

Karikavali with Sidhantmuktavali

of

Vishwanath Panchanan Bhattacharya

With

A Hindi Commentary Called 'Chandrika, illustrated by

"Chitravali"

by

Shri Chandradhari Singh Sharma

(alias Shri Himker Saheb)

Proprietor,

19 FEB 1982

Jani Ch...

Estates.

1982

First Edition]

[Price Rs 3/-

1939

Babu Chandradhari Sinha

भूमिका ।

मानव-वृन्द को समस्त प्रवृत्तियों का मूल 'सुख की खोज' है । इन्द्रिय-जन्य सांसारिक सुख यद्यपि सुलभ होता है तथापि उसकी अवश्यम्भावी भङ्गता दीर्घदृष्टि विवेकी जनों को इस ओर से शीघ्र ही परावृत्त करने लगती है । ज्ञानिक सुखकी प्राप्ति से असन्तुष्ट होकर बुद्धिमान् मनुष्यमाणी नित्य सुख की खोज में अमृतत्व की प्राप्ति में संलग्न हो जाता है । हमारे दर्शन एवं शास्त्र इसी खोजके सुन्दर फल हैं ।

पारचात्य शिक्षाभिमानो आधुनिक विकासवादी भलेही अपने मूल पुरुषोंको अज्ञानी, असभ्य और जंगली बताकर ज्ञान, सभ्यता और संस्कृति का सेहरा अपने शिर वान्ध लें पर हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे मूलपूर्वज त्रिकालज्ञ ऋषि-मुनि थे जिन्होंने अपने समस्त अलौकिक ज्ञान का भण्डार वेदों में सञ्चित कर रखा है । हमारे ये वेद इस बातके अक्राव्य प्रमाण हैं कि हमारे पूर्वजोंने किस प्रकार अमृतत्व की जिज्ञासा प्रारम्भ की तथा किन्तु साधनोंसे किस प्रकार अमृतत्व का लाभ किया और हमारे कल्याण का मार्ग सदाके लिये परिष्कृत बना रखा ।

हम 'आधुनिक विकासवाद' के सर्वाङ्ग समर्थक नहीं । हमारी समझ से समय की गति ऊर्ध्वमुखीन नहीं अपितु अधोमुखीन है । समय के प्रभाव से मनुष्य में शक्तिका ह्रास होता गया जिसके परिणाम स्वरूप वेदों के निगूढ़ तत्त्वोंका समझना कठिन होता गया । मनुष्य की इस वर्द्धिन्तु असमर्थता तथा अयोग्यता को ध्यान में रखकर समय समय पर अधिकारी पुरुषों ने आवश्यकतानुसार वेदों की टीका, व्याख्या तथा नाना प्रकार से रहस्योद्घाटन किया । उनकी यह कल्याणेच्छा उपनिषद्, दर्शन, विविध शास्त्र, पुराण तथा इतिहास के रूप में आज भी हमारे सम्मुख विद्यमान है ।

आवश्यक होने पर भी विस्तार भयसे हम इस विषय के वर्णन का अपना लोभ संवरण कर लेते हैं कि किस प्रकार मूलतत्त्व जिज्ञासा वेद मन्त्रों में बीजरूपेण वर्तमान है, किस प्रकार यही बीज ब्राह्मण और उपनिषदों के रूप में पल्लवित हुआ तथा किस प्रकार इसी पौधे ने वेदान्त के प्रकाण्ड वृक्ष का रूप धारण किया पर सभी तो वेदान्त के परमोच्च तत्व के अधिकारी नहीं । अतः यह-यागात्मक क्रिया कल्प का प्रतिपादन करने वाले मीमांसा शास्त्र की रचना हुई जिसके द्वारा मध्यमाधिकारी अपनी तत्त्व-जिज्ञासा शान्त करते थे । इसी कोटि के अधिकारियों की भिन्न रूचि तथा भिन्न प्रवृत्तिको देखते हुए सांख्य, पातञ्जल इत्यादि दर्शनों का आविर्भाव हुआ ।

पर अभागे मनुष्य प्राणी को तत्त्व निर्णय करने की अक्षमता काल की महिमा बढ़ती ही गयी और अन्त में न्याय दर्शन का आविर्भाव हुआ जो 'सर्व शास्त्रोपकारक' है जिस की प्रशंसा में पक्षित स्वामी को भी मुक्तकण्ठ से यह स्वीकार करना पड़ा है कि

सेयमान्वीक्षिकी विद्या प्रमाणादि प्राकाशिका

प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणाम्

आश्रयः सर्व धर्माणां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता ।

पर अब तो न्याय दर्शन अति कठोर शास्त्र समझा जाता है जिसकी कठिनाई से त्रस्त होकर लोग इसके अध्ययन से अपना मुँह मोड़ने लगे हैं । तर्क विद्याएँ विश्वनाथ पञ्चानन अपने प्रियतम राजीव नाम के शिष्य को तर्क में असय देखकर दयासे आर्द्र हो गये और न्याय पदार्थों का इतस्ततः संकलन कर सिद्धान्तमुक्तावली का सीधा सरल स्वरूप उन्होंने खड़ा कर दिया । पर खेद का विषय है कि उक्त मुक्तावली भी अब सकल साधारण के लिये ज्ञान गम्य नहीं रही ।

भौतिक विकास के इस युग में राजस और तामस प्रकृति के मनुष्यों को प्रधानता हो गई है । सत्त्व तो ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलता । सत्त्व-हीनता के कारण लोग तपस्या से पराङ्मुख हो गये हैं । कष्ट के भय से किसी विषय की दीर्घ-कालिक साधना का अभाव-सा हो रहा है । बाल विवाह की बुरी प्रथा ने तो ब्रह्मचर्याश्रम का एक प्रकार से समूल उच्छेद ही कर डाला है । इस के फल स्वरूप बस आ गया है केवल आर्थिक चिन्ता का असह्य भार । इस आर्थिक चिन्ता से सारा संसार व्यग्र हो रहा है । विद्योपार्जन अब जीविकोपार्जन का एकमात्र लक्ष्य हो गया है । उस का उपशम या आत्मसाक्षात्कार से कोई सम्बन्ध नहीं रहा ।

ऐसी अवस्था में सब शास्त्रों में ज्ञान-लाभ के लिये अति सुलभ ग्रन्थों की रचना आदरणीय होती जा रही है । समय का प्रभाव ही ऐसा है कि लोग किसी शास्त्र के विधिवत् अध्ययन में अधिक समय लगाना चाहते नहीं । अतः वे चाहते हैं ऐसी सरल रचना जिसके द्वारा अत्यल्प समय में उन जटिल ग्रन्थों का ज्ञान लाभ कराया जा सके ।

समय की यह बढ़ती हुई माँग देखते हुये शास्त्रीय विषयों पर उपयुक्त सरल ग्रन्थों का अभाव हमारे हृदय में बहुत दिनों से खटक रहा था । इसी भावना से प्रेरित होकर

हमने मुक्तावली को हिन्दी बाना पहनाने के इस कठिन कार्य में हाथ ढाला है। हम यह अच्छी तरह समझते हैं कि 'सिद्धान्तमुक्तावली' ऐसे संस्कृत भाषा के दुर्गम्य न्याय दर्शन के ग्रन्थ के भाल में राष्ट्रभाषा हिन्दी की बिन्दी लगाना हम जैसे अनधिकारी का कार्य नहीं है। यह कार्य हम से सुचारू रूपेण कभी भी सम्पन्न न हो सकेगा। हम यह भी भलीभांति जानते हैं कि इस कार्य को करके हम सुयश के भागी नहीं हो सकेंगे प्रत्युत लाज्जना ही के मिलनेकी पूरी सम्भावना है फिर भी हमने इस दूरदृष्ट कार्य का घीड़ा उठाही तो लिया और अपने इस चिर संज्वित भावना को कार्य में परिणत करही ढाला क्यों और किस लिये ? केवल भारत और भारतीय (राष्ट्र भाषा हिन्दी) की सेवा के लिये। सेवा का अधिकार तो सब को समान है।

जहाँतक हो सका हमने इस ग्रन्थ को सुलभ से सुलभ बनाने को भरपूर चेष्टा की है। अन्य ग्रन्थान्य-ग्रन्थों से भी कुछ कुछ सहायता लेकर इस ग्रन्थ को सजाने का प्रयत्न किया है जिससे इस एकही ग्रन्थ से समस्त न्याय दर्शन के पदार्थों का सार-रूपेण ज्ञान कराया जा सके। इस ग्रन्थ में हमने पदार्थ की चित्रावली भी लगादी है जिससे न्याय की कठोरता और जटिलता परिणत हो गई है मृदुता, सरलता और सुलभता में।

इस चित्रावली के बनाने में हमें जिन कठिनाइयों का सामना और जैसा अधिक परिश्रम करना पड़ा है वह सब तबही सार्थक होगा जब इस चित्रावली से देशका कुछ उपकार हो। मुक्तावली को अति सुलभ बनानाही हमारा एकमात्र ध्येय रहा है। न्याय पदार्थ की शुद्धता का पूर्ण रूपेण संरक्षण करते हुए, उसको वारिकीयों पर से ध्यान न हटाते हुये, उसकी उलझनों का धैर्य पूर्वक मुझलातेहुए हमने यह भाषान्तर प्रस्तुत किया है। यह केवल भाषान्तरही नहीं है। आवश्यकतानुसार ग्रन्थान्तर की भी बात इसकी पाद टिप्पणी में दे दी गयी है। कहीं कहीं हमने अपना स्वतन्त्र-मत भी प्रस्थापित किया है। जैसे रूप-चित्र में की टिप्पणी में भास्वर नीलादि का हमने उल्लेख किया है यद्यपि यह न्याय वैशेषिक सिद्धान्त के विरुद्ध है तथापि हमने अपने स्वातन्त्र्य का उपयोग करते हुए ऐसा लिखने का साहस किया है क्योंकि भास्वर नीलादि के चानुप प्रमाण से शनि ग्रहादि में उपलब्धि होती है। न्याय-शास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का कोप बहुत जगहों से संकलित कर विस्तर रूपसे इस में जोड़ दिया गया है। चित्रावली और न्याय कोप इस ग्रन्थ की विलक्षणता है। पदार्थों

की शुद्धता को अक्षुण्ण बचाये रखते हुए इस दुर्गम और जटिल ग्रन्थ को अति सरल, सुगम और सुबोध्य बनाने में हमने अपनी ओरसे कुछभी उठा नहीं रखा है। अत्यल्प श्रम से जो न्याय पदार्थका कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वे इस 'न्यायकोष युक्त सचित्र सिद्धान्तमुक्तावली के हिन्दी अनुवाद' का अध्ययन करने के अधिकारी हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर हमारी इस सेवा की जगदुपकार में अवश्य परिणत करेगा।

कृतज्ञता प्रकाश

हमारे न्याय शास्त्र के गुरु, नैयायिकप्रवर, देशप्रसिद्ध, स्मार्तश्री सदन मिश्र जीके सुपुत्र, स्वर्णपदकभूषित, न्यायोपोध्याय, लालगंजग्रामवास्तव्य, श्रोत्रियप्रवर पण्डित श्री पुण्यनाथ मिश्र जी हैं। ये जगतप्रसिद्ध पूज्यपाद पण्डित प्रवर श्रीशंकर मिश्र के साक्षोत् वंशधर हैं। इस वंश में सरस्वती निरवच्छिन्न विद्याधारा बहाली आ रही हैं। उच्च कोट की विद्याके साथ साथ इस वंश की आचारपरायणता, सरलता पवित्रता और धार्मिकता सुवर्ण में सुगन्ध के दृष्टान्त का स्मरण कराती है।

हमसे जो कुछ जनता की सेवा बन पड़ी है सब इन्हीं महानुभाव की कृपा का प्रसाद है। हमारी आशा है कि हमारे वंशज भी इनकी ओर और इनके वंशजों की ओर हमारे ही समान श्रद्धा और भक्ति दिखलावेंगे। उपकृत रहना अन्तःकरण के विकास का एक प्रमुख लक्षण है।

श्री चन्द्रधारी सिंह शर्मा

चन्द्र-नगर जौही

मधुवनी।

सम्मति पत्राणि

श्री श्री विभनागोविनयते ।

संज्ञा स्वप्रदीप ब्रह्माया आम्भीक्षिण्याः सम्प्रष्टुः परिणयमन्तरेण स्थापद रिरेषु
क्राव्याभिरेषु च तरेषु जिज्ञासूनां धीमतामपि विवेकी निगमं दुरतापति सुविदित
मेव प्रेषायाम् ।

तस्याः पञ्चाभिक्षिण्यारतारवमधिगमाय विरचितेषु मल्याणवमेषु सिद्धान्त
मुक्तावली सदितो भाषापरिच्छेदः न्यायस्य पुनुरस्तुभिः प्रायः सर्वैर्यविद्यार्थिभिर्महता प्रयत्नेन
समादरेण परिग्रमेण च समधीयते ।

तत्तदव्ययं प्रदीपारम्भेनाविराट्पापक महास्य विना मेगमापन्न सुपेनुमनय
तादृशाप्यापरागतेवावित्यपि सास्त्रं विद्यार्थिनामतितमादुःसम्पादमेवेति तेषां मौक-
्येयं न्यायस्य सारमधिगमाय विदुषां तर्कसिक्तानां मनोविनादनाय च विरचिता गो-
पीचन्द्राद्योमयी सिद्धांश मुक्तावलीमहिम भाषापरिच्छेदस्य कानन मयीना हिन्दीमयी
चापराटीका तत्तदव्ययमुक्तदुष्पारिमुधाकरेण मिश्रिता प्रदेशान्तर्गत चन्द्रमगराधिपति-
शायकस्य शास्त्र मधिरूपेण न्यायस्य समाधिधायनेन प्राज्ञायामपरायणेन मुनील्लेन
विनीतः प्रेसरेण समुत्साहप्रयत्नेन धीमता चन्द्रधारिसिंह जर्ममहोदयेन । तत्रैवा चन्द्रिका-
मित्रा द्वितीया चित्तचिन्तामया तद्विद्वत्पदार्थममयलोच्य महान्तं सक्तोपोकातः ।

सिद्धान्तमुक्तावलीसमेतभाषापरिच्छेदपुरस्कारयोः विजेता हिन्दी भाषाभिज्ञा
विद्याविशिष्टस्य तद्वत्स्य साहाय्येनाय सती मूलग्रन्थगतार्थनिर्णये प्रमविष्णयोभवेयुरे-
तिमे सुदृढाविश्वासः ।

इति निवेदयति ।

धीप्रमथ नाथ तर्कभूषणदेव शर्मा

महामहोपाध्यायः, आर्सेक्टर, हिन्दुविश्वविद्यालय
काशी

श्री श्री गौर कृष्णः शरणम् ।

चेन्नकृष्ण १३ सं० १९९४ चे
काश्याम्

मिश्रिताऽप्रीत्यर्थेण मौकिरतन्त्रेण धी मता धीचन्द्रधारि सिंहे जर्मना
हिन्दी भाषायाऽऽरचिता न्याय सिद्धान्त मुक्तावलीव्याख्या श्यालीप्लाकायदेनाद्येय
टीकयेनयान्त्रग्रन्थमत्रिगमिपूर्वस्तोयलेखादन्तरमायासम्भूतमतः कल्पशाखिनामरययाजी
मान्योत्तिका प्रविविक्तनपिचिकित्समुपचिकीर्तुणि चेन्नस्यायत्तनां टीककस्यानुमाय
प्रनामद्यमानमानसोऽन्तरमान्तमिष संमदं कतिपयाभिनन्दनादरेः शक्तिशायिपु-
जंगदीश्वराश्चन्द्रिकामाविष्कृतुः सर्वगधीनंभायुक माशासानांमुधापिस्तरस्य विरगतीति जम ।

दामोदर गोस्वामी (काशी)

धीमन्माध्य संप्रदायाचार्यः दार्शनिक सार्धमौमः
साहित्य दर्शनायाचार्यः न्यायरत्न तर्करत्नम् ।

ओं शिवः ।

मिथिलाजनपदान्तर्गत चन्द्रनगराधीश्वरः खण्डवलाकुलकमलभास्करः श्रीमान् चन्द्रधारि सिंहशर्मा महाशयो व्याकरणाध्ययनप्रादुर्भावित व्युत्पत्तिप्रतिभासितो न्याय व्यवसायपरायणः प्रथमानया हिन्दीभाषया मुक्तावली टीकां चन्द्रिकां प्रचुरचित्र रुचिग मरचयत् । स्थालीपुला न्यायेन यामवलोकमानस्य मे मानसं प्रमोद-मावहति । सेयं समीचीना वैशेषिक शास्त्रं समासतोऽवसातुमुत्प्लुक्तानामुपकृतयेऽवश्यं भविष्यतीत्यस्या उपादातन्यतायां न विद्यते विप्रतिपत्तिः ।

इत्यभिप्रैति ।

श्री श्री शंकरतर्करत्नदेव शर्मा

हिन्दू विश्वविद्यालय-

न्याय प्रधानाध्यापकः

विद्याधर्मेण शोभते ।

एकस्याभाषायाः परस्यां भाषायामनुवादोऽतिकठिनः तत्रापि दार्शनिकग्रन्थस्यानुवादस्तु नितरोमतिकठिनतमः । श्रीमद्भिश्चन्द्रधारि सिंह शर्माभिरतिपरिश्रमेणातिविशदशुद्धोऽनुवादो विदुषां मनोहरोऽकारितमाम् इति स्थाली पुलाक न्यायेनावलोक्य निरचैषीदेष श्रीमतां जनः प्रमोद रसाप्लावित हृदय सरोजः ।

चन्डी चरण शुक्लः

भूतपूर्व गोयनका विद्यालय प्रधानाध्यक्षः ।

(काशी)

श्रीगुरुः शरणम् ।

श्रीमद्भि मिथिलामण्डलमण्डनायमानैः सुप्रसिद्ध चन्द्रधारि महोदयैः मुक्तावली चन्द्रिकानाम्नो हिन्दीभाषाप्रथिता मुक्तावलीटीका प्रणीय विदुषामग्रे स्थापिता । प्रस्तार रूपेण न्याय शास्त्रसिद्धपदार्थानां कोष्ठकानिच कृतानि । इदंकार्यं सिंह महोदयानामतीवप्रशंसार्हम् । प्रायः 'काण्दिपाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारक' मिति उक्तरीत्या धर्म शास्त्रादि ज्ञानमपि न्याय शास्त्रापरिज्ञाने असम्भावनीयमेव ।

प्रत्यक्षं चानुमानं च शास्त्रं च विविधागमम् ॥ त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मं शुद्धिम भीप्सता ॥ पुराणन्याय मीमांसा धर्म शास्त्राङ्ग मिश्रिताः ॥ वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश । इत्यादि स्मृति वचनान्यप्यमुमेवार्थं मुपोद्वलयन्ति ॥ समये ऽस्मिन् संस्कृतभाषा प्रचार-स्यातीव विरलतया महती विद्यानां धर्मस्य चा विशुद्धिः प्रसक्ता अतः भाषयाऽपि न्याय शास्त्रार्थ-

प्रचारणं धर्मं विवृद्धिं कामानामपीप्सितमेवेदानीं यत्ते । तदिदं सर्वोपेक्षितं मङ्गलार्थं श्रीचन्द्र-
धारी सिंह महोदयैरेतद्ग्रन्थ निर्माणं मुखेन उक्त्वा न निनि दृष्ट्वा सभया महानानन्दो ऽ
नुभूयते । कुशाग्रचिपणानामपि दुरवगादे महर्थास्मिन् न्यायशास्त्र प्रपञ्चे सिंहमहोदयः सग्रन्थ
द्वारा यत्प्रदार्थं निरूपणं कृतं दृष्टवतः कस्यवासचेनसः सौतुमानि चेतांसिनस्युः । इदं-
प्रथमोप्ययं प्रयत्नः प्रायेण साफल्य माससादेनि चक्रुम स्नाकं जिह्वा नैव कुण्ठी भवति ।
शनिग्रहस्य नील भास्वर रूपवत्प्र कथनं कालिङ्ग परत्वस्यातोन्द्रियत्व कथनं नित्यगतस्य
तस्य नित्यस्य कथनं च यद्यपि तत्तापवादभूतं दृश्यते तथापि भूयसा हि व्यपदेशा भवन्ति ।

अनन्तरान्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जात मित्यादे रीत्यासिंहम
-होदयस्य कृतेः शोभा न कथमपि न्यूनीभवतिपत्युत तदोय प्रतिभावेनित्य मुखेन सचेतसां
चेतश्चमरकरोत्येवेतिभाषामय न्याय शास्त्र प्रणयनेन प्रत्यग्रमुदीयमानायास्मै सभया
सानन्दं बहुशोधययादा वितीर्यन्ते, इत्यलम्

सभापतिः श्री गीर्वाण घातर्षिनी सभाया इति मत्तं सम्मन्यते ।

मन्त्री

श्री गणेश दीक्षितः

हरिराम शुक्लः

श्री राजेश्वर शास्त्रि द्वाविडस्याप्यपर्यः सम्पतः-

श्रीः

श्री मद्भूतमयापखरकिरणनिकरनिर्गृह नित्यवशेष मदीण (?) सभावरणा करणा
गिमिर समुदयमधिकदोदय भोविद् कुल कोमल गनः कुनुदानवरत समुल्लासना गलस-
स्वभाव श्री चन्द्रधारी सिंह शमं सूरिभि विरचितां न्याय सिद्धान्त मुत्तवलो टीकां चन्द्रिकां
स्रवत्सुधा बिन्दुवृन्दतया चन्द्रिकमिवा मन्दानन्द भन्दोह प्ररोहप्रदां स्थायीपुलाकन्यायेन निरीक्ष्य
नितरामन्तरत्तुपम् ।

अश्रम मकृत श्रमाणा मधुरीण धिपणा नामपि अदवीयार्थ बोधो जायता मित्यैदम्पर्येण
तात्पर्येण भाषा शब्द विग्रहाऽपि अज्ञात विग्रहा संस्कृतार्था ऽपि स्वयमसंस्कृता ग्रनपेक्षित व्याकरणा-
पि विदामुपादेया रुचिररचनाञ्चितता परोपकृतिप्रयुक्तजातभलाभा कृतिरियंविपश्चितां-
चेतांसि चिरं प्रचुरं चमत्करिष्यति इति पृथु प्रत्याशासे । कलल कलेवरे कलौ श्री-
सरस्वती निरतिशय प्रेम गेह देहाना मोहतां पुरुष धारेयाणां वैल्यं तथापि सन्तीति मत्वा बहु
मुख मखिलस्य चेतसि सम्मदः समुल्लसति । सदागम परायण मानसाना मूढताणां शरदां शतं
सशर्मावस्थानं स्वादित्यनन्तेशमनन्त मनन्त मर्थये । संख्यातिगारव धन्ववादाः प्रदीयन्ते
इति कृतं भूरि भाषितेन ।

इति हरिहर कृपालु द्विवेदी

काशीस्थः

महामहोपाध्यायः गोयनका विद्यालय प्रधानाध्यक्षः

विषय गूना ।

प.सं. पन्ना	विषय	प.सं. वि.सं. पन्ना	विषय	प.सं.
प्रत्यक्ष परिच्छेद ।				
१	१	१	१	१
२	२	२	२	२
३	३	३	३	३
४	४	४	४	४
५	५	५	५	५
६	६	६	६	६
७	७	७	७	७
८	८	८	८	८
९	९	९	९	९
१०	१०	१०	१०	१०
११	११	११	११	११
१२	१२	१२	१२	१२
१३	१३	१३	१३	१३
१४	१४	१४	१४	१४
१५	१५	१५	१५	१५
१६	१६	१६	१६	१६
१७	१७	१७	१७	१७
१८	१८	१८	१८	१८
१९	१९	१९	१९	१९
२०	२०	२०	२०	२०
२१	२१	२१	२१	२१
२२	२२	२२	२२	२२
२३	२३	२३	२३	२३
२४	२४	२४	२४	२४
२५	२५	२५	२५	२५
२६	२६	२६	२६	२६
२७	२७	२७	२७	२७
२८	२८	२८	२८	२८
२९	२९	२९	२९	२९
३०	३०	३०	३०	३०
३१	३१	३१	३१	३१
३२	३२	३२	३२	३२
३३	३३	३३	३३	३३
३४	३४	३४	३४	३४
३५	३५	३५	३५	३५
३६	३६	३६	३६	३६
३७	३७	३७	३७	३७
३८	३८	३८	३८	३८
३९	३९	३९	३९	३९
४०	४०	४०	४०	४०
४१	४१	४१	४१	४१
४२	४२	४२	४२	४२
४३	४३	४३	४३	४३
४४	४४	४४	४४	४४
४५	४५	४५	४५	४५
४६	४६	४६	४६	४६
४७	४७	४७	४७	४७
४८	४८	४८	४८	४८
४९	४९	४९	४९	४९
५०	५०	५०	५०	५०
५१	५१	५१	५१	५१
५२	५२	५२	५२	५२
५३	५३	५३	५३	५३
५४	५४	५४	५४	५४
५५	५५	५५	५५	५५
५६	५६	५६	५६	५६
५७	५७	५७	५७	५७
५८	५८	५८	५८	५८
५९	५९	५९	५९	५९
६०	६०	६०	६०	६०
६१	६१	६१	६१	६१
६२	६२	६२	६२	६२
६३	६३	६३	६३	६३
६४	६४	६४	६४	६४
६५	६५	६५	६५	६५
६६	६६	६६	६६	६६
६७	६७	६७	६७	६७
६८	६८	६८	६८	६८
६९	६९	६९	६९	६९
७०	७०	७०	७०	७०
७१	७१	७१	७१	७१
७२	७२	७२	७२	७२
७३	७३	७३	७३	७३
७४	७४	७४	७४	७४
७५	७५	७५	७५	७५
७६	७६	७६	७६	७६
७७	७७	७७	७७	७७
७८	७८	७८	७८	७८
७९	७९	७९	७९	७९
८०	८०	८०	८०	८०
८१	८१	८१	८१	८१
८२	८२	८२	८२	८२
८३	८३	८३	८३	८३
८४	८४	८४	८४	८४
८५	८५	८५	८५	८५
८६	८६	८६	८६	८६
८७	८७	८७	८७	८७
८८	८८	८८	८८	८८
८९	८९	८९	८९	८९
९०	९०	९०	९०	९०
९१	९१	९१	९१	९१
९२	९२	९२	९२	९२
९३	९३	९३	९३	९३
९४	९४	९४	९४	९४
९५	९५	९५	९५	९५
९६	९६	९६	९६	९६
९७	९७	९७	९७	९७
९८	९८	९८	९८	९८
९९	९९	९९	९९	९९
१००	१००	१००	१००	१००

सि० सं० पन्ना	विषय	पानसं०	सि० सं० पन्ना	विषय	पानसं०
११७	१११ साधारण निरु०	७३, १, ५	१२८	२०९ मूर्त्तौ प्रति गुण निरु०	८७, ८८
११८	११२ साधारण निरु०	७३, १, ६	१२९	२०९ मूर्त्तौ प्रति गुण निरुपण	८८
११९	११३ अनुसर्गद्वारे निरु०	७४, १, १	१३०	२०९ अनेकप्रति गुण निरुपण	८९
१२०	११३ विरुद्ध निरु०	७४	१३१	२१० एकैक गुण गुण निरुपण	९०
१२१	११४ विविधामिदमुदाहरण	७५, ७७	१३२	२१० विविध गुण निरुपण	९०, ९१
१२२	११५ साधारणप्रकाश	७७	१३३	२११ सामान्य गुण निरुपण	९१, ९२
१२३	११६ साधारणद्वारे	७८	१३४	२११ द्वैतिय साधारण गुण निरु०	९२, ९३
उपमान परिच्छेद			१३५	२११ साधारणद्वारे साधारण गुण निरुपण	९३
१२४	११७ उपमान प्रमाण निरु०	७९, ८०, १, ३	१३६	२१२ साधारणद्वारे साधारण गुण निरुपण	९३, ९४
मन्त्र परिच्छेद			१३७	२१२ साधारण गुण निरु०	९४, ९६
१२५	११८ मन्त्र प्रमाण निरु०	८१, १, १०	१३८	२१३ समान गुण नि०	९६
१२६	११९ साक्षि निरु०	११, १, ७	१३९	२१४ असाधारण कारण गुण नि०	९७
१२७	१२०, साक्षि साक्षि निरु०	१८, ६३	१४०	२१४ विविध कारण गुण नि०	९७, ९८
१२८	१२१, जाति साक्षि गण्डन	१४, ७५	१४१	२१५ विविध कारण गुण नि०	९८, ९९
१२९	१२२, साक्षि पद निरु०	७६, ९०	१४२	२१६ आश्रित गुण नि०	९९
१३०	१२३, लक्षणा निरु०	८२	१४३	२१६ रूप निरुपण	१००
१३१	१२४, साक्ष्य लक्षणा गण्डन	१७, २३	१४४	२२१ रस नि०	१०१, १०२
१३२	१२५, समान साक्षि गण्डन	२१, ४४	१४५	२२३ रस ,,	१०२, १०३
१३३	१२६, साक्ष्य लक्षणा साक्ष्य साक्ष्य	८२	१४६	२२३ स्पर्श ,,	१०३, १०४
कारणत्व और दानका निर्वचन			१४७	२२४ रूपादिमे पाकजल और अपाकजल का	नि० १०५
स्मृति प्रक्रिया			१४८	२२४ वैशेषिक मत	१०५
१३४	२०२. रूपादि के प्रति अनुभव को कारणत्व का विचार	११४	१४९	२२६ क्षण प्रक्रिया	५, ४५
१३५	२०४. मनो निरुपणम्	८५	१५०	२३४ वैशेषिक मत	१०६
गुण निरूपण			१५१	२३५-संख्या नि०	१०६, १०८
१३६	२०६. गुण सामान्य लक्षणम्	८६, १, ११	१५२	२३८ अपेक्षा सुद्धि नि०	१०९
१३७	२०८. मूर्त्तौ न्यायवृत्ति गुण निरु०	८६, ८७	१५३	२३९ परिमाण नि०	१०९-११३
			१५४	२४४ पृथक्त्व नि०	११३, ११४
			१५५	२४६ संयोग निरूपण	११५, ११९

सि नं० पत्राङ्क	विषय	क०मु०नं०	सि० नं० पत्राङ्क	विषय	क०मु०नं०
१६६ २४७	विभाग निरू०	११९,१२०	१८० २७६	अनुमान त्रैविध्य	१४२,१,५
१६७ २५०	परत्वापरत्व निरू०	१२१,१२५	१८१ २७६	व्याप्तिका द्वैविध्य	१४२,१४३
१६८ २५१	अप्रमाज्ञान निरू०	१२५	१८२ २७९	अर्थापत्तिकी व्याप्ति में अन्तर्भाव	१४४
१६९ २५१	विपर्यास निरू०	१२७	१८३ २८१	सुख निरूपण	१४५
१७० २५३	संशय निरू०	१२९,१३०	१८४ २८२	दुःख ,,	१४५
१७१ २५५	प्रमा और अप्रमा में गुण दोष जन्यत्व निरूपण ३१,१३४		१८५ २८२	इच्छा ,,	१४६,१४८
१७२ २५८	प्रमा लक्षण	१३५,१३६	१८६ २८४	द्वेष ,	१४९
१७३ २५८	निर्विकल्पक ज्ञान निरू०	१३५,१३६	१८७ २८४	प्रयत्न ,,	१४९
१७४ २६०	प्रमात्व स्वतोप्राप्त्यत्व परतोप्राप्त्यत्व विचार	१३६,१	१८८ ३०१	गुरुत्व ,,	१५३
१७५ २६५	व्याप्ति ग्रहोपाय प्रदर्शन	१३७	१८९ ३०१	द्रवत्व ,	१५४
१७६ २६६	तर्क स्वरूप प्रदर्शन	१३७	१९० ३०३	स्नेह ,,	१५७
१७७ २६७	उपाधि निरू०	१३८,१३९	१९१ ३०३	संस्कार ,,	१५८
१७८ २७१	उपाधिका प्रयोजन	१४०	१९२ ३०७	धर्माधर्म ,	१६१
१७९ २७३	शब्द और उपमान में पृथक्	१४०,	१९३ ३६२	शब्द ,	१६४.६८
७६	प्रामाण्य व्यवस्थापन	१४१			

॥ शुद्धाशुद्धी ॥

अशुद्ध	शुद्ध	पत्र पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पत्र पङ्क्ति
न्याय	वीरोपिक	१ २२	ज्ञानान्तर	ज्ञानानन्तर	१२५ ७
द्रव्य	द्रव्यत्व	८ ३१	बन्धिभाव	बहून्यभाव	१३२ १
भेदसाधकत्व	इयतोभेदसाधकत्व	१४ ९	साध्यतावच्छेदक	साध्यतावच्छेदकत्व	११ १६
विरुद्ध	दोनों	१५ २७	तदवृत्ती	तदवृत्ती	१३३ २५
अन्यविशेष	विशेषान्नन्य	१६ ९	द्रव्यस्वरूप	द्रव्यत्वस्वरूप	१३४ २
घटपन्ताभाव	गन्धाद्यपन्ताभाव	२२ १४	और परामर्श	परामर्श और	१५४ ३०
अतिन्यासिके	अतिन्यासि यात्यके	३७ ९	कोटिकरादि	कोटरादि	१५७ ४
द्रव्यत्वधर्म	द्रव्यत्वधर्म	५७ २२	साध्याप्रसिद्धि	साध्याप्रसिद्धि	१५७ २९
काठिन्य दो प्रकार	काठिन्य	५९ २४	यहाँ	के अन्तर्गत	१६१ १३
से हो सकते हैं			याँ	शक्तिप्र	१६९ ३०
प्रत्यक्ष	प्रत्यक्षत्व	६८ २१	कृत	कृति	१७३ २४
शुद्धादियों से	शुद्धादि	७१ ६	व्यापारत्व	व्यापार	१७३ २६
अवच्छेदक के	०	७३ ३०	लक्षणा	द्वन्द्व	१८९ ९
रूपवात्	रूपत्वात्	७९ २४	ज्ञायते अर्थः	जानाति अर्थ	१९५ २१
उभय को करने	उभय को विषय करने		मरण	स्मरण	२०२ २५
बाला	बाला	८० २८	भावना	भावना	२१४ २७
विशेष गुण नाश-	विशेष गुण नाशप्रत्यये	९३ २६	त्यन्त	इत्यत	२४५ ५
यत्वे			कल्पत्	कल्पनात्	२६३ १७
इन्द्रियत्व	इन्द्रिय	१०६ ११	मुखाधिरित्य	मुखाधिरमित्य	२६८ २
"	"	" १८	पक्षतरत्व	पक्षेतरत्व	२७२ १०
संयोग	मनः संयोग	१११ २०	कृतिता	कृतिसाध्यता ज्ञान	२८७ २४
योगजा	योगज लक्ष्य	११५ १०	प्रति	श्रुति	२९८ १७
सम्यग्	सम्यग्	११६ २७	वर्ग	स्वर्ग	३०७ २७
सर्वज्ञा	सर्वज्ञत्वा	११९ २१			
"	"	" २२			

उपर्युक्त अशुद्धियों के अतिरिक्त और भी कई अशुद्धियाँ रह गई हैं जो टाइप के दृष्टने से हुई हैं ।

चित्रावली

अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ चि०	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ चित्र
अणुपरिमाण	अकारण जो		कामना	ज्ञान	२५ २६
	अणुपरिमाण	१ १	(१४) ज्ञानका	हटादो	२६ २८
कारण कारण	कारण करण	१ २ क	जनक है		
उद्भूत	उद्भूत		(२३) आत्मा में	,,	
नित्य अप्र	नित्य प्र०		रहता है		
अनि० पृथ्वी	अनि० पृथ्वी		प्रतियोगीक	प्रतियोगिक	२६ २८
चक्षुपर	नि. रसेन्द्रिय	८ १२	(८) नित्यगतनित्य	परमात्मामें नित्य	
	घ्राणेन्द्रिय पर		अनित्यगत अनित्य है	जीवत्तामें अनित्य है	२८
चक्षुरूप	अ. रसेन्द्रिय		गुरुत्वत्व	गुरुत्वत्व	२९ ३१
	घ्राणेन्द्रिय रूप	८ १२	(४) पृथिवी जलमें रहता है	हटादो	
यवायानुयोगी	समवायानु योगी	६	नित्य	अनित्य	२९ ३२
(२१) धर्म	(२१) धर्मि	१४ १६	पृथिव्यादि चारमें	पृथिवी मात्रामें	३० ३४
अन्यतर पर्याप्ति	पर्याप्ति अन्यतर	१४ १६	(५) सामान्य गुण है	विशेष गुण है	३० ३४
दो कपालों में विभाग	कपाल में क्रियासे		(११) स्थितिस्थापक कारण,	स्थिति स्थापक और वेग	
	कपालद्वयविभाग		गुणपूर्वक है इससे भिन्न	कारण गुणपूर्वक है। भावना	
जन्म आकाश कपाल विभाग	जन्म शरीररूपविभाग	१७ २०	अकारण गुण पूर्वक है	अकारण गुण पूर्वक है।	
वृत्तहस्तविभागज	वृत्तहस्त विभाग जन्म				३० ३४
विभाग	शरीररूपविभाग		तद्वृत्ति	तद्वृत्ति	
गतः नित्य	गत अनित्य	१८ २१	नदी	नदी जलस्पर्श	३१ ३५
कारणगुणपूर्वक	सर्वल अकारण गुण		(४) किसीके प्रत्यक्ष में	हटादो	३१
जीवात्मामे और	पूर्वक	१९	कारण नहीं है		
अकारण गुण पूर्वक			आत्मामे रहता है	,,	३२ ३७
परमात्मामे			रुद्धि	रुद्धि	
लक्षण	लक्षणा	२१	(४) आकाशमे रहता है	हटादो	
श्रोत	श्रोत्र	२१	गुण कर्मान्यत्व	गुणकर्मान्यत्व	
(७) स्पर्शमात्र	स्पर्श	२२ २४	वह्निभावात्	विशिष्ट सत्त्वात्	३८
(८) प्रत्यक्ष	अभाव प्रत्यक्ष	२२ २४	सिद्धिभाव	वह्निभावात्	५३
प्रतिबन्धकाभाव	प्रतिबन्धकाभाव		सिद्ध्याभाव	सिद्ध्याभाव	५४, ४५, ४६
	इत्यादि	२३			
(३) मनः x	हटादो	२४ २५			
विषय आत्म					
मनः संयोग					
राप	पार	२५ २६			

हमे दुःख है कि हम अपनी मुक्तावली को पाठकों के सम्मुख नितान्त शुद्ध रूपमें उपस्थित न कर सके। इस त्रुटि के लिये हम उदाराशय पाठकों के क्षमा-प्रार्थी हैं। पदार्थ को समझने में अन्ति उत्पन्न करने वाली अशुद्धियां तो शुद्धिपत्र के द्वारा दूर कर दी गई हैं, पर प्रेस के दोष से मात्रा या वर्ण इत्यादि के अन्यथा हो जाने से जो अशुद्धियां ग्रन्थ में आ गई हैं उन्हें अति सामान्य समझ उनके शोधन का भार अपने उदार पाठकों पर रखने के लिये हमें बाध्य होना पड़ा है।

अथ-न्याय सिद्धान्तमुक्तावली

चन्द्रिका टीका संहिता

कारिकावली—१

नूतनजलधररुचये गोपत्रधूटीदुकूलचोराय ।
तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥१॥

* चिदादग्रस्तसत्त्वाय काणादासस्थिताय च ।
जगद्गुद्धारबीजाय जगन्नाथाय ते नमः ॥

का० अर्थ—

नवीन मेघश्री कान्तिके सदृश (फलजोःमुख) कान्तियाले, तथा गोपोंकी युवती लख्योंके कपड़ोंकी सुगन्धेवाले संसाररूप वृक्षके बीज (निमित्त कारण) जो विश्व प्रसिद्ध कृष्ण भगवान् उन्हे (मेरा) नमस्कार दे ।

मु० महत्त्व—

चूड़ामणीकृतविषुवलयीकृतवासुकिः ।
भवो भवतु भद्राय क्षीलातागडवपण्डितः ॥१॥

मु० अर्थ—

चूड़ामणिके समान ध्ययहृत हृष्टा है चन्द्रमा जिनसे (अर्थात् आरोपित चूड़ामणित्व यश्चन्द्रसमलंकृत) एवम् धलयके समान ध्ययहृत किया गयाहै वासुकी नाम जिनसे ऐसे जो स्येच्छा हेतुक तावद्वय नृत्यमें निपुण भव (महादेव) वह कल्याणके लिये हों ।

* (टि०) विवादसे प्रसन्न है मत्स्य जिसका (एतावता बौद्धादि पड़विष नास्तिकों के वितर्कशबाद से सन्दिग्ध हो गया है आस्तिकाभिमत—“इत्यरोस्ति” इत्याक्षरक सत्य जिसका) पुनः काणादसे प्राप्त है स्थिति जिसकी (अर्थात् कणादप्रणीत न्याय शास्त्र प्रतिपादित युक्ति परम्पराहीन है स्थिति—अपस्थान जिसका) पुनः जगत्—जीव मात्रके उद्धारका बीज—निमित्त कारण है (याने महागडमें छपरी, दुःखी स्थावर, जंगम सबका उद्धार करने वाला) ऐसे शुभ जगत्के नाथको मैं नमस्कार करता हूँ । स्थित शब्द में “क” प्रत्यय भावमें किया गया है ।

विषयनिर्देश—

निजनिर्मितकारिकावलीमतिसंक्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः ।
विशदीकरवाणि कौतुकान्ननु राजीवदयावशंवदः ॥ २ ॥

वि० अर्थ—

मैं अपने राजीव नामके शिष्यके प्रति दयासे वशीभूत होकर प्राचीन आचार्योंके शब्दसे अत्यन्त संक्षिप्त वचन प्रतिपाद्य युक्तिके अनुसार स्वरचित कारिकावलीको अनायास विशद करता हूँ।

विषयनिर्देश—

* सद्रूप्या गुणगुम्फिता सुकृतिनां सत्कर्मणां ज्ञापिका ।
सत्सामान्यविशेषनित्यमिलिताऽभावप्रकर्षोज्ज्वला ॥
विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तमुक्तावली ।
विन्यस्ता मनसोऽमुदं वितनुतां सद्युक्तिरेषा चिरम् ॥३॥

वि० अर्थ—

इस श्लोकके दो पदोंमें अर्थ होते हैं जिसमें मुक्तावली (मोतीमाला) उपमान है और न्याय-सिद्धान्तावली रूप ग्रन्थ उपमेय है; एतावता सद्रूप्यादि पदवत्त्व धर्मसे मुक्तावली निरूपित सादृश्य ग्रन्थात्मक उपमेयमें ग्रन्थकारसे रूपक के लिये सूचित किया गया है। यथा—न्याय-सिद्धान्तावली सद्रूप्य है नव द्रव्यसे युक्त है, चौबीस गुणोंसे गुथी है, उत्तेपणादि पञ्चविध कर्मकी बोधिका है, सामान्य, (जाति) विशेष, नित्यमिलित (समवाय) पदार्थोंसे युक्त है, अभाव पदार्थके प्रकर्षकी (वाद प्रतिवादपूर्वक स्थापनकी या चातुर्विध्यकी) प्रकाशिका है और सत् (साधु) युक्ति (उपपत्ति) सहित है। द्वितीयपदमें—सत् (उत्तम) द्रव्यसे (हीरकादिसे) युक्त (है), गुणसे (सूत्रसे) गुथी (है), धार्मिकोंके धर्मकी ज्ञापिका (है), क्रमिक सामान्य, विशेष, (छोटी बड़ी) गुटिकासे निरन्तर संगठित (है), अभाव (तेजोऽभाव = अन्धकार) में प्रकर्षसे प्रकाश करनेवाली है, एवम् सत् (उत्तम) युक्ति (गुटिकाओंके योग) से रमणीय है, ऐसा मोती-माला-स्वरूप यह ग्रन्थ विष्णुके वक्षस्थल (हृदय) में विश्वनाथ (ग्रन्थकार) से अर्पित किया हुआ विद्वानों के मनोमोदको चिरकाल बढ़ावे।

मुक्तावली—

(१) विघ्नविघाताय कृतं मङ्गलं शिष्यशिष्यायै निबध्नाति । (२) नूतनेत्यादि ।
ननु मङ्गलं न विघ्नध्वंसं प्रति नवा समाप्तिं प्रति कारणं विनापि मङ्गलं नास्ति-
कादीनां ग्रन्थे निर्विघ्नपरिसमाप्तिदर्शनादिति चेन्न ॥

मु० अर्थ—

(१) (ग्रन्थकौ समाप्ति और उसके प्रचार आदिके प्रतिबन्धकरूप) विघ्नके अर्थसार्थ किये हुये मंगलको ग्रन्थारम्भ हो में ग्रन्थकार नियत करते हैं; ताकि शिष्यलोगमी ग्रन्थारम्भ में मंगल-लाचरण करें । (२) यहां ग्रन्थकार शङ्का करते हैं कि—आप ग्रन्थसमाप्तिके प्रति या विघ्न-अर्थके प्रति मंगलमें कारणता नहीं मान सकते क्योंकि नास्तिकोंके ग्रन्थ विना मंगलके भी निर्विघ्न समाप्त होते हैं । कारणता सर्वत्र अनन्यथा सिद्ध अन्यथा और व्यतिरेकके प्रहसं सिद्ध होती है । नास्तिक ग्रन्थमें मङ्गलाभायमें भी समाप्ति होनेके कारण व्यतिरेक व्यभिचार है । * एवम् काव्यमयी ग्रन्थमें मङ्गल रहते भी समाप्ति नहीं है; अतः ग्रन्थय व्यभिचार है । किन्तु ऐसा सम्यक् नहीं है ।

(३) अविगीतशिष्टाचार विपपत्वेन मङ्गलस्य सफलत्वे सिद्धे तत्र च फलजिज्ञासायां सम्भवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनाया अन्या-व्यत्वात् उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेवहि फलं कल्प्यते । (४) इत्थं च यत् मङ्गलं न दृश्यते तत्तापि जन्मान्तरीयं तत्कल्प्यते । (५) यत् च सत्यपि मङ्गले समाप्तिर्न दृश्यते तत्त यलयत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यं वा योध्यं, प्रचुरस्यैवास्य यलयत्तरविघ्ननिराकरणाकारणत्वं, विघ्नं च सत्तु मङ्गलस्य द्वारमित्याहुः प्राश्नः ॥

(३) (समाधान) "मङ्गलं सफलम् अविगीतशिष्टवृत्तिविधेयत्वात्" "मङ्गलं समाप्तिफलकम् समाप्तितर फलाजनकस्य समानाधिकरण सफलत्वात्" यहां प्रथम अनुमान से अभिन्दिता और सकल कर्मात्ममें समरहित शिष्टोंका प्रयत्नविशेष मङ्गलाचरणमें रहनेके कारण फलकारणत्वकी सिद्धि होती है । किस फलकी कारणता है ? ऐसी फलजिज्ञासा में समाप्तिरूप दृष्ट फलको त्यागकर अदृष्टफलकल्पना आचार्योंसे अयुक्त मानी जाने के कारण उपस्थित समाप्तिरूप मङ्गलका फल द्वितीय अनुमानसे सिद्ध करते हैं । (४) ऐसा अनुमान होने पर नास्तिक ग्रन्थमें जहां मङ्गल प्रत्यक्ष नहीं है और समाप्ति है यहां "अथ नास्तिकग्रन्थः स्यानुकूलव्यापारपक्षपक्ष प्रयत्न जन्यत्वरूप साध्यताव-ज्जैदक सम्यग्धेन मङ्गलवान्" स्वप्रतियोगि चरमवर्णघटितव्यसम्यग्धेन समाप्तिमत्त्वात् (चरमवर्णध्वंसरूप फलवत्त्वात्) भारतादिवत्, इस जन्मान्तरीय मङ्गलानुमान द्वारा उक्त व्यतिरेक व्यभिचारका कारण होता है । (५) जहां मङ्गलाचरण है और समाप्ति नहीं है यहां यलयत्तर विघ्न या विघ्नका प्राचुर्य समझना चाहिये । "यलयत्तर विघ्नध्वंसप्रति प्रचुर-मङ्गलं कारणम्" अथवा "प्रचुर विघ्नध्वंसं प्रति प्रचुरमङ्गलकारणम्" इस प्रकार कार्यकारण भावमाननेसे यलयत्तर विघ्न वायु चुर विघ्नके ध्वंसानुकूल प्रचुरमङ्गलके अभाव प्रयुक्त विघ्नध्वंस और मङ्गलके कार्य कारण भावमें अन्यथा व्यभिचार नहीं जगा । विघ्नध्वंस समाप्तिके जननमें मङ्गलका द्वार है अर्थात् विघ्नध्वंस द्वारा मङ्गल समाप्तिका कारण है ऐसा प्राचीनोंका मत है ।

टि० * "मंगलम् समाप्ति जनकत्वाभाववत् समाप्ति समानाधिकरणाभाव प्रतियोगित्वात्" यथा घटः इस अनुमानसे मंगलमें समाप्ति जनकत्वा भाव सिद्ध होता है ।

(६) नव्यास्तु मङ्गलस्य विघ्नध्वंस एव फल समाप्तिस्तु बुद्धिप्रतिभादिकारणकलापात् । (७) नच स्वतः सिद्धविघ्नविरहवता कृतस्य मङ्गलस्य निष्फलत्वापत्तिरिति वाच्यम् । (८) इष्टापत्तेः, विघ्नशङ्कया तदाचरणात् । तथैव शिष्टाचारात् । (९) नच तस्य निष्फलत्वे तद्वोधकवेदाप्रामाण्यपत्तिरिति वाच्यं, सति विघ्ने तत्राशस्यैव वेदबोधितत्वात् । (१०) अत एव पापभ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेऽपि न तद्वोधकवेदाप्रामाण्यम् । (११) मङ्गलं तु विघ्नध्वंसविशेषे कारणं विघ्नध्वंसविशेषे च विनायकस्तवपाठादि । (१२) क्वचिच्च विघ्नात्यन्ताभाव एव समाप्तिसाधनं प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्यैव कार्यजनकत्वात् । (१३) इत्थं च नास्तिकादीनां ग्रन्थेषु जन्मान्तरीयमङ्गलजन्यदुरितध्वंसः, स्वतःसिद्धविघ्नात्यन्ताभावो वास्तीति न व्यभिचार इत्याहुः ॥

(६) नवीनों (गङ्गेशोपाध्याय आदि) के मतसे मङ्गल विघ्नध्वंसही के प्रतिकारण है । ग्रन्थ समाप्ति तो मङ्गल कर्त्ताको जो शास्त्रीय बुद्धि और नव नव स्फूर्तिशालिनी प्रज्ञारूप प्रतिभा और विघ्नध्वंस इन सब कारणोंसे होती है । (७) (पूर्वपक्ष) जिस पुरुषको विघ्न हुआ ही नहीं उससे किये हुए मङ्गलको विफलता (वैयर्थ्य) हो जायगी । (८) (समाधान) विघ्नरहित पुरुषकृत मङ्गलमें निष्फलतापत्तिको मैं इष्ट करता हूं, विघ्न सन्देहसे मङ्गलाचरण किया गया है वैसे ही शिष्टोंका आचार है । (९) (शङ्का) मङ्गलको यदि निष्फल कहें तो “मङ्गलम् वेद बोधित कर्त्तव्यताकम् अलौकिकाविगीतशिष्टकृतिविषयत्वात् दर्शपौर्णमासादिवत्” इस अनुमानसे एवं सकल कर्मात्मनमें भ्रमरहित शिष्टपुरुषोंके व्यवहारसे कल्पित “विघ्नध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत्” इत्यादि मङ्गलमें सफलताबोधक श्रुतिको अप्रामाण्य हो जायगा । (समाधान) उक्त श्रुति विद्यमान विघ्नावस्थामें उस ही विघ्नध्वंसके लिये प्रवृत्ति कराती है । अर्थात् विघ्नसमानाधिकरण मङ्गलमें विघ्नध्वंसजनकत्व श्रुतिप्रतिपाद्य है । (१०) अतएव पाप भ्रमसे निष्पाप पुरुषकृत प्रायश्चित्ताचरणमें निष्फलत्व होने पर भी “पापी प्रायश्चित्तमाचरेत्” एतदर्थक वेद वाक्य में अप्रामाण्य नहीं होता । (११) मङ्गलके बाद जायमान विघ्नध्वंसके प्रति मङ्गल कारण है और गणेशस्तवपाठके बाद जायमान विघ्नध्वंस के प्रति गणेशस्तवपाठ आदि कारण हैं । (१२) किसी किसी स्थलमें विघ्नका अत्यन्ताभावही समाप्तिकारण है । क्योंकि कार्य सामान्य के प्रति प्रतिबन्धक का संसर्गाभावको कारणता है । (१३) इस प्रकारसे यहां यह पर्यवसित हुआ कि नास्तिकादिकृत ग्रन्थोंमें जन्मान्तरीयमङ्गलसे विघ्नका ध्वंस है या स्वतः सिद्धविघ्नात्यन्ताभाव है जिससे ग्रन्थ समाप्त हुआ ।

(१४) संसारेति । संसार एव महीरुहो वृक्षस्तस्य बीजाय । (१५) एतेन ईश्वरे प्रमाणमपि दर्शितं भवति । (१६) तथाहि यथा-घटादि कार्य कर्तृजन्यं तथा क्षित्यङ्कुरादिकमपि । (१७) नच तत्कर्तृत्वमस्मदादीनां संभवतीत्यतस्तत्कर्तृत्वेनेश्वरसिद्धिः । (१८) न च शरीराजन्यत्वेन कर्त्रजन्य-

त्वसाधकेन सत्प्रतिपक्ष इति वाच्यम्, अप्रयोजकत्वात् (१६) मम तु कर्तृ-
त्वेन कार्यत्वेन कार्यकारणभावएव अनुकूलस्तर्कः । (२०) “द्यावाभूमी
जनयन्देव एकाः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता” इत्यादय आगमा
अप्यनुसन्धेयाः ॥ १ ॥

(१४) इसका अर्थ कारिकार्यमें ही स्पष्ट किया गया है । (१५) संसारके प्रति
ईश्वर निमित्त कारण है इस कथनमें ईश्वरमें प्रमाण भी दिखलाया गया है । (१६) कार्य
किसी कर्तासे जन्य है तथा पृथ्वी, गङ्गुर आदि कार्य भी किसी कर्तासे जन्य है । (१७)
यह पृथिव्यादि रूप कार्य कर्तृत्व अस्मदादिनिष्ठ सम्भव नहीं है अतः उक्त कार्य कर्तृत्व
हेतु से ईश्वर-सिद्ध होता है । “एतावता क्षित्यङ्कुरादिकं सकर्तृकं कार्यत्वात् घटयत्” इस
अनुमानसे ईश्वर की सिद्धि हुई । (१८) (शङ्का) यदि कहें कि “क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तृ-
जन्यत्वाभावात् शरीराजन्यत्वात् गगनादियत्” इस अनुमानमें हेतु को सत्प्रतिपक्षित होनेके
कारण पूर्वोक्त अनुमान में हेत्याभास दोष लग जाता है । ऐसी शङ्का नहीं कर सकते ।
(समाधान) “शरीराजन्यत्वं घटयजन्यत्वव्यभिचारिनया” इत्याकारक व्यभिचार शङ्का
नियर्त्तक तर्क हेतु में नहीं रहने के कारण यह अनुमान अप्रयोजक हो जायगा तब सत्प्रतिपक्ष
कैसे? क्योंकि समान पक्ष रहनेपर सत्प्रतिपक्ष होता है । (१९) मुक्तईश्वरवादीको “यदि कार्यत्वं
सकर्तृकत्वं व्यभिचारित्वात् तदा एतित्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकार्यतावच्छेदकं न स्यात्”
इत्याकारक व्यभिचारशङ्कानियर्त्तक तर्क मिलना है अतः मेरे अनुमान में हेतु प्रयोजक है ।
(२०) “द्यावाभूमी जनयन्देव एकाः” “विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता” इत्यादि श्रुति भी
ईश्वर सत्त्वमें प्रमाण है ।

॥ इति मद्गलघादः ॥

पदार्थान्विमज्जते=पदार्थोंका विभाग करते हैं ।

कारिका—२

* द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम् ।

समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्तकीर्त्तिताः ॥२॥

का० अर्थ—

(नेयायिक का अविरोधी वैशेषिक सिद्धान्त)

द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, और अभाव, ये सात पदार्थ प्राचीनों से
चार-चार कहे गये हैं । (नकि मुक्तसे ही कहे जाते हैं) ।

(का* टि) कर्म और अभाव इन दोनों में अतिरिक्त पदार्थत्व सूचन करने के लिये दो “ ” पदों का
उपादान किया गया ।

मुक्तावली ।

(१) अतः सप्तमस्याभावत्वकथनादेव षण्णां भावत्वं प्राप्तं तेन भावत्वेन पृथ-
गुपन्यासो न कृतः । (२) एते च पदार्था वैशेषिके प्रसिद्धाः नैयायिकानाम-
प्यविरुद्धाः । (३) प्रतिपादितं चैवमेव भाष्ये । (४) अत एवोपमान-
चिन्तामणौ सप्तपदार्थभिन्नतया शक्तिसादृश्यादीनामतिरिक्तपदार्थत्वमाश-
ङ्कितम् । (५) ननु कथमेत एव पदार्थाः शक्ति सादृश्यादीनामप्यतिरिक्तपदा-
र्थत्वात् । (६) तथाहि । मर्यादादि समवहितेन वह्निना दाहो न जन्यते तच्छू-
न्येन तु जन्यते । (७) तत्र मर्यादादिना वह्नौ दाहानुकूला शक्तिर्नाश्यते उत्ते-
जकेन मर्यादाचपसारणेन च जन्यत इति कल्प्यते । (८) एवं सादृश्यमप्य-
तिरिक्तः पदार्थः । (९) तद्वि न षट्सु भावेष्वन्तर्भवति सामान्येऽपि सत्त्वात् ।
(१०) यथा गोत्वं नित्यं तथाश्वत्वमपीति सादृश्यप्रतीतिः । (११) नाप्य भावे
सत्त्वेन प्रतीयमानत्वादिति चेन्न,

मु० अर्थ ।

(१) कारिका में सातवें पदार्थ को अभाव कहने ही से पूर्व ६ पदार्थों में
भावत्व प्राप्त हो जाता है । इसलिये लेख गौरवग्रस्त “पदार्थो द्विविधः भावोऽभावश्च
तत्र भावः षड्विधः” इत्यादि रीति का अनुसरण न किया गया । (२) ये सात
पदार्थ वैशेषिक शास्त्र में प्रसिद्ध हैं । और नैयायिकों को भी विरुद्ध नहीं हैं । (३) वैसे ही
भाष्यमें प्रतिपादित हैं (न्याय सूत्र, प्रथम अध्याय प्रथम आह्निक तृतीय सूत्र भाष्य)
(४) इसी कारण ने न्यायतत्त्व चिन्तामणि के उपमानखण्ड ग्रन्थमें शक्ति और
सादृश्यको सात पदार्थोंसे भिन्न पदार्थ मानने के लिये शङ्का की है । (यदि ये सात पदार्थ
नैयायिकोंके अविरुद्ध नहीं रहते तो शक्ति और सादृश्यमें अतिरिक्तत्वका पूर्व पक्ष करना
अनुचित होता) । (५) (प्र०) जब सातसे अतिरिक्त शक्ति और सादृश्य पदार्थ हैं तब
माननी पदार्थ क्यों माने गये ? (६) (उपपादन) ऐसा है कि चन्द्रकान्तमणि मन्त्र और
औषधि प्रभृतिके ठीक तौरसे रहने पर आगसे, दाह उत्पन्न नहीं होता है किन्तु न रहनेही से
होता है । (यत्तन्वया सारांश यह है कि दाहके प्रति वह्नित्वेन कारणता माननेमें यहां
अन्वय व्यभिचार लगेगा उसका कारण करनेके लिये शक्ति मानिये । जब मानते हैं तब
दाहानुकूल शक्तित्वेन कारणता मानी जायगी अब व्यभिचार नहीं लग सकता है क्योंकि—)
(७) वस्तु स्थलमें चन्द्रकान्तमणि प्रभृति से अग्नि की दाहानुकूला शक्ति नष्ट हो जाती है—
शक्तिमहति नहीं है । अगर यही चन्द्रकान्तमणि सूर्यकान्तमणिके साथ कर दिया जाय या
चन्द्रकान्तमणि दूदा दिया जाय तो (दोनों स्थितियोंमें) दाहानुकूलाशक्ति फिर उत्पन्न होजाती
है तब दाह होने में कोई बाधा नहीं है । उस शक्तिका अन्वभाव सात पदार्थों में नहीं होसकता
है इस लिये उसे अतिरिक्त पदार्थ मानना आवश्यक है । (८) इस प्रकार सादृश्य भी एक

अतिरिक्त पदार्थ है । (१) यह सादृश्य ई भाव पदार्थोंके अन्तर्गत नहीं है । क्योंकि जातिमें ई भाव पदार्थान्तर्गत एक भी पदार्थ नहीं रहता है किन्तु सादृश्य रहता है इसलिये एक और सादृश्य नामका भाव पदार्थ मानना अभ्यर्हित है । (२०) जैसा गौत्व नित्य है वैसे अभ्यत्व भी नित्य है । इस रूप से अभ्यत्व में गौत्व के सादृश्य की प्रतीति होती है । इससे सादृश्यमें जाति वृत्तित्वकी सिद्धि हुई । अतएव "सादृश्यं न द्रव्यादिभावपट्टकान्तर्गतं जातिवृत्तित्वात्" इस अनुमान में स्वरूपासिद्धिदोष नहीं लगा । (११) सादृश्य अभाव पदार्थके अन्तर्गत भी नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतीति भावरूपहीसे होती है (अभावकी प्रतीति तो वैसे नहीं है) ।

(१२) मणयाद्यभावविशिष्टवह्वादेर्दाहादिकं प्रति स्वातन्त्र्येण मणय-भावादेरेव वा हेतुत्वं कल्प्यते । (१३) अनेनैव सामञ्जस्ये अनन्तशक्तितत्त्वा-गभावध्वंसकल्पनानौचित्यात् । (१४) न चोत्तेजके सति प्रतिबन्धकसद्भावेऽपि कथं दाह इति वाच्यम् । (१५) उत्तेजकाभाव विशिष्टमणयभावस्य हेतुत्वात् । (१६) सादृश्यमपि न पदार्थान्तरं किन्तु तद्विन्नत्वे सति तद्गतभूयोधर्म-वत्वम् । (१७) यथाचन्द्रमिन्नत्वे सति चन्द्रगताह्लादकत्वादिमत्वम् मुखेचन्द्रसादृश्यमिति ॥

(१२) (शक्तिके पूर्वपक्षका उत्तर) चन्द्रकान्तमणि मन्त्र और जड़ी-बूटी इत्यादि से रहित अग्नि अथवा चन्द्रकान्तमणिका अभाव और अग्नि ये दोनों स्वतन्त्र रूपसे दाहके प्रति कारण हैं । (१३) जब उक्त कारणता की कल्पनासे ही निर्वाह (उक्त ध्वमिचारका धारण) हो जाता है तब अनन्त शक्ति, उनके प्रागभाव और ध्वंस मानकर अनुचित गौरव क्यों सहा करें ? (१४) (प्र०) चन्द्रकान्तमणि जब प्रतिबन्धक है तब सूर्यकान्तमणिके साथ हो जाने पर अग्निसे दाह कैसे होगा ? (चन्द्रकान्तमणयभावरूप कारण तो नहीं रहा) । (१५) (उ०) इसलिये सूर्यकान्तमणि रहित जो चन्द्रकान्तमणि उसका अभाव दाह के प्रति कारण है । प्रकृतमें सूर्यकान्तमणिसे रहित चन्द्रकान्तमणि नहीं है । तब उसका अभाव रह गया । अतः शक्तिको न मानने पर भी दाह होनेमें कोई अनुपपत्ति न हुई । (१६) सादृश्य भी अतिरिक्त पदार्थ नहीं है किन्तु उससे भिन्न और उस पर रहनेवाला धर्म ही सादृश्य है । (अर्थात् उपमान और उपमेय इन दोनों में रहनेवाला धर्म ही सादृश्य है । साधारण धर्म प्रयोज्यता उसमें नहीं मानते हैं) । (१७) * जैसा कि चन्द्रमासे भिन्न कान्तामुख है किन्तु चन्द्रमामें जो आह्लादकत्व (सुख विशेष जनकत्व) है वही मुखमें भी है । इसलिये आह्लादकत्व से अतिरिक्त सादृश्य नहीं है । यस्तुतः सुखत्वव्याप्यजाति ही यहां सादृश्य है । उसको स्वावच्छिन्न जन्यता निरूपित जनकतावच्छेदक प्रत्यक्षीय विषयतावत्त्व सम्यन्धसे उपमेयोपमान साधारणत्व है ।

॥ इति सप्तपदार्थ सामान्य निरूपणम् ॥

* का० (टि०) सादृश्यात्मकधर्म दो प्रकार के होते हैं । जातिरूप और उपाधिरूप । (१) जातिरूप = पट सद्यः पटः । (२) उपाधिरूप = गौत्वम् नित्यम् तथा अभ्यत्वमपि ।

द्रव्याणिविभजते=द्रव्योंका विभाग करते हैं ।

कारिका नं० ३—

क्षित्यप्तेजोमरुद्व्योम कालदिग्देहिनो मनः ।

द्रव्याणि.....

का० अर्थ—

क्षिति, अप, तेज, मरुत्, व्योम, काल, दिक्, देही, और मन (ये नव) द्रव्य (पदार्थ) हैं ।

मुक्तावली ।

(१) क्षित्यक्षिति । (२) क्षितिः पृथिवी, आपो जलानि, तेजो वह्निः, मरुद् वायुः, व्योम आकाशः, कालः समयः, दिगाशा, देही आत्मा, मनः, एतानि नव द्रव्याणीत्यर्थः । (३) ननु द्रव्यत्वजातौ किं मानम् ? (४) नहि तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणं घृतजतुप्रभृतिषु द्रव्यत्वाग्रहादिति चेत् । (५) न ।

मु० अर्थ—

(१) अर्थान्तर भ्रम धारणार्थं क्षिति आदि पदोंका विवरण किया जाता है । (२) क्षिति पदका पृथ्वी, अप पदका जल, तेजस् पदका वह्नि, मरुत् पदका वायु, व्योम पदका आकाश, काल पदका समय, दिक् पदका दिशा, देहिन् पदका आत्मा और मनस् पदका मन अर्थ है और यही नव द्रव्य हैं । (३) प्र० सकल द्रव्य में रहनेवाला द्रव्यत्व जाति है इसमें क्या प्रमाण ? (४) * “इदं द्रव्यम्—इदं द्रव्यम्”—इस अनुगताकारक प्रतीतिसे द्रव्यत्व जातिमें प्रत्यक्ष प्रमाण मानना उचित नहीं । इसका कारण यह है कि प्रत्यक्षयोग्य सकल आधार में जिस जातिका आपामर साधारण को प्रत्यक्ष होता है वही जाति प्रत्यक्ष सिद्ध मानीजाती है । घी और लाह प्रभृति में सकल साधारणको द्रव्यत्वका प्रत्यक्ष नहीं होता है । क्योंकि उक्त पदार्थों में द्रव्यपद निरूपितशक्तिज्ञान (जो उक्त प्रत्यक्ष में कारण है) सकल साधारण को नहीं है । (५) नहीं ।

(६) कार्यसमवायिकारणतावच्छेदकतया संयोगस्य विभागस्य वा समवायिकारणतावच्छेदकतया तत्सिद्धेरिति । (७) ननु दशमं द्रव्यं तमः कुतो-नोक्तं ? तद्धि प्रयत्नेण गृह्यते तस्य च रूपवत्त्वात् कर्मवत्त्वाच्च द्रव्यत्वं, तच्च गन्धशून्यत्वान्न पृथिवी, नीलरूपवत्त्वाच्च न जलादिकं, तत्प्रत्यक्षे चालोक निरपेक्षं चक्षुः कारणमिति चेत् । (८) न । (९) आवश्यक तेजोऽभावे-नोपपत्तौ द्रव्यान्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात् । (१०) रूपवत्ताप्रतीतिस्तु

* का न० ३ टि० इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण से सकल द्रव्य साधारण द्रव्यत्व जाति सिद्ध नहीं की जा सकती किन्तु अनुमान प्रमाण ही से सकल द्रव्य में द्रव्यत्व जाति की सिद्धि होती है ।

भ्रमरूपा । (११) कर्मवत्ताप्रतीतिरप्यालोकापसरणीपाधिकी भ्रान्तिरेव । (१२) तमसोऽतिरिक्तत्वेऽनन्तावयवादिकल्पनागौरवं च स्यात् । (१३) स्वरीस्य यथा तेजस्यन्तर्भावस्तथा वक्ष्यते ॥

(६) * (अनुमानका आकार) समवाय सम्बन्धावच्छिन्न कार्यत्वावच्छिन्न कार्य-
तानिरूपित वा संयोगत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित वा विभागत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित
जो तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न कारणता यह किसी धर्मसे अवच्छिन्ना है । क्योंकि कारणता
किसी न किसी धर्म में अवच्छिन्ना अवश्य रहती है । जैसे कि घटका कारण दण्ड है उस
दण्ड में रहनेवाली कारणता दण्डत्वावच्छिन्न होती है । (समवाय सम्बन्ध से कार्यके प्रति
तादात्म्य सम्बन्ध से द्रव्य काण्ड है ।) (७) (प्रश्न) अन्धकार को दशम द्रव्य क्यों नहीं
कहा है ? यह प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रायमान है । उसका रूपवत् और क्रियावत् होने के
कारण द्रव्य कहना चाहिये "तमोद्रव्य रूपवत्वात् क्रियावत्वाच्च"—यह पूर्व पक्षीका अनुमान
है । यह गन्धशून्य है इसलिये पृथ्वी नहीं है, नीलरूपाश्रय है इसलिये जलादि भी नहीं है ।
तस्मात् दशम द्रव्य उसको मानना चाहिये । उसके प्रत्यक्ष में प्रकाश के बिनाही चक्षु कारण
है । अर्थात् तमोभिन्न द्रव्य विषयक चक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति आलोक संयोग कारण है ।
(८) (उत्तर) यह नहीं । (९) क्योंकि जब अन्धकार का तेज (जिसका मानना आवश्यक
है) काही अभावरूप मानलेने से उपपत्ति (सम्बन्ध) हो जाती है, तब अन्धकार को
द्रव्यान्तर क्यों मानना चाहिये ? (१०) अन्धकार में जो रूपका भान होता है वह भ्रम मात्र
है । (११) और क्रियाका भी जो भान होता है वह भी दीपादिके संचाररूप उपाधि से
भ्रान्ति ही है, उक्त अनुमान स्वरूपान्तिदि दीपप्रस्त होनेके कारण तमसमें द्रव्यत्व का साधक
नहीं हो सकता है । (१२) अन्धकार को यदि अतिरिक्त द्रव्य मानेंगे तो उसके अनन्त
अवयव, अनन्त प्रागभाव और अनन्त ध्वंसकी कल्पना से गौरव भी होगा इसलिये
अन्धकार दशम द्रव्य नहीं माना गया । (१३) सोनेका जिस प्रकार तेजमें अन्तर्भाव होता
है वह आगे कहा जायगा ।

इति नवद्रव्याणि ।

* टि० (क) समवायसम्बन्धावच्छिन्नत्व तीनों कार्यताओं में विशेषण समझना चाहिये ।

(ख) कारणता वच्छेदक धर्म साधक से जाति रूप माना जाता है उसकाही साधकवे ही अनुमान प्रमाण
है, यह अधिकरण सिद्धान्त है ।

(ग) कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता के बदले संयोगत्वावच्छिन्न कार्यताका निवेश किया है । इसका कारण
यह है कि एकही यन्त्र अवच्छेदक और अवच्छेदक दोनों नहीं हो सकता है जो दोष कार्यत्वावच्छिन्न कार्यता
में विद्यमान है क्योंकि जोही कार्यत्व अवच्छेदक है वही कार्यता अवच्छेदक है । इसलिये संयोगत्वा-
वच्छिन्न कार्यता का निवेश किया है । अब संयोगत्वावच्छिन्न कार्यता में भी दोष पाया जाता है । क्योंकि जो
विषुद्वय संयोग मानते हैं उनके मतसे संयोगत्वावच्छिन्न कार्यताही अप्रसिद्ध है । इसमें कारण यह है कि संयोगत्व
नित्य विषुद्वय संयोगमें है । कार्यता उसमें नहीं है । तब अतिप्रसक्त होनेके कारण संयोगत्व कार्यतावच्छे-
दक नहीं हो सकता । इसलिये निर्दुष्ट विभागत्वावच्छिन्न कार्यता घटित पक्षक अनुमानसे द्रव्यत्व जातिकी सिद्धि
की गई है । संयोग वा विभाग नवो द्रव्यों में समवाय सम्बन्धेन रहता है जो कई एक जगह पाया जायगा

गुणान्विभजते=गुणों का विभाग करते हैं ।

का० न० ३, ४, ५ ।

अथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम् ॥३॥

स्पर्शः संख्या परिमितिः पृथक् च ततः परम् ।

संयोगश्च विभागश्च परत्वं चापरत्वकम् ॥४॥

बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छा द्वेषोयत्नोगुरुत्वकम् ।

द्रवत्वं स्नेह संस्कारावदृष्टं शब्द एव च ॥५॥

का० अर्थ ।

(१) रूप (२) रस (३) गन्ध (४) स्पर्श (५) संख्या (६) परिमाण (७) पृथक्त्व (८) संयोग (९) विभाग (१०) परत्व (११) अपरत्व (१२) बुद्धि (१३) सुख (१४) दुःख (१५) इच्छा (१६) द्वेष (१७) यत्न (१८) गुरुत्व (१९) द्रवत्व (२०) स्नेह (२१) संस्कार (२२) धर्म (२३) अधर्म (२४) शब्द, ये चौबीस गुण हैं । (अदृष्ट शब्द से धर्म और अधर्म विशेष रूप से लिये जाते हैं क्योंकि अदृष्टत्व जाति नहीं है) ।

मुक्तावली ।

(१) एते गुणाश्चतुर्विंशतिसंख्याकाः कणादेन कण्ठतः च शब्देन च दर्शिताः । (२) तत्र गुणत्वादिकजातिसिद्धिरग्रे वक्ष्यते ।

मु० अर्थ ।

(१) ये चौबीस गुण कणाद से कण्ठ द्वारा और च शब्द से दिखलाये गये हैं । “रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च गुणाः” यह कणाद का सूत्र है । (१ अ० ३ य सू०) यहां च कार से सात लिये जाते हैं । * (२) गुणत्वादि जाति जिस रीति से सिद्ध होती है वह आगे गुणनिरूपण के आरम्भ में “द्रव्यकर्मभिन्ने सामान्यवति या कारणाता” इत्यादि ग्रन्थ से कहा जायगा ।

इति गुणाः ।

* (टि०) गुणत्वादि=गुणत्व, रूपत्व इत्यादि ।

कर्माणि विभजने = कर्मोका विभाग करते हैं ।

का० न० ६

उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाकुञ्चनं तथा ।
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥

का० अर्थ—

(१) उत्क्षेपण (घन्तुको ऊपर फेंकना), (२) अपक्षेपण (घन्तुको नीचे फेंकना),
(३) आकुञ्चन (यथा पटादि विस्तृत पदार्थों को संकुचित करना), (४) प्रसारण (संकु-
चित पदार्थों को विस्तृत करना) और (५) गमन (चलना-फिरना) ये पाँच कर्म हैं ।

मुक्तायली ।

(१) कर्मत्वजातिस्तु प्रत्यक्षमिदम् । (२) एव मुत्क्षेपणाद्यादिषु अपि ॥

मु० अर्थ—

(१) कर्मत्व जाति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है । (२) • इसी प्रकार उत्क्षेपणाद्यादि पाँच
जातियाँ भी प्रत्यक्ष सिद्ध हैं ।

(३) नन्यत्र अर्थात् अङ्गादिकमपि पञ्चकर्मभिक्कनया कुतो नोक्तमत आह—

• (३) जब यहाँ भ्रमणादि भी पाँच अतिरिक्त कर्म हैं तब केवल उत्क्षेपणादि पाँचही
को क्यों कर्म कहा है ? इसलिये कहते हैं ।

का० न० ७ ।

भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्ध्वज्वलनमेव च ।

तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥

का० अर्थ—

(१) भ्रमण (गोलार्कार चलना), (२) रेचन (पिघलना), (३) स्यन्दन (द्रुतगति),
(४) उर्ध्वज्वलन (दीप-तिष्ठादिद्यत् ऊर्ध्वमुख जलना) और (५) तिर्यग्गमन (सर्पादि के
समान टेढ़ा चलना) । ये पाँच कर्म भी गमनके अन्तर्गत होने से गमन पदही से
लिये जाते हैं ।

इति कर्माणि ।

सामान्यं निरूपयति = सामान्य का निरूपण करते हैं ।

का० नं० ८ ।

सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च ।
द्रव्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥

का० अर्थ--

सामान्य दो प्रकार का कहा गया है--पर और अपर । द्रव्य, गुण और कर्ममें रहने-वाली सत्ता परसामान्य कही जाती है ।

मुक्त बली ।

(१) तल्लक्षणं तु नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम् । (२) अनेकसमवेतत्वं संयोगादीनामप्यस्त्यत उक्तं नित्यत्वे सतीति । (३) नित्यत्वे सति समवेतत्वं गगनपरिमाणादीनामप्यस्त्यत उक्तमनेकेति । (४) नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्वमत्यन्ताभावेऽप्यस्त्यतो वृत्तित्व सामान्यं विहाय समवेतत्वमित्युक्तम् ।

मु० अर्थ--

(१) सामान्य (जाति) का लक्षण है कि नित्य हो और अनेक में समवाय सम्बन्ध से वृत्ति हो । (२) * अगर जाति का लक्षण केवल इतनाही करें कि अनेक में समवाय सम्बन्ध से जो वृत्ति हो वही जाति है तब संयोगादि में अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योंकि संयोगादि भी अनेक में समवाय सम्बन्ध से रहता है । इसलिये जाति-लक्षण में नित्यत्व का निवेश करना चाहिये । संयोग और विभाग आदि अनित्यही है इसलिये संयोगादि अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, यहां नित्यत्व ध्वंसाप्रतियोगित्व या प्रागभावाप्रतियोगित्वरूप ही निविष्ट है, दोनों का निवेश करना विफल है । (३) + अगर जाति का लक्षण केवल इतनाही करें कि नित्य हो और समवाय सम्बन्धेन वृत्ति हो तब गगनपरिमाणादि में अतिव्याप्ति हो जायगी क्योंकि गगनपरिमाणादि नित्य हैं और गगन में समवाय सम्बन्ध से रहते भी हैं । इसलिये अनेक का निवेश किया है । (४) ÷ फिर यदि जाति का लक्षण ऐसा करें कि नित्य हो और अनेक में वृत्ति हो तो अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योंकि अत्यन्ताभाव नित्य है और अनेक में स्वरूप सम्बन्ध से वृत्ति भी होता है । इसलिये वृत्तित्वमात्रको छोड़ कर समवायसम्बन्धेन वृत्तित्व का निवेश किया है ।

* (टि०) आदि पद से विभाग द्वित्व द्विष्टयकत्व प्रभृतिका ग्रहण है ।

+ (टि०) आदि पद से = गगन का एकत्वादि ग्राह्य है । गगन को एक मात्र होने से उसका परिमाणादि अनेक में नहीं रहता है इसलिये अब अति व्याप्ति नहीं होगी ।

÷ (टि०) अब अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि अत्यन्ताभाव स्वरूपसम्बन्ध से वृत्ति होता है न के समवाय सम्बन्ध से ।

(५) एकव्यक्तिभाववृत्तिस्तु न जातिः, तथा चोक्तम्—

(कै)-व्यक्तेरभेद (खै)-स्तुल्यत्वं (गै)-सकरोऽ(घै)-धानवस्थितिः ।

(ङै)-रूपहानि (च)-रसंबन्धो जातिवाचकसंग्रहः ॥

(५) एक वस्तु मात्र में वृत्ति जो धर्म वह जातिरूप नहीं होता है । जैसा कि कहा है—

(कै) —“ व्यक्तिका (आश्रयका) अभेद, (ख)-तुल्यत्व, (गै)-सङ्कर, (घै)-अनवस्था,

(ङै)-रूपहानि और (चै)-असम्बन्ध " ये छ जाति के वाचक हैं ।

(क) व्यक्त्यभेद का उदाहरण ।

आश्रय जिसका एक मात्र हो वह जाति नहीं है यथा—आकाशत्व का आश्रय एक मात्र है, इसलिये यह जाति नहीं है ।

* (ख) तुल्यत्व का उदाहरण ।

घटत्व और फलशत्व में समनियतत्व है; इसलिये ये दोनों भिन्न-भिन्न जाति नहीं हैं । नियम है कि जो स्वभिन्नजातिसमनियत होता है वह जाति नहीं है । तब यदि घटत्व और फलशत्व भिन्न हो तब स्वभिन्नजातिसमनियतस्वरूप तुल्यत्व घटत्व और फलशत्व दोनों में रह जायगा; इसलिये इन दोनों में एक भी जाति नहीं होगी ✓

+ (गै) साङ्कर्य का उदाहरण ।

परस्पर अत्यन्ताभाव के अधिकरण में रहनेवाले दो धर्मों का एक अधिकरण में समावेश (रहना) सङ्कर है । यथा—भूतत्व और मूर्तत्व जाति नहीं है, क्योंकि भूतत्व का अत्यन्ताभाव मनमें है जहां मूर्तत्व है एवम् मूर्तत्व का अत्यन्ताभाव आकाशमें है जहां भूतत्व है । एवं पृथ्वी, जल, वायु और तेज में भूतत्व तथा मूर्तत्व दोनों का समावेश है । इसलिये भूतत्व या मूर्तत्व कोई जाति नहीं है । (किन्तु नवीन आचार्य लोग साङ्कर्य को जाति-वाचक नहीं मानते हैं अतएव उनके मतसे भूतत्व और मूर्तत्व दोनों ही जाति हैं) ।

(घै) अनवस्था का उदाहरण ।

अप्रामाणिक अनन्त पदार्थ की कल्पना अनवस्था कहलाती है । इस अनवस्था दोष के डरसे जातियों में जाति नहीं मानो जाती है क्योंकि जानियों में अगर जातित्व नाम की एक जाति मानो जाय तो वह जातिस्वरूप जाति एवं घटत्व—पटत्वादिरूप जाति इन जातियों में एक जातिस्वरूप जाति फिर मानो जायगी एवं इस जातिके साथ घटत्व—पटत्वादि नाना

* (टि०) तुल्यत्व सामन्यत्व परस्पर व्यापकत्व या “व्यापकत्वे सति व्याप्यत्वम्” अर्थात् बराबर जगह में रहना । यह भेद मात्रा का निषेधक होता है जैसा कि घटत्व, कलशत्व में ।

+ (टि०) समानाधिकरण जातिद्वय में व्याप्यव्यापकभाव रहता ही है इस नियम को मानकर प्राचीन साङ्कर्य को जातिवाचक कहते हैं । किन्तु जिस हेतु दीधितिकारप्रभृति नवीन इस नियम को नहीं मानते इसलिये साङ्कर्य में जाति वाचकता स्वीकार नहीं करते हैं ।

जातियोंमें फिर एक जातित्व नामकी जाति मानी जायगी । इस प्रकार विश्राम कहीं नहीं होने से अनन्त जाति कल्पना प्रयुक्त अनवस्था लग जायगी । इस हेतु जातियों में जाति नहीं मानी जाती है ।

* (ङ) रूपहानिका उदाहरण ।

(ङ) (क) रूपहानि=स्वरूप की हानि अर्थात् स्वतो व्यावर्त्तकत्व की हानि । अगर विशेषत्व जाति मानली जाय तो विशेष में स्वतोव्यावर्त्तकत्व (भेद साधकत्व) का भङ्ग हो जायगा । इसलिये विशेष जातिमत् नहीं हो सकता ।

ङ (ख) एक परमाणु में दूसरे परमाणु का भेद है । इस भेदके साधन करनेके हेतु यह अनुमान है—“अयम् परमाणुः तत्परम गुतोभिन्नः तद्विशेषात् यहां तद्व्यक्तित्व तादात्म्य सम्बन्ध से तद्व्यक्तिस्वरूप है अतएव परमाणुनिष्ठतद्व्यक्तित्व परमाणुस्वरूप होने के कारण भेद साधक नहीं हो सकता है, यदि तद्व्यक्तित्व परमाणुसे भिन्न मानें तथापि तद्विशेषात्मक ही होगा । विशेष में स्वेतरभेद स्वतः सिद्ध है । अतः स्वतः व्यावृत्तत्व विशेषमें सिद्ध हुआ ।

ङ (ग) विशेषत्व को जाति मानने से विशेष में सिद्ध जो स्वतोव्यावर्त्तकत्व उसकी हानि हो जायगी, क्योंकि नियम है कि—“सामान्याश्रयस्य सामान्यरूपेणैव व्यावर्त्तकत्वम्” ।

च असम्बन्ध का उदाहरण ।

+ च (क) प्रतियोगित्व और जात्यतिरिक्त निष्ठ प्रतियोगितानिरूपितानुयोगित्वान्यतर सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगितानिरूपक समवाया भाव यहां असम्बन्ध पदार्थ है । वह समवाय और अभावमें जातिमत्त्वका बाधक है ।

(च) (ख) जहां पर जाति से अतिरिक्त पदार्थ समवाय सम्बन्ध से रहता है वहां जात्यतिरिक्तनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपितानुयोगिता सम्बन्धसे समवाय रहता है ।

(च) (ग) जो पदार्थ समवाय सम्बन्ध से रहता है वहां प्रतियोगिता सम्बन्ध से समवाय रहता है ।

(च) (घ) इन दोनोंसे जो भिन्न है उनमें प्रतियोगित्व और जात्यतिरिक्तनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपितानुयोगित्वान्यतर सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक समवायाभाव रहता है ।

* (टि०) अवयवियों में परस्पर भेद अवयव भेद कृत होनेसे द्व्यणुक तक भेद सिद्ध करनेके लिये विशेष मानने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन निरवयव परमाणुओं में अवयव भेद कृत भेद असम्भव है । इस हेतु नित्य व्य में (पृथ्वी, जल, तेज, वायु-इन चारों के परमाणुओं में तथा आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन इन सबों में भिन्न भिन्न विशेष मानना आवश्यक है ।

+ (टि०) (क) प्रतियोगिता सम्बन्धेन समवाय जन्यद्रव्य-गुण कर्म, सामान्य और विशेष इन पांचो पदार्थों में रहता है । जात्यतिरिक्त जो (जन्य-द्रव्य, गुण, कर्म, विशेष तन्निष्ठ प्रतियोगिता निरूपितानुयोगित्व सम्बन्धेन समवाय द्रव्य में रहता है । इसलिये प्रतियोगित्व और जात्यतिरिक्तनिष्ठप्रतियोगितानिरूपितानुयोगित्वान्यतर सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगितानिरूपक समवायाभाव समवाय और अभाव इन दोनों पदार्थों में होता है इसलिये इन दोनों पदार्थों में जाति नहीं मानी जाती है ।

(६) द्रव्यादीति । (७) परत्वमधिकदेशवृत्तित्वम्, अपरत्वमल्पदेशवृत्तित्वम् । (८) सकल जात्यपेक्षयाऽधिकदेशवृत्तित्वात् सत्तायाः परत्वं, तदपेक्षया चान्यासां जातीनामपरत्वम् ॥

(६. ७) अधिक देशमें वृत्ति जो जाति यह "परसामान्य" और अल्प देशमें वृत्ति जो जाति यह "अपर सामान्य" कही जाती है ।

+ (८) जिनकी जातियाँ हैं उनमेंसे प्रत्येक प्रत्येक जातिके प्रति सत्ता अधिक देश वृत्ति है, इसलिये यह प्रत्येक जातिके प्रति परसामान्य है और सत्ताको छोड़कर जितनी जातियाँ हैं उनमेंसे प्रत्येक प्रत्येक जाति सत्ताको अपेक्षा अपरदेश वृत्ति है, इसलिये सत्ताके प्रति तत्त्व जाति अपर सामान्य है ।

का० न० ६, १० ।

परभिन्ना च या जातिः भवापरतयोच्यते ।

द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते ।

व्यापकत्वात्परापि स्याद्व्याप्यत्वादपरापि च ।

का० अर्थ ।

पर सामान्य से भिन्न जो जाति यही अपर (व्याप्य) जाति कहलाती है । और द्रव्यत्वादि जातियाँ पर और अपर दोनों सामान्य कहलाती हैं । द्रव्यत्वादि जाति घटत्यापेक्षया व्यापक होने के कारण पर सामान्य और सत्ता पेक्षया व्याप्य होने के कारण अपर सामान्य भी कही जाती है ।

मुक्तावली ।

[१] पृथिवीत्याद्यपेक्षया व्यापकत्वादधिकदेशवृत्तित्वात् द्रव्यत्वादेः परत्वं सत्तापेक्षया व्याप्यत्वादल्पदेशवृत्तित्वाच्च द्रव्यत्वस्यापरत्वं, तथा च धर्मद्रव्य समावेशाद्भयमविरुद्धम् ॥

मु० अर्थ -

(१) पृथिवीत्यादि जातियों में प्रत्येक के प्रति द्रव्यत्वादि जिन हेतु अधिक देशवृत्ति है याने व्यापक है । इसलिये द्रव्यत्वादि में परत्व है और सत्ताकी अपेक्षा द्रव्यत्वादि अपरदेश वृत्ति है याने व्याप्य है इसलिये द्रव्यत्वादि में अपरत्व भी है । तब यही पर्यवसान हुआ कि द्रव्यत्वादि में विरुद्ध धर्मों का (परत्व और अपरत्वका) समावेश होने पर भी कोई दोष नहीं हुआ (विभिन्न दो पदार्थों ने निरूपित होने के कारण) ।

द्रव्यत्वादि = द्रव्यत्व, गुणत्व, और कर्मत्व प्रत्येक "पर" "अपर" दोनों सामान्य कहे जाते हैं । द्रव्यत्व = पृथिवीत्यादि जातिके अन्तर्गत प्रत्येकके प्रति "पर" और सत्ताके प्रति

+ (टि०) इस का कारण यह है कि द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में सत्ता रहती है । अन्य अन्य जाति पैसी नहीं है । अतएव प्राचीन ग्रन्थों में महासामान्य शब्द से सत्ताका व्यवहार किया है ।

“अपर” है। गुणत्व=रूपत्वादि चौबीस के अन्तर्गत प्रत्येक के प्रति “पर” और सत्ताके प्रति “अपर” है। कर्मत्व=उत्क्षेपणत्वादि पाँच के अन्तर्गत प्रत्येक के प्रति “पर” और सत्ताके प्रति “अपर” है।

इति सामान्यम् ।

विशेषं निरूपयति=विशेष का निरूपण करते हैं ।

का० नं० १०—

अन्त्यो नित्यद्रव्य वृत्तिर्विशेषः परिकीर्तितः ॥१०॥

का० अर्थ—

अन्त्याविशेष है और वह नित्य द्रव्यों में रहता है ।

सुक्तावली ।

(१) अन्ते अवसाने वर्तते इत्यन्त्यः, यदेषक्षया विशेषो नास्तीत्यर्थः ।
(२) घटादीनां द्व्यणुकपर्यन्तानां तत्तदवयवभेदात्परस्परं भेदः परमाणूनां परस्पर भेदको विशेष एव । (३) स तु स्वत एव व्यावृत्तः, तेन तत्र विशेषान्तरापेक्षा नास्तीति भावः ।

मु० अर्थ—

(१) अन्तमें अर्थात् व्यावर्तक अवसान में जो रहे वही “अन्त्य” कहा जाता है। जिसकी अपेक्षा कोई भी दूसरा विशेष (भेदक) नहीं हो यही तात्पर्य है। (२) * घटादिसे लेकर द्व्यणुक पर्यन्त तत्तत् अवयवोंके भेदसे तत्तत् अवयवियोंका भेद समझा जाता है; किन्तु तत्तत् परमाणुओंका परस्पर भेदक उक्त विशेषही है। (३) + वह विशेष स्वयंही अपना भेदक है इसलिये तत्तत् परमाणुओं में रहनेवाले तत्तत् विशेषोंमें परस्पर भेद सिद्ध करने के लिये किसी अन्य विशेष पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। (दूसरे विशेषका भेदक कोई दूसरा विशेषान्तर स्वीकृत तत्तत् विशेष की अपेक्षा प्रयोजन नहीं है) ।

इति विशेष निरूपणम् ।

* (टि०) यथा—यह अवयवी (घट) उस अवयवी (घट) से भिन्न है। इसका कारण यही है कि इस अवयवी (घट) के अवयव (कपाल) उस अवयवी के अवयव (कपाल) से भिन्न है। इसका कारण यही है कि इस अवयवरूप अवयवीका अवयव (कपालादि) उस अवयवरूप अवयवीके अवयव (कपालादि) से भिन्न है, इसी प्रकार क्रमशः ऊपर जाते जाते द्व्यणुक तक भेद स्थिर हो जानेके बाद शङ्का होती है कि अब परमाणु-परमाणुका भेदक कौन होगा ? इसलिये विशेष माना गया है जो परमाणुओंपर रहता है और स्वयं अपना भेदक (व्यावर्तक) अपनेही है ।

+ (टि०) स्वतो व्यावृत्त शब्द का परिष्कृतार्थ है बस्तुविशिष्टानुमित्यविषय । वैशिष्ट्यनियामक सम्बन्ध ये हैं—स्वविशेषवत्त्व, स्वेतरलिंगजन्यत्व, और स्वेतरभेद प्रकारकत्व ।

समवायं दर्शयति = समवाय का निरूपण करते हैं ।

का० नं० ११ ।

घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः ।

तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः ॥

का० अर्थ—

घटादि (अवयवो) कपालादि (अवयवो) में, गुण और कर्म द्रव्य में, जाति-द्रव्य तथा गुण कर्म में, और विशेष नित्य-द्रव्य में, जिस सम्बन्ध से रहते हैं वह "समवाय" सम्बन्ध कहा जाता है ।

मुक्तावली ।

(१) अवयववाच्यविनोर्जातिन्यक्त्योर्गुणगुणिनोः, क्रियाक्रियावतोरनित्यद्रव्य-विशेषयोश्च यः सम्बन्धः स समवायः (२) समवायत्वंनित्यसम्बन्धत्वम् ॥

मु० अर्थ ।

(१) अवयवी+अवयव में, जाति+भ्यक्ति में, गुण और क्रिया+द्रव्य में, एवम् विशेष नित्य द्रव्य में जिस सम्बन्ध से रहते हैं वह "समवाय" सम्बन्ध है । (२) (समवायका लक्षण) समवायत्व नित्यसम्बन्धत्व है ।

(३) तत्र प्रमाणं तु गुणक्रियादिविशिष्टबुद्धिविशेषणविशेष्यसम्बन्ध-विषया, विशिष्टबुद्धित्वात्, "दण्डीपुरुष" इति विशिष्ट बुद्धिवत् इत्यनुमानम् । (४) एतेन संयोगादियाधात्समवायसिद्धिः ।

* (३) समवाय में प्रमाण—

"जाडो घाजा पुरुष" यह एक विशिष्ट बुद्धि है । यह विशेषण और विशेष्य के सम्बन्ध को विषय करता है । उसी प्रकार गुण क्रियादि से युक्त की बुद्धि विशिष्ट बुद्धि होने के कारण, विशेषण, विशेष्य सम्बन्ध विषयक हो होता है । (यह अनुमान का स्वरूप है) । + (४) यह अनुमान संयोगादि (सम्बन्ध) को सिद्ध करने में बाधित होने के कारण समवाय को ही सिद्ध करता है ।

(५) नच स्वरूपसम्बन्धेन सिद्धमाधनम्, अर्थान्तरं वा, अनन्त स्वरूपाणां सम्बन्धत्वकल्पने गौरवाद्वाधवादेकसमवायसिद्धिः । (६) नच समवायस्यैकत्वे बाधो रूपवत्ताबुद्धिप्रसङ्गः, तत्र रूपसमवायसत्त्वेऽपि रूपाभावात् ।

* (टि०) समवायमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण है ।

+ (टि०) (क) संयोगादि = संयोग सम्बन्ध और स्वरूप सम्बन्ध ।

(ख) दो द्रव्योंमें संयोग होता है; इसलिये दण्ड और पुरुष दोनोंमें संयोग सम्बन्ध उचित है क्योंकि दोनों द्रव्य हैं । किन्तु "गुणवद्द्रव्यम्" इस प्रतीतिमें एक गुण है और एक द्रव्य है । इसलिये संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता ।

* (५) अगर आप यह कहें कि गुण और द्रव्य में समवाय सम्बन्ध नहीं मान कर स्वरूप सम्बन्ध ही मानना उचित है। इस हालत में सिद्ध साधन या अर्थान्तर हो जायगा। (नैयायिक का समाधान) — ये सिद्ध साधन और अर्थान्तर दोष देना युक्त नहीं है। क्योंकि “गुणवद्द्रव्यं” इत्यादि स्थल में स्वरूप सम्बन्ध के मानने से गुण, द्रव्य आदि अनन्त होने के कारण अनन्त द्रव्यादियों में सम्बन्धत्व की कल्पना करनी होगी, जिससे गौरवदोष हांसा। इसी दोष से बचने के लिये एक समवाय सम्बन्ध मानना आवश्यक है।

× (६) (शङ्का) अगर समवाय सम्बन्ध एकही मानें तो वायु में रूप प्रत्यय को प्रमात्व हो जाय ? (उत्तर) वायु में रूपका समवाय रहने पर भी रूप का अभाव होने के कारण रूपवत्ता बुद्धि में प्रामाण्यापत्ति नहीं होती है।

(७) न चैवमभावस्य वैशिष्ट्यम् संवन्धान्तरं सिध्येदिति वाच्यम् (८) तस्य नित्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि घटाभावबुद्धिप्रसङ्गात् । घटाभावस्य तत्र सत्त्वात् तस्य नित्यत्वात् ।

(७) (वैशिष्ट्य सम्बन्धवादी का प्रश्न) :—

अच्छा ! फिर आप जब गौरव के भयसे पदार्थान्तरही मानने लगे तो अनन्तस्वरूप सम्बन्धके बदले लाघवात् वैशिष्ट्यको अभावका सम्बन्ध मानिये । तब एकही वैशिष्ट्य सम्बन्ध से अनन्त अभावोंका प्रत्यय हो जायगा। (८) + (स्वरूप सम्बन्धवादीका उत्तर) अगर वैशिष्ट्य सम्बन्ध नित्य हो तब जहां (जिस भूतलमें) घट नहीं है वहां घट लानेके बाद भी घटाभाव को नित्य होनेके कारण और उसका (घटाभावका) उक्त भूतलमें सम्बन्धरहनेके भी कारण घटाभाव की प्रतीति प्रमा हो जायगी जो नहीं होती है, इसलिये वैशिष्ट्य सम्बन्ध नित्य नहीं हो सकता।

* (टि०) सिद्धसाधन = प्रतिपक्षी लोग तो यहां स्वरूपसम्बन्ध उसको मानतेही हैं। अगर नैयायिक भी उसका स्वीकार करलें तो प्रतिपक्षितसे सिद्ध “स्वरूप सम्बन्ध” को पुनः सिद्ध करना यह एक “सिद्ध साधन” दोष है। अर्थान्तर = जिस विषयको सिद्ध करने लें उससे भिन्नही पदार्थका सिद्ध हो जाना “अर्थान्तर” दोष है।

× (टि०) जिसका सम्बन्ध जहां रहता है वह पदार्थ भी वहां रहता है; सम्बन्ध सत्ताका नियामक सम्बन्धका सत्ता है। इस युक्तिसे वायुमें रूपमानना पड़ेगा; क्योंकि रूपसमवाय, स्पर्शसमवाय एक है, तब “वायूरूपवान्” इस प्रतीतिमें प्रमात्व होना चाहिये—यह पूर्वपक्ष है। तत्प्रतियोगिकत्व विशिष्टसम्बन्ध की अधिकरणता तदधिकरणताका नियामक मानकर नैयायिक समाधान देते हैं जो विशिष्टकी अधिकरणता विलक्षण होनेके कारण रूपप्रतियोगिकत्व विशिष्ट समवायकी अधिकरणता वायुमें न रहनेसे रूपाधिकरणता नहीं रहसकती। अतएव उक्त प्रतीति को प्रमात्व नहीं हुआ। “तद्वति तत्प्रकारकानुभवत्व” प्रमात्व का लक्षण है।

+ (टि०) स्वरूपसम्बन्धवादी वैशिष्ट्यसम्बन्धवादीको कहते हैं कि अगर आप वैशिष्ट्यसम्बन्ध मानते हैं तो नित्य मानते हैं या अनित्य ? अगर नित्य मानते हैं तो यह दोष है (जो कि उपपादित हो चुका है)।

(६) अन्यथा देशान्तरेऽपि तत्प्रतीतिर्न स्यात् वैशिष्ट्यस्य च तत् सत्त्वात् । (१०) ममत्तु घटे पाकरक्तादशायां श्यामरूपस्य नष्टत्वाच्च तद-
त्ताबुद्धिः । (११) वैशिष्ट्यस्या नित्यत्वे त्वन्तर्गते वैशिष्ट्य कल्पने तवैव गौरवम् ।
(१२) इत्थं च तत्तत्कालीन तत्तद्भूतलादिकं तत्तद्भावानां संवन्धः ॥

(६) यदि घटा भावही अनित्यमाना जाय तब घट शून्य देश में भी घटाभावका प्रत्यक्ष नहीं होगा । इसका कारण यह है कि घट सामान्या भाव एकही लाघवात् 'मामाजाता है' संतो नष्ट हो गया । (१०) (स्वरूपसम्बन्धवादी) जो एकही नित्य समवायसम्बन्ध मानते हैं उस समवायसम्बन्ध पर दोषलेखन निवारण करते हैं)
उत्तर—नित्य एक समवायसम्बन्धवादीके मतमें तो श्यामरूपवाला कथा घटके एक जाने के बाद श्यामरूपका समवायसम्बन्ध मात्र रहने पर भी श्यामरूपका नाश हो जाने के कारण (घट एक कर जाल हो जाने के बाद) उस घटमें श्याम रूपका प्रत्यक्ष नहीं होता है ।
+ (११) (स्वरूप सम्बन्ध वादी गौरव देते हैं) अगर आप वैशिष्ट्य सम्बन्ध को अनित्य मानें तब अन्तर्गते वैशिष्ट्य सम्बन्ध की कल्पना करनी होगी । जिसके कारण (उल्टे) आपही को गौरव हो जायगा । * (१२) (स्वरूपसम्बन्धवादीका सिद्धान्त) । (इसलिये परामर्श यह हुआ कि) सत्तत् कालीन जो तत्तत् भूतल येही तत्तत् अभावोंके सम्बन्ध हैं ॥

॥ इति समवाय निरूपणम् ॥

अभावम् विभजते=अभावका विभाग करते हैं ।

का० नं० १२, १३.

अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभिविभेदतः ।

प्रागभावस्तथा ध्वंसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥१२॥

एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते ।

का० अर्थ ।

संसर्गाभाव तथा अन्योन्याभाव के प्रभेदसे अभाव दो प्रकारके होते हैं । जिनमें संसर्गाभावके तीन प्रभेद हैं । यथा—प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव और अत्यन्ताभाव ।

+ (१०) (प्रश्न) स्वरूपसम्बन्धवादीभी अनन्त स्वरूपसम्बन्ध मानते हैं और वैशिष्ट्यसम्बन्धवादी को भी अनन्त वैशिष्ट्यसम्बन्ध मानना पड़ा । इस हालत में भी स्वरूपसम्बन्धवादी वैशिष्ट्यसम्बन्धवादी को गौरव दोष क्यों देते हैं ? (उत्तर) जिस समयमें जिस देशमें जिस अभावकी प्रतीति होती है तत्समयवैशिष्ट्य तद्देश उस अभावका स्वरूपसम्बन्ध कहा जाता है, न कि तत्तत् भूतलादियों से भिन्न, कोई दूसरा अभावका स्वरूपसम्बन्ध होता है । इस लिये स्वरूपसम्बन्ध माननेवालेको एकही वस्तु माननी पड़ी; केवल नाम मात्र से दो माध्यम पड़ते हैं । किन्तु अनन्त वैशिष्ट्यसम्बन्धवादी सप्तपदार्थसे भिन्न अनन्त वैशिष्ट्यसम्बन्ध तो मानते हो रहे, साथ साथ तत्तत्ज्ञान कालीन जो तत्तत् भूतलादि (जो स्वरूप सम्बन्धरूप हैं) उनकोभी मानते हैं । इसलिये वैशिष्ट्यसम्बन्धवादीका उक्त दोष प्रकाशकी। वस्तु मानने के कारण सुतरां गौरव सिद्ध हुआ ।

* (१०) तत्तत् कालीन = "घटा भाववद् भूतलम्" इत्याकारक यथार्थ प्रतीति कालीन ।

मुक्तावली ।

(१) अभावत्वं द्रव्यादिषट्कान्योऽन्याभाववत्वम् । (२) संसर्गाभावान्योन्याभावभेदादित्यर्थः । (३) अन्योन्याभावस्यैकविधत्वात्तद्विभागाभावात्संसर्गाभावं विभजते ॥

सु० अर्थ ।

* (१) द्रव्यादि ६ के जो ६ स्वतन्त्रअन्योन्याभाव तद् वत्वही “अभाव” का लक्षण है । (२) संसर्गाभाव और अन्योन्याभावके भेद से अभाव दो प्रकारका होता है—
+ (३) अन्योन्याभाव के एक होने के कारण उसका विभाग नहीं हो सकता । इसलिये संसर्गाभावही का विभाग करते हैं ॥

(४) प्रागभाव इति ॥

(४) ‘प्रागभाव’ इत्यादि ग्रन्थ पर विचार ॥

(५) संसर्गाभावत्वम्, अन्योन्याभावभिन्नाभावत्वम् । (६) अन्योन्याभावत्वम् तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताका भावत्वम् । (७) विनाश्य-भावत्वं प्रागभावत्वम् । (८) जल्यभावत्वं ध्वसत्वं । (९) नित्य संसर्गाभावत्वम् अत्यन्ता भावत्वम् ।

(५) अन्योन्याभावसे भिन्न जो अभाव वही संसर्गाभाव है । × (६) तादात्म्य (पेक्ष्य) सम्बन्धावच्छिन्न जो प्रतियोगिता उसका निरूपक जो अभाव वही अन्योन्याभाव है ÷ (७) विनष्ट होनेवाला जो अभाव उसे प्रागभाव कहते हैं । * (८) जो अभाव उत्पन्न होता है (जल्य) वह “ध्वंस” कहाता है । (९) नित्य जो संसर्गाभाव वही अत्यन्ताभाव है ।

* (टि०) इन ६ के ६ अन्योन्या भाव इन छौं में नहीं रहेंगे किन्तु सातवां पदार्थ जो है अभाव है उसी में रहेंगे । अतएव लक्षण में अतिव्याप्त्यादि दोष नहीं लगा ।

+ (टि०) जिज्ञासा होती है कि जब अन्योन्याभाव और संसर्गाभाव दोनोंका उल्लेख है तब अन्योन्याभावका विभाग नहीं किया और संसर्गाभावका किया । इस वैषम्यकी निवृत्ति के लिये कहा है ।

× (टि०) यथा देवदत्त तादात्म्य सम्बन्ध से अपने ही में (देवदत्त में) हैं जैसे कि घट अपने (घट) में तादात्म्य सम्बन्ध से है किन्तु पटादि में नहीं है । अतएव इसमें उसका अन्योन्याभाव रहता है । तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न जो प्रतियोगिता वह घटनिष्ठ प्रतियोगिता उसका निरूपक जो अभाव वह घटका अन्योन्याभाव, वह अन्योन्याभाव पटादिमें रहता है । यहां पर प्रतियोगिता सम्बन्धकी प्रतियोगिता नहीं समझनी चाहिये किन्तु अभाव की ।

÷ (टि०) प्रागभाव का नाश मात्र होता है किन्तु उत्पत्ति नहीं होती है वह अनादि और सान्त है । प्रागभावका प्रत्यक्ष कपालद्वय संयोगक्षण में होता है ।

* (टि०) (क) ध्वंस की उत्पत्ति होती है किन्तु नाश नहीं होता ।

(ख) ध्वंस का ध्वंस नहीं होता है क्योंकि ध्वंस का यदि ध्वंस हो तो प्रथम ध्वंसके प्रतियोगिका पुनः उद्भव हो जायगा ।

(१०) यत्तुभूतलादी घटादिकमपसारितं पुनरानीतं च तत्र घटकालस्य संवन्धाघटकतया अत्यन्ताभावस्य नित्यत्वेऽपि घटकालेन घटालयन्ताभावबुद्धिः ।

(११) तत्र उत्पाद विनाश शाली चतुर्थोऽयमभाव इति केचित् ॥

० (१०) जिस भूतलमे (जहां पहले घटादि थे) घटादि हटा दियेगये और पुनः कालान्तरमें वही लाये गये यहां पर (अत्यन्ताभाव के नित्य होने के कारण घटादिके रहनेसे भी घटादिके अत्यन्ताभाव का प्रत्यय क्यों नहीं होता है ? (उत्तर यह है कि) अत्यन्ता भाव के नित्य रहने परभी घटादि वर्तमान रहनेके समय घटाघ भाव का तत्कालरूप विशेषण युक्त भूतल रूप स्वरूप सम्बन्ध नहीं रहनेके कारण घटादि भाव काल में घटाघ भावों की प्रतीति नहीं होती है । (११) संसर्गाभावके अनन्तग तीनों अभावोंको मान ही कर उत्पादविनाश-शाली एक चौथा अभावभी कोई आचार्य मानते हैं ।

(१२) अत्र ध्वंसप्रागभावयोरधिकरणो नात्यन्ताभाव इति प्राचीन मतं, श्याम घटे रक्तो नास्तीति रक्त घटे श्यामो नास्तीतिषीञ्च प्रागभावं ध्वंसं चावगाहते न तु तदत्यन्ताभावम् । (१३) नव्यास्तु तत्र विरोधे माना भावात् ध्वंसादिकालावन्तरेनाप्यत्यन्ताभावो वर्तते इति प्राहुः । (१४) नन्वस्तु अभावानामधिकरणात्मकत्वं लाघवादिति चेन्न, अनन्ताधिकरणात्मकत्व-कल्पनापेक्षयातिरिक्तकल्पनापाप्य लघीयस्त्वात् ।

+ (१२) अभावप्रकरणमें प्राचीन आचार्योंका मत है कि ध्वंस और प्रागभाव के अधिकरणमें अत्यन्ताभाव नहीं रहता है । श्यामघटमें (कबे घट में) रक्तरूप नहीं है और रक्तघट (पके घड़े) में श्यामरूप नहीं है, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि श्यामघटमें रक्तरूपका और रक्तघटमें श्याम रूपका अत्यन्ता भाव है । किन्तु श्याम घटमें रक्तरूपका प्रागभाव है, इसकारण " श्यामघटे रक्तो नास्ति " यहप्रान रक्त के प्रागभावको विषय करता है एवम् रक्तघटमें श्यामरूपका ध्वंस है । अतः " रक्तघटे श्यामो नास्ति " यह ज्ञान श्यामरूपके ध्वंसको विषय करता है । × (१३) नवीन आचार्योंका मत है कि ध्वंस और प्रागभाव के अधिकरणमेंभी अत्यन्ताभाव रहता है । विरोधमें कुछ प्रमाण नहीं रहनेके कारण ऐसा कहा है कि जिस समय जिस अधिकरणमें प्रागभाव रहता है उस समय उसी अधिकरणमें अत्यन्ताभाव भी रहता है । एवम् उस जिस समय जिस अधिकरणमें ध्वंस रहता है उस समय उसी अधिकरणमें अत्यन्ताभावभी रहता है, ÷ (१४) (शङ्का) करते हैं कि लाघवके हेतु तत्तत् अभावोंको तत्तत् अधिकरण रूपही मानो (किन्तु ऐसा नहीं) तत्तत् अभावोंको तत्तत् अधिकरणस्वरूप माननेकी अपेक्षा एक स्वतन्त्र अभाव पदार्थ ही माननेमें लाघव है । क्योंकि 'अभावको अधिकरण स्वरूप मानने से अनन्त अधिकरणों में अभावत्व की कल्पना करनी होगी ।

* (टि०) इसविषये विशेषण के रहने पर भी विशेषण+विशेष्य का सम्बन्ध नहीं रहने के कारण विशेषणकी प्रतीति नहीं होगी है ।

+ (टि०) अवगाहते—विषयी करोति [विषय करना] इ ।

× [टि०] यथा—श्याम घटमें रक्त रूपके प्रागभावाको रहनेपर भी उसी घटमें रक्त रूपका अत्यन्ताभावभी रहता है । एवं रक्त घटमें श्याम रूपका ध्वंसाभाव रहने परभा उसी अधिकरणमें श्याम रूपका अत्यन्ताभाव भी रहता है ।

+ [टि०] भीमांतक प्रमाक का मत । नैयायिक का उत्तर ।

(१५) एवं च आधाराधेयभावोऽप्युपपद्यते । (१६) एवं च तत्तच्छब्दगन्ध-
रसाद्य भावानां प्रत्यक्षत्वमुपपद्यते । (१७) अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्त-
दिन्द्रियाणामग्राह्यत्वादप्रत्यक्षत्वं स्यात् । (१८) एतेन ज्ञानविशेषकालविशे-
षाद्यात्मकत्वमत्यन्ताभावस्येति प्रत्युक्तमप्रत्यक्षत्वापत्तः ॥

(१५) अभावोंको तत्तत् अधिक-णस्वरूप नहीं मानकर एक स्वतन्त्रपदार्थ माननेसे आधा-
राधेयभाव कौभी उपपत्ति होती है । अन्यथा अधाराधेयभाव नहीं होगा एकपदार्थमें आधा-
राधेयभाव नहीं होता है । (१६) अभावको स्वतन्त्रपदार्थ माननेसे तत्तत् शब्द गन्ध और
रसादिके अभावोंका प्रत्यक्षभी उपपन्न होता है । * (१७) अभावको स्वतन्त्रपदार्थ नहीं
माननेसे (अधिकरणस्वरूपमानने पर) तत्तत् शब्दाभाव का अधिकरण पृथ्वी, तत्तत्
गन्धाभावका जल एवं तत्तत् रसाद्यभावका तेज भी है । इन अधिकरणोंका श्रोत्रादि
इन्द्रियसे ग्रहण नहीं होने के कारण तत्तत् शब्द, गन्ध, और रसादि के अभावोंका प्रत्यक्ष
नहीं होगा । (१८) जो कोई अत्यन्ताभाव को ज्ञानविशेषस्वरूप अथवा कालविशेष
(प्रतियोग्यनधिकरण काल) स्वरूप मानते हैं उन सबों के मतभी उक्त युक्तिसेही खण्डित
होगये । क्योंकि । (१) ज्ञानविशेषवादी या (२) कालविशेषवादी अत्यन्ताभावको प्रत्यक्ष सिद्ध
नहीं कर सकते हैं ॥

इति—अभाव निरूपणम् ।

इदानीं पदार्थानां साधर्म्यं वैधर्म्यं च वक्तुं प्रक्रमते—

(अर्थ) अब पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य का प्रतिपादन प्रारम्भ करते हैं ।

का० नं० १३

सत्तानांमपि साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिकं मुच्यते ॥१३॥

का० अर्थ ।

+ द्रव्यादि सातो पदार्थों का साधर्म्य ज्ञेयत्व, वाच्यत्व और प्रमेयत्व है ।

मुक्तावली ।

(१) समानो धर्मोऽप्येषां ते सधर्माणः तेषां भावः साधर्म्यं समानो
धर्म इति फलितार्थः (२) एवं विरुद्धो धर्मोऽप्येषां ते विधर्माणः तेषां भावो
वैधर्म्यं विरुद्धो धर्म इति फलितार्थः । (३) ज्ञेयत्वं ज्ञान विषयता सा च
सर्वत्रैवास्ति ईश्वरादिज्ञानविषयतायाः केवलान्वयित्वात् । (४) एवमभि-
धेयत्वप्रमेयत्वादिकं बोध्यम् ।

* (टि०) सर्वसम्मत नियम है कि जो व्यक्ति जिस इन्द्रियसे गृहीत होता है वह उस व्यक्ति में
रहनेवाली जाति और उसका अभाव ये सब उसी इन्द्रियसे ग्राह्य होते हैं । अब देखिये कि शब्द, गन्ध, रसादि,
श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और रसना प्रभृति इन्द्रियोंसे क्रमशः ग्राह्य है । इसलिये उक्त शब्द, गन्ध, रसादिके अभाव
अगर पृथ्वी, जल, और तेज स्वरूपही क्रमशः मान लिये जाय तो शब्द, गन्ध, रसादिके अभावका प्रत्यक्ष नहीं
होगा । क्योंकि पृथ्वी, जल, और तेज श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रियसे क्रमशः ग्राह्य नहीं है । अतः
अभावको अधिकरण स्वरूप न मानकर स्वतन्त्र मानना चाहिये ।

+ (टि०) ज्ञेयत्वादि = ज्ञेयत्व, वाच्यत्व, प्रमेयत्व, = ज्ञानविषयता, पदशक्यत्व, और यथार्थ ज्ञानविषयत्व ।

मु० अर्थ ।

(१) जिनपदार्थोंका धर्म एक ही है वेपदार्थ सधर्मा कह जातेहैं और सधर्मा पदार्थों के भाव साधर्म्य माने (समानधर्म) अर्थात् एक धर्म कहाता है । यही कलि-
तार्थ हुआ । (२) इसीप्रकार जिनपदार्थोंक धर्म (अपने में) विरुद्ध है (व्यभि-
कारक है) वे पदार्थ विरुद्ध धर्मा कहाने हैं । और विरुद्ध धर्मापदार्थोंके भाव वैधर्म्य
अर्थात् विरुद्ध धर्म कहाताता है यही कलितार्थ हुआ । ० (३) ईश्वरादि का जो प्राम उत्पत्ती
विपत्ता को उत्पत्तावस्थी होने के कारण जेवन्त धर्म सानो पदार्थों में रहता है ।
(४) इसी प्रकार अनिधेयत्व और प्रमेयत्व केवलान्यवि होने के कारण सानो पदार्थों
में है ऐसा समझना चाहिये ।

का० नं० १४ ।

द्रव्यादयः पञ्चभावा अनेके समवायिनः ।

सत्तावन्तस्त्रयस्त्वाद्या गुणादिर्निर्गुणक्रियः ॥१४॥

का० अर्थ—

द्रव्यादि पांचभाष पदार्थोंके साधर्म्य हो है । यथा—(१) अनेकत्वसति भाषत्य,
समवायित्व (२) द्रव्य, गुण और कर्मका साधर्म्य सत्तावन्त है और गुणादि दो पदार्थों का
निर्गुणत्व त्रयम् निःक्रियत्व साधर्म्य है ।

गुणायत्नी ।

(१) द्रव्यगुण कर्म समान्य विशेषाणां साधर्म्यमनेकत्वं समवायित्वं च ।
(२) यद्यप्यनेकत्वमभावेऽप्यस्ति तथाप्यनेकत्वे सति भावत्वं पञ्चानां
साधर्म्यम् (३) तथा अनेकभाववृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्यमिति कलि-
तार्थः । (४) तेन प्रत्येकं घटादायाकाशार्दा च नाप्यासि ॥

मु० अर्थ ।

(१) द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विभिन्न इन पांचों के अनेकत्व और समवायित्व
साधर्म्य है । (२) अगर उक्त पांचों भाषोंका साधर्म्य अनेकत्व मात्र कहें तो अभाष में
अतिश्रुति हो जायगा । (क्योंकि अभाष भी अनेक है) । इसलिये अनेकत्वे सति भावत्व साध-
र्म्य है । (३) अनेकत्वसति भाषत्व का कलितार्थ है कि अनेक भाष में वृत्ति जो पदार्थ
विभाजक उपाधि (धर्म) तदा धरत्य । + (४) ऐसा कहने से अब प्रत्येक घटादि (एक,
एक घट, पटादिमें) और आकाशदि (आकाश, काल, दिशा) में भी अस्यासि नहीं होगा ।

* (टि०) वेपदार्थों—एक जगतीय सम्बन्धमें सर जगद रहनेवाला । इसमेंसे मत्तपदार्थान्तर्गत सब
पदार्थ का ज्ञान नहीं है । सब किन्तु जेवन्त सब पदार्थोंमें फैले रहा । इसलिये बदाह कि ईश्वर पूर्ण योगियोंको भी सब
पदार्थोंका ज्ञान है, इसलिये जेवन्त सब पदार्थोंमें रह सकनाहै ।

+ (टि०) एक, एक घट, पटादि में, और आकाश काल दिशा में जिन हेतु एकत्व है उस हेतु
अनेकत्वका समावेश करनेसे अस्यासि समझी है; इसलिये व्यापकर "अनेकत्वे सति" का अभिप्राय अनेक भावमें
वृत्ती पदार्थ विभाजक उपाधि माना है । यथा—अनेक भावमें वृत्ती जो पदार्थ विभाजक उपाधि द्रव्यत्वादि
हुए । यह प्रत्येक घटादिमें और आकाशादिमें रह गया । स्ववृत्तित्व और स्वैतर भाववृत्तित्व उभय सम्बन्धसे
भावविशिष्टत्व अनेक भाववृत्तित्वका अर्थ समझना चाहिये ।

(५) समवायित्वं च समवायसम्बन्धेन सन्वन्धित्वं नतु समवायवत्त्वं सामान्यादावभावात् । (६) तथा च समवेतवृत्तिपदार्थविभाजकोपाधिमत्त्वमिति फलितोऽर्थः । (७) तेन नित्यद्रव्येषु नाव्याप्तिः ॥

(५) समवायित्व से अनुयोगित्व प्रतियोगित्वान्यतर सम्बन्ध से समवाय विशिष्टत्व अर्थ समझना । न कि समवायवत्त्व समझना । (अभिप्राय यह है कि समवाय सम्बन्ध अपने अनुयोगी अर्थात् द्रव्य, गुण और कर्म में एवं अपने प्रतियोगी सामान्य तथा विशेषमें भी उक्त अनुयोगित्व प्रतियोगित्वान्यतर सम्बन्धसे है) । इसलिये द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेष पाँचो गृहीत हुए । अगर समवायवत्त्व करें तो अनुयोगी मात्र द्रव्य, गुण और कर्म ये तीनही लिये जायेंगे । सामान्य और विशेष का ग्रहण नहीं होगा जिसका ग्रहण होना आवश्यक है । (६) जैसा कि— समवेतमें (अवयवीद्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और विशेषमें) वृत्ति जो पदार्थ विभाजक उपाधि (द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व और विशेषत्व) तदधिकरणत्व फलित अर्थ हुआ । (७) इस लक्षणकी नित्य द्रव्यमें (पृथ्वी, जल, तेज, वायुके परमाणु और आकाश काल दिशा आत्मा तथा मनमें) अव्याप्ति नहीं होगी ।

(८) सत्तावन्त इति । (९) द्रव्यगुणकर्मणां सत्तावत्त्वमित्यर्थः ॥

(९) द्रव्य, गुण, कर्म इन तीनोंका साधर्म्य सत्तावत्त्व है ।

(१०) गुणादिरिति । (११) यद्यपि गुणक्रिया शून्यत्व माद्यक्षणे घटादावतिव्याप्तं क्रियाशून्यत्वं च गगनादावतिव्याप्तं तथापि गुणवदवृत्ति धर्मवत्त्वं कर्मवदवृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्त्वं तदर्थः । (१२) नहि घटत्वादिकं द्रव्यत्वं वा गुणवदवृत्ति कर्मवदवृत्ति वा किन्तु गुणत्वादिकं तथा । (१३) आकाशत्वादिकंतु न पदार्थ विभाजकोपाधिः ॥

* (११) गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभावका अगर गुण शून्यत्व और क्रिया शून्यत्व साधर्म्य कहें तो घटादिमें अतिव्याप्ति हो जायगी । एवम् आकाशादिमें भी अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योंकि घटादि (द्रव्य) के उत्पत्ति क्षणमें गुण एवं कर्म नहीं रहते हैं और पुनः आकाशमें भी—क्रिया नहीं है । अतः वहां भी अतिव्याप्ति हुई । इसलिये गुणवत् (द्रव्य) में अवृत्ति जो धर्म तदाश्रयत्व कर्माश्रय (मूर्त्त = पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन) में अवृत्ति जो पदार्थ विभाजक उपाधि तदाश्रयत्व यही निर्गुणत्व और निःक्रियत्व का क्रमिक अर्थ है । (१२) गुणत्वादि ६ गुणवत् (द्रव्य) में और कर्मवत् में अवृत्ति है; नकि घटत्वादि और द्रव्यत्वादि अवृत्ति होगा । घटत्वादि और द्रव्यत्व गुणवत् और कर्मवत् में वृत्ति ही है । (१३) (पदार्थविभाजक निवेशका फल) आकाशत्वादि आकाशत्व, कालत्व, दिशात्व, आत्मत्व वे चार कर्मासमानाधिकरण होने पर भी पदार्थविभाजक उपाधि नहीं है । (किन्तु द्रव्यविभाजक उपाधि है) इसलिये आकाशादि चारोंमें भी अतिव्याप्ति नहीं हुई ।

* (टि०) गुणवत् द्रव्यमें अवृत्ति जो गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, प्रभावत्व धर्मों से गुण, कर्म, सामान्य, और विशेष इन्ही छौ पदार्थों में रहेंगे । और कर्मवत् में याने पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में अवृत्ति जो पदार्थ विभाजक उपाधि (गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व समवायत्व और अभावत्व) तदधि करणत्व [गुणादि छौ] में रहेंगे ।

का० नं० १५ ।

सामान्य परिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः ।

पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम् ॥१५॥

का० अर्थ ।

सामान्यादि चार पदार्थोंका साधर्म्य सामान्य शून्यत्व है । अणुपरिमाण, परम महत् परिमाण अतीन्द्रिय सामान्य और विज्ञेयसे मिश्रका साधर्म्य कारणत्व है ।

(१) सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीनामित्यर्थः । (२) पारिमाण्डल्येति । (३) पारिमाण्डल्यपरिमाणं कारणत्वं तदभिन्नानामित्यर्थः । (४) अणुपरिमाणं तु न कस्यापि कारणम् । (५) तद्विस्वाभ्रपारम्य द्रव्य परिमाणागन्मकं भवेत् तत्र न संभवति परिमाणस्य स्वसमानजानीयोत्कृष्टपरिमाणजनकत्वनियमान्महदारव्यस्य महत्तरत्ययदणुजन्यस्याणुनरत्यप्रमङ्गात् । (६) एवं परममहत्परिमाणमतीन्द्रियसामान्यं विशेषाद्य योण्याः । (७) इदमपि योगिप्रत्यक्षे विषयस्य न कारणत्वम् ॥

(१) सामान्य, विज्ञेय, समपाप और अभाव-इन चारोंका साधर्म्य सामान्य शून्यत्व है । + (२) पारिमाण्डल्य अणुपरिमाणको कहते हैं । अणुपरिमाणसे मिश्रका साधर्म्य कारणत्व है । (४) अणुपरिमाण किसी का कारण नहीं है । (५) ० अणुपरिमाणको कारणता माननेमें अणुपरिमाण (परमाणुपरिमाण, द्रव्यणु परिमाण) स्वभावपरमाणु और द्रव्यणुकसे आरम्भ, जो द्रव्यणुक और प्रसरण इनके परिमाणका आरम्भक, उन परमाणुका और द्रव्यणुकका परिमाण होंगे—यह नहीं हो सकता है । नियम है कि (परिमाण) अपने सजातीय ओ उत्कृष्ट परिमाण उसका ही जनक होता है । इस नियमके अनुसार जैसे महत् परिमाण महत्तर परिमाणका जनक होता है वैसे ही अणुपरिमाण अणुतर परिमाणका जनक होगा । तब परमाणु और द्रव्यणुक में रहनेवाला, जो परिमाण है, वह द्रव्यणुक और प्रसरणके परिमाणको अणुतर नहीं होने के कारण द्रव्यणुक और प्रसरणके परिमाणका जनक नहीं होगा । (६) इसी प्रकार आकाशादियोंके परम महत् परिमाण अतीन्द्रिय जाति (मनस्य, शुक्ल्यादि) और विज्ञेय पदार्थ इन सर्वोंका भी किसीके प्रति कारणता नहीं है । (७) × परन्तु यह "पारिमाण्डल्य भिन्नानां" इत्यादि प्रत्यक्ष तमों जागू हो सकता है यदि योगियोंके प्रत्यक्षके प्रति विषयोंमें कारणता न मानी जाय (जैसा कि नवीन भाषायोंका मत है) ।

+ (दि०) अणुपरिमाण परमाणु और द्रव्यणुकमें रहता है ।

* (दि०) जैसे क्वाड्रप के महत् परिमाणके उत्कृष्ट परिमाण घट में उत्पन्न होता है । इसी सिद्धिसे ते अगर परमाणु और द्रव्यणुक में रहनेवाले परिमाणको कारण मानें तब द्रव्यणुक तथा प्रसरण के परिमाण, परमाणु और द्रव्यणुकके परिमाणके भी अणुतर हो जायेंगे । अणु में उत्कृष्ट अणुतर और महत् में उत्कृष्ट महत्तर होते हैं । औरऐसे होने में द्रव्यणुकादिका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है । क्योंकि प्रत्यक्ष में महत्त्व कारण है इसलियेअणु परिमाण में कारणता का स्वीकार नहीं किया गया ।

× (दि०) योगियों के प्रत्यक्ष में अगर विषयको कारण मान लें तो जिस लिये योगियोंको अणु परिमाण, परम महत् परिमाण, अतीन्द्रिय सामान्य, विज्ञेय, इन पदार्थोंका प्रत्यक्ष होता है, इसलिये अणुपरिमाण इत्यादि भी विषय विषया उस प्रत्यक्ष के प्रति कारण हो जायेंगे ।

(८) ज्ञायमानसामान्यं न प्रत्यासत्तिः । (९) ज्ञायमानं लिङ्गं नानुमिति-
करणमित्यभिप्रायेणोक्तम् । (१०) ज्ञानसप्रत्यक्षे आत्ममहत्त्वस्य कारणत्वान्म-
हत्परिमाणं आकाशादेर्विध्यम् । (११) तस्यापि न कारणत्वमित्याचार्याणामा-
शय इत्यन्ये । (१२) तन्न । (१३) ज्ञानातिरिक्तं प्रत्येवाकारणताया आचार्यै
रुक्तत्वात् ॥

+ (८) ज्ञायमान सामान्य (ज्ञान विषय जो धर्म) प्रत्यासत्ति (सन्निकर्ष) नहीं है ।
किन्तु सामान्यका ज्ञान प्रत्यासत्ति है । × (९) ज्ञायमान लिङ्ग (व्याप्तिविशिष्ट पक्षधर्मता
ज्ञान विषय जो हेतु) अनुमितिमें कारण नहीं है (किन्तु लिङ्ग विषयक व्याप्ति विशिष्ट पक्ष-
धर्मता ज्ञान कारण है) । इसी अभिप्रायसे पहले कहा है । (१०) “अहं सुखी, अहं दुःखी”
इत्याकारक आत्माके ज्ञानस प्रत्यक्षके प्रति आत्माका परम महत् परिमाणरूप महत्त्व भी
कारण होता है । इसलिये आकाश काल दिशा इन्हीं तीनके परम महत् परिमाणोंमें किसीके
प्रति कारणता नहीं है । यह समझना चाहिये । (११) कई एक तार्किक ऐसा भी कहते हैं
कि आत्माका भी परम महत् परिमाण किसीके प्रति कारण नहीं है । यह उदयनाचार्यका
आशय है । (१२) किन्तु ऐसी बात नहीं है । (१३) उक्त आचार्यका यही आशय है कि
ज्ञानसे भिन्नके प्रति आत्माका परम महत् परिमाण कारण नहीं है (नकि ज्ञानके प्रति भी
कारण नहीं है ।)

इति साधर्म्यवैधर्म्यनिरूपणम् ।

ननु कारणत्वं किम्, अत आह—

(अर्थ) कारणत्व = कारणता कौन पदार्थ है ? इस जिज्ञासा से कहते हैं ।

का० १६, १७ ।

* अन्यथासिद्धिशून्यस्य नियता पूर्ववर्तिता ।

कारणत्वं भवेत्तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम् ॥१६॥

समवायिकारणत्वं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुत्वम् ।

एवं न्यायनयनैस्तृतीयमुक्तं निमित्तहेतुत्वम् ॥१७॥

का० अर्थ—

अन्यथा सिद्धिसे शून्यगत कार्यसे नियत पूर्ववर्तित्वको “कारणता” कहते हैं उसके
तीन प्रभेद हैं । प्रथमका नाम समवायि कारणता है, द्वितीयका नाम असमवायि कारणता है
और तृतीयका नाम निमित्त कारणता है ।

तस्य कारणत्वस्य ॥१६, १७॥ (अर्थ) कारिकामें तत् पदका अर्थ कारणत्व है ।

+ (टि०) अगर ज्ञायमान सामान्य प्रत्यासत्ति मानें तो मनस्त्वाम्भी अलौकिक प्रत्यक्ष विशेष में कारण
हो जाने से ग्रन्थासङ्गति हो जायगी ।

× (टि०) सारांश यह हुआ कि अगर—(१) योगी के प्रत्यक्ष में विषय कारण नहीं हो । (२) ज्ञायमान
सामान्य प्रत्यासत्ति यही हो । (३) और ज्ञायमान लिङ्ग अनुमिति में कारण नहीं हो तभी अणु परिमाणादि को
कारणता का निषेध संगत होगा ।

* (टि०) कार्वाण्यनहित प्राक्कणावच्छेदेन कार्यं व्यापकत्वं नियत पूर्व वृत्तित्वका परिष्कृत अर्थ है ।

का० नं० १८ ।

यत्समवेतं कार्यं भवति ज्ञेयं तु समवायिजनकं तत् ।

तत्रासन्नं जनकं द्वितीयमाभ्यां परं तृतीयं स्यात् ॥१८॥

जिसमें समवाय सम्यन्धसे कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायि कारण जानना चाहिये और उक्त समवायि कारणमें समवाय या स्वसमवायि समवेतत्व अन्यतर सम्यन्धसे वृत्ती होकर जो कार्यका जनक हो यह "असमवायि" कारण है । और इन दोनोंसे भिन्न जो कारण यह निमित्त कारण है ।

(१) तत्रेति । (२) समवायिकारणो आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं द्वितीयमसमवायिकारणमित्यर्थः । (३) अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयोगानां पटासमवायि कारणत्वं स्यात् । (४) एवं वेगादीनामभिघाताश्वसमवायिकारणत्वं स्यात् । (५) एवं ज्ञानादिकमपीच्छाश्वसमवायिकारणत्वं स्यात् । (६) तथापि पटममवायि कारणलक्षणो तुरीतन्तुसंयोगभिन्नत्वं देयम् । (७) तुरीतन्तुसंयोगस्तु तुरीपटसंयोगं प्रत्यसमवायिकारणं भवत्येव । (८) एवं वेगादिकमपि वेगास्पन्दाश्वसमवायिकारणं भवत्येवेति, तत्तत्कार्यासमवायिकारणलक्षणो तत्तद्भिन्नत्वं देयम् ।

(१ + २) समवायिकारणमें आसन्न = प्रत्यासन्न (वृत्ती) जो कारण यह द्वितीय अर्थात् "असमवायि" कारण है । (३) ऐसा लक्षण करनेसे तुरी और तन्तुओंका जो संयोग यह पटका असमवायि कारण होना चाहिये ? क्योंकि पटसमवायिकारण तन्तुमें वृत्ती है और कारण भी है । असमवायिकारणनाशको द्रव्यनाशकत्व नियम है अतएव इष्टाप्ति नहीं कर सकते हैं । (४) इस प्रकार अभिघात और स्पर्शके प्रति वेग और नोदन (संयोग) भी यथाक्रम असमवायि कारण होना चाहिये । (५) तथा ज्ञानादि (ज्ञान और इच्छा) भी इच्छादि (इच्छा और प्रवृत्ति) के प्रति असमवायि कारण होना चाहिये । (६) * (उक्त दोनोंका निवारण करनेके हेतु) पटके असमवायि कारणके लक्षणमें तुरीतन्तु संयोग भिन्नत्व (तन्तु भिन्न समवेतान्यत्व) का निवेश करना उचित है । तन्तुओंमें समवेतहो और तुरीतन्तु संयोगसे भिन्नहो, ऐसा जो पटका कारण यही उसका असमवायि कारण है । (७) + तुरी और तन्तुका संयोग भी तुरीपट संयोगके प्रति असमवायि कारण होताही है । (८) (क) इस प्रकार वेगादि भी वेग और स्पन्दनादिके असमवायि कारण होताही है । (ख) इस हेतु तत्तत् विशेष कार्यके असमवायि कारणके लक्षणमें तत्तत् भिन्नत्वका निवेश करना चाहिये नकि सामान्य लक्षणमें ।

* (टि०) अगर तुरी तन्तु संयोग भी पटका असमवायि कारण मानें तो क्या दोष ?

(उत्तर)—नैयायिक लोग असमवायि कारणके नाश से कार्यका नाश मानते हैं । अब अगर तुरी तन्तु संयोगको पटके प्रति असमवायि कारण मानें तो उस संयोगके नाश होजाने से पटका भी नाश होजायगा । किन्तु ऐसा देखने में नहीं आता है । इसहेतु तुरी तन्तु संयोग में पटा-समवायि कारणत्व इष्ट नहीं है ।

+ (टि०) तुरी तन्तु संयोग पटका असमवायि कारण नहीं है किन्तु तुरी पट संयोगका अवयव है । अतः असमवायि कारणके सामान्य लक्षण में तुरी तन्तु संयोग भिन्नत्व का निवेश नहीं करना चाहिये । अन्यथा उक्त संयोग में अस्थाप्ति होजायगी ।

(६) आत्मविशेषगुणानां तु कुलाप्यसमवायिकारणत्वं नास्ति तेन तद्विन्नत्वं सामान्यलक्षणो देयमेव । (१०) अत्र समवायिकारणे प्रत्यासन्नं द्विविधं कार्यैकार्थं प्रत्यासत्या कारणैकार्थप्रत्यासत्या च । (११) आद्यं यथा । (१२) घटादिकं प्रति कपालसंयोगादिकसमवायिकारणम् । (१३) तत्र कार्येण घटेन सह कारणस्य कपालसंयोगस्यैकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति । (१४) द्वितीयं यथा । (१५) घटरूपं प्रति कपालरूपमसमवायिकारणम् । (१६) तत्र स्वगत रूपादिकं प्रति समवायिकारणं घटः, तेन सह कपालरूपस्यैकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति । (१७) तथा च कचित्समवायसंबन्धेन कचित्समवायिसमवेतत्वं संबन्धेनेति फलितोऽर्थः ॥

(६) आत्माके विशेष गुण किसीभी कार्यके प्रति असमवायि कारण नहीं होते हैं । इसलिये आत्म विशेषगुण भिन्नका असमवायि कारणके सामान्य लक्षणमें निवेश आवश्यक है । (१०) समवायि कारणमें दो प्रकारसे वृत्तित्व हो सकता है । यथा—(क) कार्यैकार्थ-प्रत्यासत्या (याने असमवायिकारण अपने कार्यके साथ एक अधिकरणमें समवाय सम्बन्धसे) (ख) कारणैकार्थप्रत्यासत्या (असमवायि कारण और उसके कार्यका समवायि कारण ये दो, एक अधिकरणमें समवाय सम्बन्धसे) । (११) पहले का उदाहरण । (१२) घटादिके प्रति (अवयवोंके प्रति) कपालद्वय संयोग (अवयवोंका संयोग) असमवायि कारण है । (१३) * कार्यैकार्थप्रत्यासत्या यथा—घटरूप कार्यके साथ कपालद्वय संयोगको कपाल-स्वरूप अधिकरणमें समवाय सम्बन्धसे रहनेके कारण सामानाधिकरण्यरूप कार्यैकार्थ प्रत्यासत्ति घट गई । (१४+१५) घटरूपके प्रति कपालका रूप असमवायि कारण है । (१६) यथा घट गत रूपादिके प्रति घट समवायि कारण है । जिस घटके साथ कपाल रूपका भी कपालात्मक एकाधिकरणमें (एकार्थ समवेतत्व) रूप सम्बन्ध है । अब कारणैकार्थ प्रत्यासत्ति घट गई । (१७) कार्यैकार्थ प्रत्यासत्ति और कारणैकार्थ प्रत्यासत्ति इन दोनोंका फलितार्थ यह है कि किसी स्थलमें समवाय सम्बन्धसे और किसी स्थलमें स्वसमवायि समवेतत्व सम्बन्धसे वृत्तित्व असमवायि कारणके लक्षणमें प्रविष्ट है ।

(१८) इत्थं च कार्यैकार्थकारणैकार्थान्यतरप्रत्यासत्या समवायिकारणे प्रत्यासन्नं कारणं ज्ञानादिभिन्नमसमवायिकारणमिति सामान्यलक्षणं पर्यवसन्नम् । (१९) आभ्यां समवायिकारणासमवायिकारणाभ्यां परं भिन्नं कारणं तृतीयं निमित्तकारणमित्यर्थः ॥

(१८) × ऐसा होने पर आत्माके विशेष गुण ज्ञानादियोंको छोड़कर कार्यैकार्थप्रत्यासत्तिसे या कारणैकार्थ प्रत्यासत्तिसे समवायि कारणमें प्रत्यासन्न (वृत्ति) जो कारण वह असमवायि कारण है । यही पर्यवसन्न हुआ । (१९) इन दोनों समवायि कारण और असमवायि कारणों से भिन्न जो कारण वह तृतीय=निमित्त कारण है ।

* (टि०) घट—कपाल—कपालद्वय संयोग ।

× (टि०) जिसका जो सम्बन्ध जहाँ रहता है उस सम्बन्ध से वह काल भी वहीं रहता है । यथा कपाल रूपका जो स्वसमवायि समवेतत्व सम्बन्ध है वह सम्बन्ध घट में है । इस लिये कपाल रूप स्वसमवायि समवेतत्व सम्बन्ध से घटमें रहा ।

इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतांपदार्थानामत आह ।

(अर्थ) अथ (कार्यके प्रति) अन्यथा सिद्ध किन्तु पदार्थ होने हैं । अतः अन्यथा सिद्धता निर्णयन करनेके लिये कहने है ।

का० नं० १६, २० ।

येन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य ।

अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत्पूर्वभावविज्ञानम् ॥१९॥

जनकं प्रति पूर्ववृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्यते ।

अतिरिक्तमथापि यद्भवेन्नियतावश्यकपूर्वभावेनः ॥२०॥

का० अर्थ ।

• जिस कार्यके प्रति कारणकी नियत पूर्ण वृत्तित्व जिस रूपमें गृहीत होता है, जिसकी कार्यके द्वारा हो अन्यथा व्यतिरेकता (अन्य द्वारा नहीं हो), जिसमें दुसरेके प्रति पूर्णवृत्तिता का ज्ञान होकर ही कार्यके प्रति पूर्णवृत्तिताका ज्ञान हो, यत्कार्यजनकके प्रति पूर्णवृत्तिताका ज्ञान होकर ही कार्यके प्रति जिसमें पूर्णवृत्तिताका ज्ञान हो, अतः नियत पूर्ण वृत्तिकी छोड़कर जो भी कोई हो वे सब अन्यथा सिद्ध हैं ।

(१) यत्कार्यप्रति कारणाय पूर्ण वृत्तिता येन रूपेण गृह्यते तत्कार्यं प्रति तद्रूपमन्यथा सिद्धमित्यर्थः । (२) यथाघटंप्रति दग्धत्वमिति ।

+ (१) जिस कार्यके प्रति कारणमें पूर्ण वृत्तिता जिस रूपमें गृहीत हो उस कार्यके प्रति यह रूप प्रथम अन्यथा सिद्ध है । (२) जैसा कि घटके प्रति दग्धत्व प्रथम अन्यथा सिद्ध है ।

(३) द्वितीयमन्यथासिद्धमाह । (४) कारणमिति । (५) यस्य स्वातन्त्र्येणान्यथान्यतिरेकी न स्तः, किं तु कारणमादायैवान्वयव्यतिरेकी गृह्यते तदन्यथा सिद्धम् । (६) यथा दग्ध रूपम् ॥

(३) द्वितीय अन्यथा सिद्ध दि० लाते हैं । \times ($4+k$) जिस कार्यके प्रति जिसकी स्वातन्त्र्येण (कारणघटित परम्परा सम्बन्धमें) अन्यथाव्यतिरेक नहीं है किन्तु कारण द्वारा (कारण घटित परम्परा सम्बन्धमें) हो अन्यथा व्यतिरेक है, यह उस कार्यके प्रति द्वितीय अन्यथा सिद्ध है । (६) जैसा कि दग्धका रूप ।

* (रि०) अतुनियत पूर्णवृत्ति—जिसमें कारणता माननेसे लापय हो ।

+ (रि०) घट कार्यके प्रति कारण दग्धमें पूर्ण वृत्तिता दग्धत्वेन रूपेण गृहीत है इसलिये दग्धत्व प्रथम अन्यथा सिद्ध है ।

\times (रि०) अन्यथा—तत्सत्त्वे (कारणसत्त्वे) तद्विपरिगटल कारणसत्त्वे तत्सत्त्वं (कार्यसत्त्वम्) व्यतिरेकः—तदसत्त्वं (कारणसत्त्वम्) तदसत्त्वं (कार्यसत्त्वम्) ।

+ [रि०] घट कार्यके प्रति दग्ध रूपको साधारण अन्यथा व्यतिरेक नहीं है किन्तु घट कार्यके कारण दग्धके द्वारा अर्थात् स्वाभाव्य दग्धजन्य भूमिजन्य कर्माद्वय संयोगवत् सम्बन्धने ही अन्यथा व्यतिरेक है ।

(७) तृतीयमाह । अन्यं प्रतीति । (८) अन्यम् प्रति पूर्व वृत्तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत्कार्यं प्रति पूर्व वृत्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रत्यन्यथासिद्धत्वम् । (९) यथाघटादिकंप्रत्याकाशस्य ॥

(७) तृतीय अन्यथा सिद्ध कहते हैं । (८) कारण और कार्यसे भिन्नके प्रति पूर्व वृत्तिताका ज्ञान होकर ही जिसमें जिस कार्यके प्रति पूर्व वृत्तिताका ज्ञान होता है, वह उस कार्यके प्रति तृतीय अन्यथा सिद्ध है । (९) जैसे कि घटादिके प्रति आकाश ।

(१०) तस्यहि घटादिकं प्रति कारणात्वमाकाशत्वेनैव स्यात् । (११) आकाशत्वं हि शब्दसमवायिकारणात्वम् । (१२) एवं च तस्य शब्दं प्रति जनकत्वं गृहीत्वैव घटादिकं प्रति जनकत्वं ग्राह्यमतस्तदन्यथासिद्धम् । (१३) ननु शब्दाश्रयत्वेन तस्य कारणात्वे काऽन्यथासिद्धि रिति चेत्, पञ्चमीति गृहाण । (१४) नन्वाकाशस्य शब्दं प्रति जनकत्वे किमवच्छेदकमिति चेत्कवत्वादिकं विशेषपदार्थो वेति ॥

(१०) घटके प्रति आकाशको आकाशत्व रूपसेही कारणाता होगी । (११) आकाशत्व शब्दसमवायि कारणात्व रूप है । (१२) इस कारण आकाशमें शब्दके प्रति जनकता ग्रहण करकेही घटादिके प्रति जनकता ग्रहण किया जासकता है । इस लिये आकाश तृतीय अन्यथा सिद्ध है । (१३) (शब्दा और समाधान) आकाशको शब्दाश्रयत्व रूप से कारणाता मानने पर आकाश कौन अन्यथा सिद्ध होगा ? ऐसा कहें तो पांचवां अन्यथा सिद्ध मानना चाहिये । * (१४) (शब्दा और समाधान) आकाशमें जो शब्दका जनकता है, उसका अवच्छेदक कौन होगा ? अगर ऐसा पूर्ण तो यह उत्तर है कि कवत्व या खवत्व अथवा विशेष पदार्थ होगा ॥

(१५) चतुर्थ अन्यथा सिद्धमाह । (१६) जनकंप्रतीति । (१७) यत्कार्यजनकं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृहीत्वैव यस्य यत्कार्यं प्रति पूर्ववृत्तित्वं गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रत्यन्यथा सिद्धत्वम् । (१८) यथा कुलाल पितुर्घटं प्रति । (१९) तस्य हि कुलाल पितृत्वेन घटं प्रति जनकत्वे एवान्यथा सिद्धिः । (२०) कुलालत्वेन जनकत्वे त्विष्टापत्तिः, कुलालमात्रस्य घटं प्रति जनकत्वात् ॥

(१५) चौथा अन्यथा सिद्ध कहते हैं । (१६ + १७) जिस कार्यजनक के प्रति पूर्व वृत्तिताका ज्ञान होकर ही जिसमें (कुलाल पितामें) जिस कार्य (घट कार्य) के प्रति पूर्व वृत्तिताका ज्ञान हो वह (कुलाल पिता) उस कार्यके (घट कार्य के) प्रति चतुर्थ-अन्यथा सिद्ध है । (१८) यथा कुलाल पिता घटके प्रति चतुर्थ अन्यथा सिद्ध है । (१९) उसको (कुलाल पिताको) कुलाल पितृत्वेन घटके प्रति कारणाता माननेही से वह (कुलाल पिता) अन्यथा सिद्ध है, नकि कुलालत्वेन जनकता मानने से वह (कुलाल पिता) अन्यथा सिद्ध है । (२०) कुलालत्वेन जनकता तो उसमें (कुलाल पितामें) इष्टही है । जिस हेतु कुलाल मात्र घटके प्रति कारण है ॥

* (टि०) “क” जब आकाशत्व शब्द समवायि कारणाता रूप है तब फिर आकाशत्व शब्द समवायि कारणाता वच्छेदक नहीं हो सकता है क्योंकि आत्माश्रय लग जायगा; इसलिये पूछा है ।

“ख” जिस हेतु ककारादि नाना प्रकार और अनित्य है इसलिये गौरवसे बचनेके हेतु विशेष पदार्थही को शब्दके जनकताका अवच्छेदक माना गया है ।

(२१) पञ्चममन्यथासिद्धमाह । (२२) अतिरिक्तमिति ।
(२३) अवश्य फलसंनियत पूर्वं यतिन पथ कार्य संभवे तद्विज्ञ मन्यथा सिद्ध
मित्यर्थः । (२४) अतएव प्रत्यक्षे महत्त्वं कारणम् (२५) अनेक द्रव्यवत्त्व
मन्यथा सिद्धम् । (२६) तत्रहि महत्त्वमवश्यं फलसं तेनानेकद्रव्यवत्त्वमन्यथा-
सिद्धम् । (२७) नच पैरोत्ये किं विनिगमकमिति याच्यम्, महत्त्वजातेः
कारणतायच्छेदकत्वे लाघवान् ।

(२१) पांचवां अन्यथा सिद्ध कहते हैं । (२२x२३) जिसको कारणता
मानने से लाघव हो वेसा जो सपुनियतपूर्वपक्षां यह कारण है और उसमें मित्र समी
अन्यथा सिद्ध है । (२४) इसलिये प्रत्यक्ष के प्रति महत्त्व कारण है । (२५) अनेक द्रव्यत्व
(अणुमित्र द्रव्यत्व) अन्यथा सिद्ध है । (२६) क्यों कि प्रत्यक्ष के प्रति महत्त्व अवश्य
काल है । अनेक द्रव्यत्व अन्यथा सिद्ध है । (२७) (गङ्गा) अगर अनेक द्रव्यत्व को
ही प्रत्यक्ष के प्रति कारण मानें और महत्त्वको अन्यथा सिद्ध मानें तो क्या प्रत्युत्तर हो सकता
है ? (प्रत्यक्ष के प्रति महत्त्वको कारण मानने के) कारणताका अवच्छेदक एक महत्त्वत्व जाति
मात्र होगा अनेक द्रव्यत्वको कारण मानने तो कारणताका अवच्छेदक अधिक होगी । यथा—(१) आणु-
भेद और (२) द्रव्यत्वत्व । इन स्थितिमें शरीर लाघवके हेतु महत्त्वहीको प्रत्यक्षके प्रति कारण
मानना आपक्षिक है ।

का० नं० २१, २२ ।

पते पञ्चान्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम् ।

घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दर्शितम् ॥२१॥

तृतीयं तु भवेद्द्वयोम कुलालजनकोऽपरः ।

पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वान्यथासिद्धादिकस्त्वसौ ॥२२॥

का० अर्थ ।

ये (उक्त) पांच अन्यथा सिद्ध हैं उनमें पहला घटादि कार्यके प्रति अन्यथा सिद्ध
दण्डत्वादि है, दूसरा दण्ड रूपादि है । तीसरा आकाश है, चौथा कुलाल पिता है और
पांचवां गद्दा इत्यादि है । इन पांचों अन्यथा सिद्धोंमें यही पांचवां अन्यथा सिद्ध
आपक्षिक है ।

[१] रासभादिरिति । [२] यद्यपि यत्किंचिद्वृत्तव्यक्तिं प्रति रासमभ्य
नियत पूर्वं वृत्तित्वमस्ति, तथापि घटजातीयं प्रति सिद्धकारणभावेर्दण्डादि-
भिर्यतदवच्छेदरपि संभवे रासभाऽन्यथासिद्ध इति भावः ॥

(१+२) यद्यपि किसी न किसी घटकार्य (व्यक्ति) के प्रति गद्देको भी नियत
पूर्ववृत्तिता हो सकती है । तथापि रासजातीय घटान्तर कार्यके प्रति दण्डादिही में कारणता
सिद्ध है । उसी (सिद्ध कारणताके दण्डादि) सेही उक्त घट कार्यका भी निर्वाह हो सकता है ।
इस हेतु रासम सर्वथा अन्यथा सिद्ध हुआ—यही तात्पर्य है ।

(३) एतेष्विति । (४) एतेषु पञ्चत्वान्यथासिद्धेषु मध्ये पञ्चमोऽन्यथा-
सिद्ध आवश्यकः, तेनैव परेषां चरितार्थत्वात् (५) तथाहि । दण्डादिभिरवश्य
कलृप्तनियतपूर्ववृत्तिभिरेव कार्यसंभवे दण्डत्वादिकमन्यथासिद्धम् ॥

(३×४) इन पाँचो अन्यथा सिद्धोंमें पाँचवा अन्यथा सिद्ध मानना आवश्यक है ।
क्योंकि प्रथम अन्यथा सिद्धसे लेकर चौथा अन्यथा सिद्ध पर्यन्त पाँचवें अन्यथा सिद्धमें ही
अन्तर्भूत हो जाते हैं । (५+६) यथा लघु नियत पूर्व वृत्ती (जो) दण्ड उससे ही घटकार्य
की सम्भावना है तो तद्विन्न दण्डत्वादि सभी अन्यथा सिद्ध हैं ।

(७) न च वैपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्, दण्डत्वस्य कारणात्वे
दण्डघटितपरम्परायाः संबन्धत्वकल्पने गौरवात् । (८) एवमन्येषामप्यनेनैव
चरितार्थत्वं संभवतीति ।

(७) अगर उलटाही करके कारणाता मानें (दण्डत्वको ही कारण और दण्डको
अन्यथा सिद्ध मानें) तो दण्डमें कारणाताका नियामक सम्बन्ध कौन होगा ? दण्डत्वको कारणाता
माननेमें स्वाश्रयजन्य भ्रमिजन्य कपालद्वय संयोगवत्त्व सम्बन्धसे कारणाता माननी होगी ।
इसलिये दण्डत्व कारणाता पक्षमें दण्डघटित परम्परा सम्बन्धको कारणातावच्छेदकत्व को
कल्पनामें गौरव होगा । (८) इस प्रकार दण्डरूप, आकाश और कुलालपिताकाभी पंचम
अन्यथा सिद्धमें ही संग्रह हो सकता है ।

का० नं० २३ ।

समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम् ।

गुणकर्ममात्रवृत्ति ज्ञेयमथाप्यसमवायि हेतुत्वम् ॥२३॥

का० अर्थ ।

समवायि कारणत्व द्रव्यमात्र वृत्ति होता है । एवम् असमवायि कारणत्व गुण
और कर्म मात्रमें रहता है ॥

(१) समवायीतिस्पष्टम् । गुणकमेति । (२) असमवायि कारणत्वं
गुणकर्मभिन्नानां वैधर्म्यं नतु गुणकर्मणोः साधर्म्यमित्यत्र तात्पर्यम् ।
(३) अथवा असमवायिकारणवृत्तिसत्ता भिन्न जातिमत्त्वं तदर्थः । (४) तेन
ज्ञानादीनामसमवायिकारणत्व विरहेऽपि न क्षतिः ॥

(१+२) गुण कर्म से भिन्न जो पाँच पदार्थ हैं उनके वैधर्म्य असमवायि कारणत्व
है । मूल का यह तात्पर्य नहीं कि वह गुण और कर्म का साधर्म्य है । (३) अथवा अस-
मवायि कारणत्व पदका असमवायि कारण में वृत्ति जो सत्ताभिन्नजाति=(गुणत्व, कर्मत्व)
तादृश जातिमत्त्व ही अर्थ है । तब गुण और कर्मका साधर्म्य मानने में भी क्षति नहीं है ।
(४) (असमवायि कारणत्वका इस प्रकार जाति घटित परिष्कार करनेसे) आत्माके विशेष
गुण ज्ञानादियोंमें असमवायि कारणाता न रहनेसे भी कोई हानि नहीं हुई । (अव्याप्ति
दोष नहीं लगेगा ।)

इति कारणात्वं निरूपणम् ।

का० नं० २४ ।

अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आश्रितत्वमिहोच्यते ।

का० अर्थ ।

नित्यद्रव्यों से भिन्नका साधर्म्य आश्रितत्व है ।

मुक्तावली ।

(१) नित्यद्रव्याणि परमागवाकाशादीनि विहायाश्रितत्वं साधर्म्य-
मित्यर्थः । (२) आश्रितत्वं तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्वम् ।
(३) विशेषणतया नित्यानामपि काशादी वृत्तेः ॥

मु० अर्थ ।

(१) पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों के परमाणु तथा आकाश, काल, दिशा,
आत्मा और मन ये सब नित्य द्रव्य हैं । इनसे भिन्नका साधर्म्य आश्रितत्व है । (२) इस
स्वरूपमें आश्रितत्व शब्दका अर्थ (कालिकादि सम्बन्धातिरिक्त) समवाय संयोग स्वरूप अन्यतम
सम्बन्धसे वृत्तिमत्त्व है । (३) विशेषणता (कालिक) सम्बन्धसे तो नित्य द्रव्य भी
कालादिमें रहता है । इसलिये आश्रितत्वका उक्त परिष्कार किया गया है ।

इदानीं द्रव्यस्यैव विशिष्य साधर्म्यं वक्तुमारभते—

(अर्थ) अब ज्ञास करके द्रव्यही के साधर्म्य कहनेके लिये आरम्भ करते हैं ।

का० नं० २४, २५ ।

क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वंगुणयोगिता ॥२४॥

क्षितिर्जलं तथा तेजः पवनो मन एव च ।

परापरत्वमूर्तत्वक्रियावेगाश्रया अमी ॥ २५ ॥

का० अर्थ ।

पृथिव्यादि नवोंका साधर्म्य द्रव्यत्व और गुणवत्त्व है ।

पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन इन सबों के साधर्म्य परत्व, अपरत्व, मूर्तत्व,
क्रियावत्त्व और वेगवत्त्व हैं ।

मुक्तावली ।

(१) पृथिव्यप्तेजोवायुमनसां परत्वापरत्ववत्त्वं मूर्तत्वं क्रियावत्त्वं वेग-
वत्त्वं च साधर्म्यम् । (२) न च यत्तु घटादौ परत्वमपरत्वं वा नोत्पन्नं तत्ताव्या-
प्तिरिति वाच्यम् ।

मु० अर्थ ।

(१) इसका अर्थ अभी लिखा गया है । (२) शङ्काः—(अगर कहें) कि जिन
घटादियों में परत्व और अपरत्व उत्पन्न नहीं हुए हैं, वहां (उन घटादियों में) अव्याप्ति
लग आयगी ।

परत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात् ।

समा०—उस स्थल में भी परत्वादियों के अधिकरणमें रहनेवाली जो द्रव्यत्व-व्याप्यजाति (पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, मनस्त्व) तादृश जातिमत्त्वरूप परत्व का निःकृष्टार्थ करने पर उसे रहनेके कारण दोष नहीं होता ।

(३) मूर्तत्वमपकृष्टपरिमाणवत्त्वम्, तच्च तेषामेव, गगनादिपरिमाणस्य कुतोऽप्यपकृष्टत्वाभावात् । (४) पूर्ववत् कर्मवत्त्वं कर्मसमानाधिकरण-द्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वं, वेगवत्त्वं वेगवद्बृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वं च बोध्यम् ॥२४॥ २५॥

* (३) मूर्तत्व, अपकृष्ट परिमाणवत्त्व को कहते हैं । (अपकृष्ट परिमाण याने परम महत् परिमाण से भिन्न परिमाण) पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मनमें रहता है । आकाश, काल, दिशा और आत्मामें जो परिमाण है उसको किसी भी परिमाणसे छोटा नहीं होनेके कारण अपकृष्ट परिमाण पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मनहीमें रहता है । (४) अगर पृथिव्यादि पाँचोंका साधर्म्य वेगवत्त्व और क्रियावत्त्व करें तो जिसमें क्रिया वा वेग उत्पन्न नहीं हुए हैं वहाँ अव्याप्ति होगी । (उस स्थितिमें) पूर्ववत् (परत्वादि समानाधिकरण इत्यादिके समान) कर्मवत्त्व और वेगवत्त्वसे कर्म वा वेगसमानाधिकरण जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति (पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व और मनस्त्व) तादृश जातिमत्त्व समझना चाहिये । इससे कर्म वा वेग हीन पृथिव्यादि पाँच में अव्याप्ति नहीं होगी ।

का० नं० २६ ।

कालखात्मादिशां सर्वगतत्वं परमं महत् ।

क्षित्यादिपञ्चभूतानि चत्वारि स्पर्शवन्ति हि ॥२६॥

का० अर्थ—

काल, आकाश, आत्मा और दिशा इन सबोंका साधर्म्य सर्वगतत्व (सर्वमूर्त-संयोगित्व) और परममहत् परिमाणवत्त्व है । पृथिव्यादि पाँचों का साधर्म्य भूतत्व है और पृथिव्यादि चारों का साधर्म्य स्पर्शवत्त्व है ।

मुक्तावली ।

(१) कालाकाशात्मदिशां सर्वगतत्वं सर्वमूर्तसंयोगित्वं परममहत्त्वं च । (२) परममहत्त्वत्वं जातिविशेषः, अपकर्षानाश्रयपरिमाणत्वं वा ।

मु० अर्थ ।

(१) इसका अर्थ अभी लिखा गया है । (२) परममहत्त्व एक जाति विशेष या मूर्तद्रव्यमें नहीं रहनेवाला जो परिमाण तादृश परिमाणत्व है ।

* (टि०) अपकृष्ट = परिछिन्न = छोटा ।

(३) क्षित्यादीति । (४) पृथिव्यसेजोवाय्वाकाशानां भूतत्वम् ।
(५) तच्च यहिरिन्द्रियप्राणविशेषगुणवत्त्वम् । (६) अस्य प्राणत्वं लौकिक-
प्रत्यक्षस्वरूपयोग्यत्वं बोध्यम् । (७) तेन ज्ञातो घट इत्यादिप्रत्यक्षे ज्ञान-
स्याप्युपनीतभानविषयत्वात्तद्वति आत्मनि नातिव्याप्तिः । (८) नचा-
प्रत्यक्षाविषयरूपादिमति परमाणवादावध्यासिः, तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात् ।
(९) महत्त्वलक्षणकारणान्तरासन्निधानाच्च न प्रत्यक्षम् । (१०) अथवा
आत्मावृत्तिविशेषगुणवत्त्वं तत्त्वम् । (११) चत्वारीति । (१२) पृथिव्यस्ते-
जोवायूनां स्पर्शवत्त्वम् ॥ २६ ॥

* (३+४) पृथ्वी, अज, तेज, वायु तथा आकाश इन पदार्थोंका साधर्म्य भूतत्व है ।
(५) भूतत्व यहिरिन्द्रियप्राण विण्ण गुणवत्स्वरूप है । * (६) इसमें प्राणत्व शब्दसे लौकिक-
प्रत्यक्ष स्वरूपयोग्यत्व समझना चाहिये । स्वरूपयोग्यत्वके परिष्कार करनेसे यहिरिन्द्रिय
जन्यलौकिकप्रत्यक्षीयविषयतायच्छेदकजातिमत् जो विण्णगुण तद्वत्त्वही भूतत्वका पर्य-
यासित लक्षण हुआ । * (७+८) यदि ऐसा पर्ययासित ज्ञान नहीं करके यहिरिन्द्रियजन्य
ज्ञान-विषयविण्णगुणवत्त्व ही भूतत्वका लक्षण करेगा तो यथाक्रम आत्मा और परमाणुमें
अतिव्याप्ति और अव्याप्ति हो जायगी । यथा यहिरिन्द्रियजन्य जो ज्ञान सो "ज्ञानविषयता-
यान् घटा" इत्याकारक ज्ञान है, उस ज्ञानका विषय जो विण्णगुण सो ज्ञान हुआ, तद्वत्त्व
आत्मामें रहनेके कारण आत्मामें अतिव्याप्ति होगी । एवं परमाणुके रूपको अतीन्द्रिय होनेके
कारण यहिरिन्द्रियजन्यज्ञानविषय विण्णगुण परमाणुरूप नहीं होगा । तब तादृश
विण्णगुणवत्त्व परमाणुमें नहीं रहनेके कारण उसमें अव्याप्ति होगी ।

उक्त पर्ययासित लक्षण करने पर आत्मा और परमाणुमें यथाक्रम अतिव्याप्ति और
अव्याप्ति न होगी । क्योंकि ज्ञानविषयता और ज्ञानके ऊपर बलौकिकप्रत्यक्षीयविषयता रहनेके
कारण यहिरिन्द्रियजन्यलौकिकप्रत्यक्षीयविषयतायच्छेदकजातिमान्य जाति न होगी । तब
तादृश जातिमत् विण्णगुणमें मानका प्रवृत्ति न होगी, किन्तु रूपादि लिये जायेंगे । तद्वत्त्व आत्मामें-
नहीं रहा और परमाणुमें रह गया क्योंकि उसमेंभी स्वरूपयोग्यत्व है । इसलिये उक्त दोनों पदार्थोंमें
यथाक्रम अतिव्याप्ति और अव्याप्ति न हुई । (९) परमाणु एवं द्वयगुणके रूपादियोंमें प्रत्यक्षकी
योग्यता तो है किन्तु महत्त्व (जो कि प्रत्यक्षके प्रति दूसरा कारण है) को सामानाधिकरस्य
सम्बन्धेन नहीं रहनेके कारण परमाणु और द्वयगुणके रूपादियोंका प्रत्यक्ष नहीं होता है ।
(१०) अथवा आत्मामें न रहनेवाले जो विण्णगुण तादृश विण्णगुणवत्त्व ही भूतत्वका
निर्गुण लक्षण है । (११) पाठ धारण । (१२) पृथिव्यादि चारोंका साधर्म्य स्पर्शवत्त्व है ।

* (टि०) ज्ञान विषयताका या विषयता सम्बन्धेन ज्ञानका घटमें उपनीत भान है । ज्ञानरक्षण नामक द्वितीय
बलौकिक सन्निकर्षमें जो भान होता है वही उपनीतभान कहलाता है । सो इस प्रकार होता है—जब ज्ञान
विषयताका कोई ज्ञान और घटके साथ चक्षुःसंयोग तथा घटमें ज्ञान विषयताका याप निश्चयाभाव ये तीनों
रहते हैं तब ज्ञान विषयत्व प्रकारक घटविण्णगुण औपनायिक धातुप्रत्यक्ष होता है । "ज्ञातो घटः" (ज्ञान-
विषयतायान् घटः) इत्याकारक ज्ञान होता है । इस ज्ञानमें ज्ञान विषयताका भान ज्ञानरक्षण नामक द्वितीय
बलौकिक सन्निकर्षमें और घटका भाव चक्षुःसंयोग नामक लौकिक संश्लेषमें हुआ है । जिसका भान बलौ-
किक सन्निकर्षमें होता है उस पदार्थके ऊपर बलौकिकप्रत्यक्षीयविषयता और जिसका भान लौकिक सन्निकर्षमें
होता है उस पदार्थके ऊपर लौकिकप्रत्यक्षीय विषयता रहा करती है । इसलिये ज्ञान विषयताके ऊपर
बलौकिकप्रत्यक्षीयविषयता और घटके ऊपर लौकिकप्रत्यक्षीयविषयता सब सम्मन है ।

का० नं० २७ ।

द्रव्यारम्भश्चतुर्षु स्यादथाकाशशरीरिणाम् ।

अव्याप्यवृत्तिः क्षणिको विशेषगुण इष्यते ॥२७॥

का० अर्थ ।

पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु इन चारोंका साधर्म्य द्रव्यारम्भकत्व अर्थात् द्रव्यसमवायिकारणत्व है । तथा आकाश और जीवात्मा इन दोनोंका साधर्म्य अव्याप्यवृत्तिविशेषगुणवत्त्व और क्षणिकविशेषगुणवत्त्व है ।

मुक्तावली ।

(१) पृथिव्यप्तेजोवायुषु चतुर्षु द्रव्यारम्भकत्वम् । (२) न च द्रव्यारम्भके घटादावव्याप्तिः, द्रव्यसमवायिकारणवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात् ॥

मु० अर्थ ।

(१) इसका अर्थ अभी लिखा गया है । (२) शङ्का—अगर ऐसा ही अर्थ करें तो घटादि (अन्त्यावयवि) में अव्याप्ति होगी । क्योंकि वे द्रव्यारम्भक नहीं हैं ।

समा०—द्रव्यारम्भक पदका अभिप्रेत अर्थ यह है कि द्रव्यके समवायिकारणमें रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति (पृथ्वीत्वादिजाति) तादृश जातिमत्त्व है अब अव्याप्ति दोष नहीं है ।

(३) आकाशशरीरिणामिति । (४) आकाशात्मनामव्याप्यवृत्तिक्षणिकविशेषगुणवत्त्वं साधर्म्यमित्यर्थः । (५) आकाशस्य विशेषगुणः शब्दः, स चाव्याप्यवृत्तिर्यदा किञ्चिदवच्छेदेन शब्द उत्पद्यते तदान्यावच्छेदेन तदभावस्यापि सत्त्वात् । (६) क्षणिकत्वं च तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वम् । (७) योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तरवर्त्तिगुणानाश्रयत्वात्प्रथमशब्दस्य द्वितीयशब्देन नाशः । (८) एवं ज्ञानादीनामपि ज्ञानादिकं यदात्मनि विभौ शरीराद्यवच्छेदेनोत्पद्यते तदा घटाद्यवच्छेदेन तदभावोऽस्त्येव ।

(३+४) इसका अर्थ पहले लिखा गया है । (५) आकाशका विशेष गुण शब्द है । शब्द जिस कालमें कहीं (यथा शङ्खाद्यवच्छेदेन) उत्पन्न होता है उसी कालमें वह शब्द (आकाशही में) (घटाद्यवच्छेदेन) नहीं रहनेके कारण अव्याप्यवृत्ति है । (६) तीसरे क्षणमें नष्ट होनेवाले का नाम क्षणिक है । * (७) योग्यविभुके तो विशेषगुणका नाश उनके अपनेसे पीछे उत्पन्न होनेवाले गुणोंके द्वारा होनेके कारण प्रथम शब्दका नाश द्वितीय शब्दसे होता है । (८) इस प्रकार जिस समय व्यापक आत्मामें जब ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा द्वेष और प्रयत्न शरीराद्यवच्छेदेन उत्पन्न होते हैं उसी समय आत्मामें घटाद्यवच्छेदेन ज्ञानादिक का अभाव भी है । (इसलिये ज्ञानादि भी अव्याप्यवृत्ति सिद्ध हुए) शब्दही के समान ज्ञानादि भी अव्याप्यवृत्ति है ।

* (टि०) योग्यविभुविशेषगुण = शब्दादि । अयोग्यविभुविशेषगुण = धर्म, अधर्म, संस्कार ।

(६) एवं ज्ञानादिकमपि क्षणाद्व्यावस्थायि । (१०) इत्थं चाव्याप्यवृत्तिविशेषगुण-
वत्त्वं क्षणिकविशेषगुणवत्त्वं चार्थः । (११) पृथिव्यादौ रूपादिविशेषगुणोऽस्तीत्य-
तोऽव्याप्यवृत्तित्युक्तम् । (१२) पृथिव्यादावव्याप्यवृत्तिः संयोगादिरस्तीत्यतो
विशेषगुणेत्युक्तम् । (१३) न च रूपादीनामपि कदाचित्तृतीयक्षणे नाश-
संभवात्क्षणिकविशेषगुणवत्त्वं क्षित्यादावतिव्यासमिति वाच्यम् ॥

(६) इस प्रकार ज्ञानादि भी दोही क्षण रहते हैं । (१०) इससे, यही पर्यवसित हुआ कि आकाश और जीवात्माका साधर्म्य अव्याप्यवृत्ति विशेषगुणवत्त्व और क्षणिकविशेषगुणवत्त्व है । (११) रूपादिविशेषगुण तो पृथिव्यादिमें भी है । अतः पृथ्वीमें अतिव्याप्ति के लिये अव्याप्यवृत्तित्व विशेषगुणका विशेषण किया गया, अथ दोष नहीं होगा । क्योंकि रूप व्याप्यवृत्ति है । (१२) अव्याप्यवृत्ति संयोगादि तो पृथ्वीमें भी है । इस हेतु उसीमें पुनः अतिव्याप्ति घटानेके लिये विशेषगुणका निवेश किया है, अथ दोष नहीं होगा । क्योंकि संयोगादि विशेषगुण नहीं है । (१३) (आपने आकाश और आत्माका साधर्म्य क्षणिकविशेषगुणवत्त्व और क्षणिक का लक्षण तृतीयक्षणवृत्तिर्ध्वंसप्रतियोगित्व किया है, ऐसा लक्षण करने पर भी पृथिव्यादिमें अतिव्याप्ति हो जायगी । यथा— किसी कालमें रूपादिका नाश तृतीय क्षणमें भी हो सकता है, तब उक्त रूप तृतीयक्षणवृत्तिर्ध्वंस-प्रतियोगी होनेके कारण क्षणिकविशेषगुण होगया और यह पृथिव्यादितीनमें है । इसलिये पृथिव्यादितीनमें अतिव्याप्ति लग जाती है ।

(१४) चतुःक्षणावृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेषगुणवत्त्वस्य तदर्थत्वात् ।
(१५) अपेक्षाबुद्धिः क्षणतयं तिष्ठति, क्षणचतुष्टयं तु न किमपि
जन्यज्ञानादिकं तिष्ठति । (१६) रूपत्वादिकं तु क्षणचतुष्टयस्थायिन्यपि
रूपादौ वर्तत इति तद्व्युदासः ।

* (१४) इसलिये क्षणिक विशेषगुणका अभिप्रेत चतुःक्षण वृत्ति जन्यावृत्ति जाति-
मद् विशेषगुण है । चार क्षण रहनेवाले जो जन्म (घट पटादि तथा रुपरसादि) उनमें
अवृत्ती जो जाति (शब्दत्व और बुद्धित्वादि) तादृश जातिमत् जो विशेषगुण, यही क्षणिक
विशेषगुणसे रहती किये जायेंगे । + (१५) अपेक्षाबुद्धि तीन क्षण रहती है । चौथे क्षणमें
अपेक्षाबुद्धिका नाश हो जाता है । कोई भी जन्यज्ञानादि चार क्षण तक नहीं रहता है ।
(१६) रूपत्वादिका जाति चार क्षण तक (बहुत काल तक) रहनेवाले रूपादिमें रहती है ।
इसहेतु रूपत्वादिका जाति नहीं लौजासकती है । अत एव पृथिव्यादिमें अतिव्याप्ति नहीं हुई ।

* (टि०) सामान्य रीतिसे जो रूप बहुत दिनों तक रहता है । किन्तु क्वचित् स्थलमें रूपका नाश
तृतीय क्षणमें भी हो सकता है ।

+ (टि०) 'अयमेकः, अयमेकः' इत्याकारक जो बुद्धि, यही अपेक्षा बुद्धि है ।

(१७) ईश्वरज्ञानस्य चतुःक्षणवृत्तित्वाज्ज्ञानत्वस्य तद्वृत्तित्वाज्जन्वे-
त्युक्तम् । (१८) यद्याकाशजीवात्मनोः साधर्म्यं तदा जन्येति न द्वेपं,
द्वेषत्वादिकमादाय लक्षणसमन्वयात् । (१९) परममहत्त्वस्य तादृशगुणत्वाच्च
चतुर्थक्षणे द्वित्वादीनामपि नाशश्च्युपगमादिद्वित्वादीनामपि तथात्वात्तद्वारणाय
विशेषेति । (२०) त्रिक्षणवृत्तित्वं वा वाच्यम्, इच्छात्वादिकमादायात्मनि
लक्षणसमन्वयः ॥ २७ ॥

(१७) अगर उक्त लक्षणमें जन्यपदका निवेश नहीं करें तो ईश्वरमें अव्याप्ति हो जायगी ।
क्योंकि ईश्वरका ज्ञान नित्य होनेके कारण चतुःक्षण वृत्ति है । उसमें अवृत्तिज्ञानत्वजाति न
हुई । इसलिये जन्म पदका निवेश किया गया । (१८) यदि आकाश और जीवात्माका ही
साधर्म्य वह माना जाय तब जन्य पद निवेशका कुछ प्रयोजन नहीं है । क्योंकि ज्ञानत्व जातिको
छोड़कर क्षणद्वयमात्रावस्थाविद्वेषादि गुणोंमें रहनेवाली द्वेषत्वादिजातिको लेकर जीवात्मामें
लक्षणसमन्वय हो जायगा । (१९) अगर उक्त लक्षणमें विशेष पदका निवेश नहीं करें तो
परममहत्परिमाणको लेकर कोलादिमें अतिव्याप्ति हो जायगी । यथा—चतुःक्षणवृत्तिजन्यमें
अवृत्ति जो परममहत्त्व जाति तादृश जातिमत् परममहत्परिमाण है । जो परममहत्परिमाण
कालादिमें है इसलिये कालादिमें अतिव्याप्ति हुई । परन्तु विशेष पदके निवेश करनेसे अति-
व्याप्ति नहीं होगी क्योंकि परममहत्परिमाण विशेषगुण नहीं है । अगर परममहत्त्व धर्मको
जाति नहीं मानें उस स्थितिमें यद्यपि परममहत्परिमाणको लेकर कालादिमें अतिव्याप्ति
नहीं होगी परन्तु द्वित्वत्वादि लेकर नवो द्रव्योंमें अतिव्याप्ति हो जायगी । यथा—चतुःक्षण-
वृत्ति जो रूपादि उसमें अवृत्ति जो द्वित्वत्वादिजाति तादृश जातिमत् द्वित्व नवो द्रव्योंमें है ।
इसलिये अतिव्याप्ति हुई, किन्तु विशेषपदके निवेश करनेसे उक्त अतिव्याप्ति नहीं होगी ।
क्योंकि द्वित्वादि संख्या विशेषगुण नहीं है । (२०) आत्मा और आकाशका साधर्म्य जो
चतुःक्षण इत्यादि कहा है उस स्थलमें चतुःक्षणके स्थानमें त्रिक्षणका ही निवेश करें तो
समन्वय हो सकता है । यथा—त्रिक्षणवृत्ति जो रूपादि उसमें अवृत्ति जो इच्छात्वजाति और
शब्दत्व तादृश जातिमत् विशेषगुण आत्मा और आकाशमें क्रमशः रहजायगा ।

का० नं० २८ ।

रूपद्रवत्वप्रत्यक्षयोगिनः प्रथमास्त्रयः ।

गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर्नैमित्तिको द्रवः ॥ २८ ॥

का० अर्थ ।

प्रथम तीनके (पृथ्वी, जल और तेजके) साधर्म्य—रूप, द्रवत्व और प्रत्यक्षविषयत्व ये
तीन हैं । पृथ्वी और जलके साधर्म्य गुरुत्व और रस ये दो हैं । पृथ्वी और तेजका साधर्म्य
नैमित्तिकद्रवत्व है ।

मुक्तावली ।

(१) पृथिव्यप्तेजसां रूपवत्त्वं, द्रवत्ववत्त्वं, प्रत्यक्षाविषयत्वं चेत्पर्यः ।
 (२) न च चक्षुरादीनां भर्जनरूपात्स्थितहेतुरूपमणश्च रूपवत्त्वे किं मानमिति
 वाच्यं, तत्रापि तेजस्त्वेन रूपानुमानात् । (३) एवं वाय्वानीतपृथिवीजल
 तेजोभागानामपि पृथिवीत्वादिना रूपानुमानं योध्यम्, (४) न च घटादी
 द्रुतसुवर्णादिभिरे तेजसि च द्रवत्ववत्त्वमन्याप्तमिति वाच्यं, द्रवत्ववद्द्रुति-
 द्रव्यत्वान्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात् । (५) घृतजतुप्रभृतिषु पृथिवीषु
 जलेषु द्रुतसुवर्णादी तेजसि च द्रवत्वसत्त्वात्तत्र च पृथिवीत्वादिसत्त्वात्तदादाय
 सर्वत्र लक्षणासमन्वयः । (६) न च प्रत्यक्षाविषयत्वं परमाणवादावन्त्याप्तम-
 तिभ्याप्तं च रूपादायिति वाच्यं, चाक्षुषप्रत्यक्षाविषयवृत्तिद्रव्यत्वान्याप्यजाति-
 मत्त्वस्य विवक्षितत्वात् । (७) आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय चाक्षुषेति ।

मु० अर्थ ।

(१) इसका अर्थ अभी लिखा गया है । ० (२) जट्टा—चक्षुरादिमें (कृष्ण ताराप्रयस्ति
 तेजमें) तथा भर्जन रूपालम्बित यद्धिमें (भूजा भूजनेवाले पात्रके अन्तर्गत अग्निमें) और
 ऊष्मा (गर्मी) में रूप है इसमें क्या प्रमाण है ? उत्तर—उन सर्वोंमें भी तेजस्त्वहेतुसे
 रूपका अनुमान करते हैं । चक्षुरिन्द्रियप्रभृति तेजसपदार्थ होनेके कारण रूपवाला है ।
 + (३) इसीप्रकार वायुसे जोड़े हुए पृथ्वी, जल और तेज के भागों में भी पृथिवीत्व
 जलत्व आदि हेतुओंमें रूपका अनुमान करना चाहिये । (४) जट्टा—घटादिरूप पृथ्वीमें पिघले
 हुए खोले और चादोंमें मिश्र तेजसपदार्थ और यद्धिमें द्रवत्व नहीं रहने के कारण अभ्यासि
 दोष लगजाया । उत्तर—द्रव्यत्व वदसे द्रवत्ववत्त्वं वृत्तों जो द्रवत्ववत्त्वाप्यजाति (पृथ्वीत्व,
 जलत्व और तेजस्वरूपाति) तादृश जातिमत्त्व विवक्षित है । (५) घृत, जादादिरूप
 पृथ्वीमें, जल और पिघलेहुए सुवर्णादिरूप तेजमें द्रवत्व एवं पृथ्वीत्व, जलत्व और तेजस्त्व
 के भी रहनेके कारण सब स्थलों में उक्त जाति घटित लक्षणाका समन्वय करसकते हैं ।
 (६) (पृथिव्यादि तीनोंका साधर्म्य प्रत्यक्षाविषयत्व भी किया है) इसमें शट्टा—परमाणवा-
 दिमें अभ्यासि और रूपादिमें अतिव्यासि होती है । क्योंकि परमाणुमें प्रत्यक्षाविषयत्व नहीं
 है रूपादिमें है । उत्तर—प्रत्यक्षाविषयत्वपदसे चाक्षुषप्रत्यक्षाविषय (घटपटादि) में वृत्तों
 जो द्रव्यत्वान्याप्यजाति (पृथ्वीत्व, जलत्व और तेजस्त्व जाति) तादृश जातिमत्त्वकी विवक्षा
 करने से दोष नहीं होगा । × (७) आत्मां अतिव्यासि वारणके हेतु आक्षुषपदका निवेश
 किया गया है । (अथ दोष नहीं होगा क्योंकि आत्माका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है) ।

* (दि०) (क) अनुमानका आकार—“चक्षुरूपवत् तेजस्त्वात् । (ख) भर्जनरूपात्स्थो यद्धिः रूपवान्
 तेजस्त्वात् । (ग) ऊष्मारूपवान् तेजस्त्वात् ।”

+ (दि०) (अनुमानस्वरूप) (क) “वाय्वानीत पृथ्वी भागः रूपवान् पृथ्वीत्वात्”

(ख) “वाय्वानीतजल भागः रूपवान् जलत्वात्” (ग) वाय्वानीततेजो भागः रूपवान् तेजस्त्वात् ।

× (दि०) अगर चाक्षुषपदका निवेश नहीं करें तो आत्मामें अतिव्यासि होगी । यथा—प्रत्यक्षाविषय
 जो आत्मा उसमें वृत्तों जो द्रव्यत्वान्याप्य आत्मस्वजाति तादृश जातिमत्त्व आत्मामें है, इसलिये
 अतिव्यासि दोष हुआ ।

(८) गुरूणी इति । (९) गुरुत्ववत्त्वं पृथिवीजलयोरित्यर्थः ।
 (१०) न च घ्राणेन्द्रियादीनां वाय्वानीतपार्थिवादिभागानां रसादिमत्त्वे किं
 धानमिति वाच्यं, तत्रापि पृथिवीत्वादिना तदनुमानात् ।

(८+९) इसका अर्थ पहले लिखा गया है । (१०) शङ्का—घ्राणादि इन्द्रिय तथा वायुसे
 लाये हुए पार्थिवभाग भी रसवाले हैं—इसमें क्या प्रमाण है ? समा०—पृथ्वीत्वादि
 हेतुओं से घ्राणेन्द्रिय में तथा वायूपनीत पार्थिवभागमें भी इसका अनुमान हो सकता है ॥

(११) द्वयोरिति । (१२) पृथिवीतेजसोरित्यर्थः ।

(११+१२) पृथ्वी और तेज इन दोनोंका साधर्म्य नैमित्तिकद्रवत्व है ।

(१३) न च नैमित्तिकद्रवत्ववत्त्वं घटादौ बह्यादौ चाव्याप्तमिति वाच्यं,
 नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात् ।

(१३) शङ्का—पृथ्वी और तेजका नैमित्तिकद्रवत्व साधर्म्य करने से घटादि (पृथ्वीमें)
 और बह्यादिमें अव्याप्ति लग जायगी । उत्तर—पूर्ववत् यहां भी नैमित्तिक द्रवत्वके अधिकरणमें
 वृत्ति जो द्रव्यत्वव्याप्यजाति (पृथ्वीत्व और तेजस्त्वजाति) तादृश जातिमत्त्वकी विवक्षा
 करनेसे अव्याप्ति दोष नहीं होगा ।

का० नं० २६ ।

आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेषगुणयोगिनः ।

का० अर्थ ।

आत्मा और भूतवर्ग (पञ्चभूत) का साधर्म्य विशेषगुण है ।

मुक्तावली ।

(१) पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मनां विशेषगुणवत्त्वमित्यर्थः ।

मु० अर्थ ।

(१) इसका अर्थ अभी लिख चुके हैं ।

का० नं० २६ ।

यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यमितरस्य तत् ॥ २९ ॥

का० अर्थ ।

जिसका जो साधर्म्य कहा गया है वह धर्म इतरका (अपनेसे भिन्नका) विरुद्ध
 (अवृत्ति) धर्म है ऐसा समझना चाहिये ।

मुक्तावली ।

(२) ज्ञेयत्वादिकं विहायेति बोध्यम् ।

मु० अर्थ ।

(२) ज्ञेयत्व, वाच्यत्व और प्रमेयत्व इन तीनों धर्मोंको छोड़कर जो जिसका समान
 धर्म कहा गया है वह इतरका विरुद्धधर्म है, ऐसा समझना चाहिये ।

(३) तत्तु न कस्यापि धर्म्यं केवलान्ययित्वात् ।

० (३) क्योंकि उक्त अथवादि तीनों धर्मोंको केवलान्ययी होनेके कारण किसीके भी विरुद्ध धर्म नहीं हैं।

का० नं० ३० ।

स्पर्शादयोऽष्टौ वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः ।

स्पर्शाद्यष्टौ रूपवेगो द्रवत्वं तेजसो गुणाः ॥

का० अर्थ ।

स्पर्शादिष्ठाठ—स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और वेगनामका संस्कार ये नवगुण पाहुके हैं । एवं स्पर्शादिष्ठाठ, रूप, वेग और नैमित्तिकद्रवत्व ये चारद्वगुण तेजके हैं ।

का० नं० ३१

स्पर्शादयोऽष्टौ वेगश्च गुरुत्व च द्रवत्वकम् ।

रूप रसस्तथा स्नेहो चारिण्येते चतुर्दश ॥

का० अर्थ ।

स्पर्शादिष्ठाठ, वेग, गुरुत्व, नैमित्तिकद्रवत्व, रूप, रस और स्नेह ये चौदहगुण जलके हैं ।

का० नं० ३२, ३३ ।

स्नेहहीना गन्धयुताः † क्षितावेते चतुर्दश ।

बुद्ध्यादिपदकं संख्यादिपञ्चकं भावना तथा ॥

धर्माधर्मो गुणा एते ह्यात्मनः स्युश्चतुर्दश ।

संख्यादिपञ्चकं कालदिशोः शब्दश्च ते च खे ॥

का० अर्थ ।

स्नेहको छोड़कर और गन्धको लेकर उक्त अत्यल्पपूर्वकारिकामें प्रतिपादित चौदह गुणही पृथ्वीके गुण हैं । बुद्ध्यादि छ. संख्यादि पाँच, भावना, धर्म और अधर्म ये चौदह गुण जीवात्माके हैं ।

संख्यादि पाँच, काल और दिशाके गुण हैं । संख्यादिपाँच और शब्द ये छ गुण आकाश के हैं ।

* (टि०) 'यथोक्तैकादश तेजसो गुणाः', जलक्षिति प्राण भूतानां चतुर्दश ।

दिवाहवाः पद्म परेन याम्परे, मधुसूतोऽष्टौ मन्यस्तथैव च ॥

इमं श्लोकं अनुसरही उद्देश क्रमसे छोड़कर वायु प्रभृतिके गुणोंका निरूपण करते हैं ।

† (टि०) पृथ्वीके गुण चौदह हैं । यथा—स्पर्शादिष्ठाठ, वेग, गुरुत्व, नैमित्तिकद्रवत्व, रूप, रस और गन्ध, बुद्ध्यादि ॥ (बुद्धि, सुप्त, दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न) । संख्यादि पाँच (संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग) ।

का० नं० ३४ ।

संख्यादयः पञ्च बुद्धिरिच्छा यतोऽपि चेश्वरे ।

परापरत्वे संख्याद्याः पञ्च वेगश्च मानसे ॥

का० अर्थ ।

संख्यादिपांच एवं बुद्धि, इच्छा, और यत्न ये आठ गुण परमेश्वरके हैं । संख्यादिपांच परत्व, अपरत्व और वेग ये आठगुण मनके हैं ।

मुक्तावली ।

(१) ते च खे आकाशे । ३०, ३१, ३२, ३३, ३४ ।

(२) साधर्म्यवैधर्म्ये निरूप्य संप्रति प्रत्येकं पृथिव्यादिकं निरूपयति—

मु० अर्थ ।

(१+२) समानधर्म और विरुद्धधर्मका निरूपण करके अब क्रमशः पृथिव्यादि का निरूपण करते हैं ।

का० नं० ३५ ।

तत्र क्षितिर्गन्धहेतुर्नानारूपवती मता ।

षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः ॥

का० अर्थ ।

जबों द्रव्योंमें केवल पृथ्वी गन्धका समवायि कारण है और नाना रूपवती है । पृथ्वीही में सातों तरहके रूप और दोनों तरहके गन्ध (दुर्गन्ध और सुगन्ध) हैं । -

मुक्तावली ।

(१) गन्धहेतुरिति गन्धसमवायिकारणमित्यर्थः । (२) यद्यपि गन्धवत्त्वमात्रं लक्षणमुचितं, तथापि पृथिवीत्वजातौ प्रमाणोपन्यासाय कारणत्वमुपन्यस्तम्, तथाहि (३) पृथिवीत्वंहि गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकतया सिध्यति, अन्यथा गन्धत्वावच्छिन्नस्याकस्मिकत्वापत्तेः ।

मु० अर्थ ।

(१) पृथिव्यादि नवों द्रव्योंके बीचमें केवल पृथ्वी गन्धका समवायि कारण है । (२) यद्यपि पृथ्वीका लक्षण गन्धवत्त्व मात्र ही समुचित है तथापि पृथ्वीत्व एकजाति है । इसमें प्रमाण दिखानेके लिए कारणत्वका उपादान किया है । * (३) गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकत्वेन (गन्धकी जो समवायिकारणता, तादृश कारणताका जो अवच्छेदक, तादृश अवच्छेदकत्वेन) पृथ्वीत्व जातिकी सिद्धि होती है । यदि गन्धत्वावच्छिन्नकेप्रति पृथ्वीको हेतु नहीं मानें तो पृथ्वीमात्र में गन्धहोता है इतरमें नहीं ऐसा नियम नहीं होगा ।

* (टि०) पृथ्वीत्व जातिके साधक अनुमानका स्वरूप= 'समवायसम्बन्धावच्छिन्न, गन्धत्वावच्छिन्न गन्धनिष्कार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नायाकारणता साक्षिद्विधर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात् । घटनिष्कार्यतानिरूपितकपालनिष्कारणतावत् ।'

(४) न च पापाणादी गन्धाभावाद्गन्धवत्त्वमव्याप्तमिति वाच्यं, तत्रापि गन्ध-
सत्त्वात् । (५) अनुपलब्धस्त्वनुत्कटत्वेनाप्युपपद्यते, कथमन्यथा तद्भस्मनि
गन्ध उपलभ्यते । (६) भस्मनो हि पापाणां ध्वंसजन्यत्वात्पापाणोपादा-
नोपादेयत्वं सिध्यति । (७) यद्द्रव्यं यद्द्रव्यध्वंसजन्यं तत्तदुपादनोपादेयमिति
ध्यासेः । (८) दृष्टं चैतत्त्वग्रहपटे महापटध्वंसजन्ये । (९) इत्थं च पापाण
परमाणोः पृथिवीत्वात्तज्जन्यस्य पापाणस्यापि पृथिवीत्वं, तथा च तस्यापि
गन्धवत्त्वे बाधकाभावः ।

(४) शङ्काः—पापाणादिरूप पृथ्वीमें गन्ध नहीं रहनेके कारण गन्धवत्त्व अव्याप्तिदोषसे प्रस-
ङ्ग गया । समा०—पापाणादियोगमें भी गन्ध रहनेके कारण अव्याप्तिनहीं है । (५) पापाणादिरूप
पृथ्वीमें अनुत्कट (जो मालुम न पड़सके) गन्ध है, इसलिये उसमें गन्धका पता नहीं चलता । अगर
पापाणमें गन्ध नहीं रहता तो उसके भस्ममें गन्धका प्रत्यक्ष कैसे होता ? (६) पापाणका भस्म
पापाणके ध्वंससे उत्पन्न होनेके कारण पापाणके उपादान (समयापि कारण) का उपादेय
(कार्य) सिद्ध होता है । (७) जो द्रव्य (भस्मादि) जिस द्रव्यके (पापाणादिके) ध्वंससे
उत्पन्न होता है वह द्रव्य (भस्मादि) उसके उपादानका (पापाण परमाणुका) उपादेय होता
है—ऐसा नियम है । (८) उक्त व्याप्तिमहापटके (पड़े कपड़ेके) ध्वंससे उत्पन्न एगृहपट
(कपड़ेके टुकड़े) में देखी गयी है । (९) तब यही पर्य्यपसित हुआ जो पापाण परमाणुके
पृथ्वी होनेके कारण उससे उत्पन्न होनेवाला पापाण भी पृथ्वी स्वरूप है । तब पापाणको भी
गन्धवाला होनेमें कोई बाधक नहीं है ।

(१०) नानारूपेति । (११) शुक्लनीलादिभेदेन नानाजातीयं रूपं
पृथिव्यामेव वर्तते न तु जलादी, तत्र शुक्लस्यैव सत्त्वात् । (१२) पृथिव्यां तु
एकस्मिन्नपि धर्मिणि पाकवशेन नानारूपसंभवात् । (१३) न च यत्र नाना रूपं
नोत्पन्नं तत्ताव्याप्तिरिति वाच्यं, रूपद्रव्यवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्व-
स्य विवक्षितत्वात्, रूपनाशवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्य चावाच्यत्वात् ।

(१० + ११) शुक और नीलादि भेदसे सातप्रकार के रूप पृथ्वी
मात्रमें रहते हैं । जलमें तो केवल शुकही रूप रहता है । (१२) पृथ्वीमें तो एक व्यक्ति में
भी पाक (अग्निसंयोग) होनेके कारण नाना रूपोंकी सम्भाषना रहती है । (१३) शङ्का—जिस
पृथ्वीमें नाना रूपोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है उस पृथ्वीमें अव्याप्ति लग जायगी । समा०—उस
स्थल में भी दो प्रकार के परिष्कार करनेसे अव्याप्ति नहीं लगेगी, वे यों हैं—(क) दो रूप-
वाली (पृथ्वी) में रहने वाली जो द्रव्यत्वव्याप्य (पृथ्वीत्व) जाति तादृश जातिमत्त्व की
(ख) अथवा रूपनाशवाली (पृथ्वी) में रहने वाली जो द्रव्यत्वव्याप्य (पृथ्वीत्व)
जाति तादृश जातिमत्त्व की विवक्षा करने से दोष नहीं होगा ।

(टि०) प्रथम छलन 'अयमेकः, अयमेकः, इसी दो' यह अपेक्षाबुद्धिविशेषविषयत्वरूपद्वित्वपरि-
हर्तृके कारण गौरवान्वित है । इसलिये 'रूप नाशक' इत्यादिसे दूसरा छलन किया है ।

(१४) वैशेषिकनये पृथिवीपरमाणौ रूपनाशस्य रूपान्तरस्य च सत्त्वात् ।

(१५) न्यायनये घटादावपि तत्सत्त्वाल्लक्षणासम्बन्धः ॥

(१४) वैशेषिकमतके अनुसार पृथ्वीपरमाणु में ही अग्निसंयोगसे रूपकानाश तथा रूपान्तर की उत्पत्ति होती है । (१५) न्यायके मतसे घटादिमें भी (अवयव और अवयवी दोनों में भी) अग्निसंयोग से रूपका नाश और रूपान्तरकी उत्पत्ति होती है । इससे पर्यवसित हुआ कि वैशेषिक और न्याय इन दोनोंके मतसे पूर्वोक्त लक्षण दोष रहित है ।

(१६) षड्विध इति । (१७) मधुरादिभेदेन यः षड्विधो रसः स पृथिव्यामेव । (१८) जले च मधुर एव रसः । (१९) अत्रापि पूर्ववद्रसद्व्यवद्वृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिसत्त्वं लक्षणार्थोऽवसेयः ।

* (१६+१७) मीठा, खट्टा, कड़ुआ इत्यादि भेदसे जां छ प्रकारके रस हैं वे पृथ्वी मात्रमें रहते हैं । (१८) जलमें केवल मधुर रस है । (१९) इस स्थलमें भी जिस पृथ्वीमें नाना रसोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है उस पृथ्वीमें अव्याप्तिदोष वारणके हेतु पूर्वोक्तरीतिसे लक्षणका परिष्कार करना चाहिये । यथा—रसद्वयवाली या रसनाशवाली (पृथ्वी) में रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्य (पृथ्वीत्व) जाति तादृश जातिसत्त्व पृथ्वीका लक्षण है ।

(२०) गन्धस्त्विति । द्विविध इति । (२१) वस्तुस्थितिमात्रं न द्विविधगन्धवत्त्वं लक्षणं द्विविधत्वस्य व्यर्थत्वात् । (२२) द्वैविध्यं च सौरभासौरभभेदेन बोध्यम् ॥

(२०) पृथ्वीमें दो प्रकारके गन्ध रहते हैं । (२१) वस्तु स्थिति मात्र दिखलानेके हेतु पृथ्वीमें दो प्रकारके गन्ध कहे गये हैं । पृथ्वीका लक्षण द्विविधगन्धवत्त्व नहीं है किन्तु गन्धवत्त्व मात्र ही पृथ्वीका लक्षण है । अन्यथा द्विविधपदका उपादान व्यर्थ हो जायगा । (२२) गन्ध सौरभ और असौरभ भेदसे दो प्रकार के जानना चाहिये ।

का० नं० ३६ ।

स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो ह्यनुष्णाशीतपाकजः ।

का० अर्थ ।

पाकजअनुष्णाशीतस्पर्शवत्त्व भी पृथ्वीका लक्षणजानना चाहिये ।

* (टि०) पृथ्वीको छोड़कर किसीमें भी लवों रस नहीं है ।

मुक्तावली ।

(१) नस्याः पृथिव्याः । (२) अनुष्णाशीतस्पर्शवत्त्वं वायोरपि वर्तत इत्युक्तं पाकज इति । (३) इत्थंच पृथिव्याः स्पर्शोऽनुष्णाशीत इति ज्ञापनार्थं तदुक्तम् । (४) वस्तुनस्तु पाकजस्पर्शवत्त्वमात्रं लक्षणम्, अधिकस्य वैयर्थ्यात् । (५) यद्यपि पाकजस्पर्शः पटादीं नास्ति तथापि पाकजस्पर्शवद्भूतिद्रव्यत्व-
व्याप्यजातिमत्त्वमर्थो बोध्यः ।

मु० अर्थ ।

(१) इस कारिकामें तत्पदमे पृथ्वीको समझना चाहिये । (२) उक्तलक्षणमें अगर पाकज शब्द नहीं रहे तो वायुमें अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योंकि अनुष्णाशीतस्पर्श वायुमें भी है । * (३) तात्पर्य यह है कि पृथ्वीका स्पर्श अनुष्णाशीत है । इस बातको समझाने के लिये यह कहा गया है । (४) वास्तविकमें पृथ्वीका लक्षण पाकजस्पर्शवत्त्व मात्रही साधु है । क्योंकि अधिक कहना व्यर्थ है । (५) पाकजस्पर्शवत्त्व लक्षण करनेसे पटादिमें व्याप्ति हो जायगी (क्योंकि उसका स्पर्शपाकज नहीं है) तथापि उससे पाकजस्पर्शवाली (पृथ्वी) में रहनेवाली जो द्रव्यद्रव्याप्य (पृथ्वीत्व) जाति तादृश जातिमत्त्व अर्थ समझना चाहिये । तादृश जातिमत्त्व पटादि रूप पृथ्वीमें भी प्रसिद्ध है । इसप्रकार जातिघटित लक्षण करनेसे कहीं भी दोष नहीं होगा ।

का० नं० ३६, ३७ ।

नित्यानित्या च सा द्वेधा नित्या स्यादणुलक्षणा ॥३६॥

अनित्या तु तदन्या स्यात्सैवावयवयोगिनी ।

सा च त्रिधा भवेद्देहमिन्द्रियं विषयस्तथा ॥३७॥

का० अर्थ ।

नित्य तथा अनित्य भेदसे पृथ्वी दो प्रकारकी है । परमाणुरूप पृथ्वी नित्य है और उससे भिन्न पृथ्वी अनित्य (कार्यरूप) है । यही अनित्यपृथ्वी अवयववती है । यह अनित्य पृथ्वी शरीर, इन्द्रिय, और विषय भेदसे तीन प्रकारकी होती है ।

मुक्तावली ।

(१) सा पृथिवी द्विविधा, नित्या अनित्या चेत्यर्थः । (२) अणुलक्षणा परमाणुरूपा पृथिवी नित्या । (३) तदन्या परमाणुभिन्ना पृथिवी द्रव्यणुकादिरूपा सर्वाऽप्यनित्येत्यर्थः । (४) सैव अनित्या पृथिव्येवावयववतीत्यर्थः ।

मु० अर्थ ।

(१) इसका अर्थ अभी लिखा गया है । (२) अणुलक्षण परमाणुरूप पृथ्वी नित्य है ।

(३) परमाणुसे भिन्न द्रव्यणुसे लेकर अन्यावयवविषयन्त सभी पृथ्वी अनित्य है ।

(४) इसका अर्थ पहले लिखा गया है ।

* (टि०) अनुष्णाशीत, स्पर्श, वायुमें पाकज नहीं है । एवं पाकजानुष्णाशीतस्पर्शवत्त्वरूप पृथ्वीके लक्षणके अभिप्रायसे नहीं कहा है किन्तु वस्तुस्थिति ज्ञापनके अभिप्रायसे कहा है ।

(५) ननु अवयविनि किं मानं, परमाणुपुञ्जैरेवोपपत्तेः । (६) न च परमाणुनामतीन्द्रियत्वाद्धटादेः प्रत्यक्षां न स्यादिति वाच्यम्, एकस्य परमाणोर-
प्रत्यक्षात्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वात् । (७) यथैकस्य केशस्य दूरेऽप्रत्यक्ष-
त्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्षत्वम् । (८) न चैको घटः स्थूल इति बुद्धेरनुपपत्ति-
रिति वाच्यम्, एको महान्धान्यराशिरितिवदुपपत्तेः ।

(५) बौद्धशङ्का—अवयवोंसे अतिरिक्त अवयवी मानने में क्या प्रमाण है ?

‘अयं घटः’ इत्यादि प्रतीतिका निर्वाह तो एक विलक्षणसंस्थान (संयोग) विशिष्ट—
परमाणुपुञ्जसे ही हो सकता है तब अवयवीका स्वीकार क्यों करें ? (६) प्रश्नकार बौद्धकी
शङ्काका समर्थन—अगर यह कहें कि परमाणुके अतीन्द्रियहोनेके कारण अतीन्द्रियपरमाणु-
पुञ्जरूप घटादियोंका प्रत्यक्ष नहीं होगा; सोभी नहीं कह सकते । क्योंकि एक परमाणुका
प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी परमाणुके समूहका प्रत्यक्ष हो सकता है । (७) जैसे कि एक केश
के दूरसे अप्रत्यक्ष होने पर भी उसके समूहका प्रत्यक्ष होता है । (८) अगर यह कहें कि
“एको स्थूलः घटः” ऐसी प्रतीति परमाणुपुञ्जयादमें नहीं हो सकती । ये भी नहीं कह सकते ।
जैसे कि एक एक धान्यमें तादृशव्यवहारप्रयोजक महत्त्वके न रहने परभी उनके समुदायके
अभिप्रायसे यह एक महान् धान्यराशि है, ऐसा प्रयोग होता है । इसी प्रकार घटमें भी उक्त
बुद्धि होजायगी ।

(९) मैवं, परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समूहस्यापिप्रत्यक्षायोग्यत्वात् ।

(१०) दूरस्थकेशस्तु नातीन्द्रियः, सन्निधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात् । (११) न च
तदानीमदृश्यपरमाणुपुञ्जाद्दृश्यपरमाणुपुञ्जस्योत्पन्नत्वान्नप्रत्यक्षात्वे विरोध इति
वाच्यम्, अदृश्यस्य दृश्यानुपादानत्वात् । (१२) अन्यथा चक्षुरूष्मादिस-
न्ततेरपि कदाचिद्दृश्यत्वप्रसङ्गात् ॥

(९) समा०—ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय है । इसलिये
उनके समूहभी प्रत्यक्षके योग्य नहीं है । (१०) दूरस्थ केश अतीन्द्रिय नहीं है । क्योंकि आँखोंके
समीप लानेसे उस केशका प्रत्यक्ष होता है । (११) शङ्का—प्रत्यक्ष कालमें नहीं देखने योग्य
परमाणुपुञ्जसे देखने योग्य परमाणुपुञ्जरूप घटादिकी उत्पत्ति होती है । तब घटादिके प्रत्यक्ष
होनेमें कोई विरोध नहीं है । समा०—अदृश्यपदार्थ तो दृश्यपदार्थका उपादान अर्थात् उत्पन्न
करनेवाला नहीं हो सकता । (१२) यदि अदृश्य पदार्थसे दृश्य पदार्थकी भी उत्पत्ति हो तो
अनुद्रुभूतरूपवाले तेजरूप चक्षुका तथा अनुद्रुभूत रूपवाली गर्मीका साक्षात्कार हो जाय ।

(१३) नचातितसनेलादी कथमदृश्यदहनमंततेर्दृश्यदहनोत्पत्तिरिति वाच्यम्, तत तदन्तःपातिभिर्दृश्यदहनावयवैः स्थूलदहनोत्पत्तेरुपगमात् । (१४) न चादृश्येन द्रव्यणुकेन कथं दृश्यसंस्रेणोरुत्पत्तिरिति वाच्यं, यतो न दृश्यत्वमदृश्यत्वं वा कस्यचित्त्वभावादाद्यदमहे किंतु महत्त्वोद्भूतरूपादिकारण-समुदायवशाद् दृश्यत्वं तदभावे चादृश्यत्वम् । (१५) तथा च प्रसरेणोर्म-हत्त्वात्प्रत्यक्षात्वं न तु द्रव्यणुकादेस्नदभावात् (१६) न हि त्वन्मतेऽपि संभय-तीदं परमाणौ महत्त्वाभावात् ॥

• (१३) शङ्का—यहां यह शङ्का होती है कि अत्यन्त सतनेलादिमें किस रीतिसे अदृश्य अग्निकी परम्परासे दृश्य अग्निकी उत्पत्ति होती है ? समा०—इस स्थानमें तेजादिके भीतर दहनवाले दृश्यही अग्निके भागोंसे स्थूल अग्निकी उत्पत्ति मानते हैं । इससे यहाँ पर्य्यपन्नित हुआ कि अदृश्यपदार्थसे दृश्यपदार्थकी उत्पत्ति नहीं होती है । (१४) शङ्का—यदि अदृश्य से दृश्यकी उत्पत्ति नहीं हो तब अदृश्य द्रव्यणुकसे दृश्यप्रसरेणुकी उत्पत्ति कैसे हुई ? समा०—इसी हेतु हमजोग दृश्यत्व (दर्शनयोग्यत्व) और अदृश्यत्व (दर्शनायोग्यत्व) किसी पदार्थको स्थापनायिक नहीं मानते । किन्तु महत्त्वपरिमाण तथा उद्भूतरूपादि कारणके समुदायसे पदार्थोंमें दर्शनविषयकी योग्यता होती है । पर्यम् उनके (महत्त्वपरिमाण और उद्भूतरूपादि कारणके) अभावसे पदार्थोंमें दर्शनकी अयोग्यता होती है । (१५) प्रसरेणुमें महत्त्व परिमाण रहनेके कारण उसका प्रत्यक्ष होना है और द्रव्यणुक तथा परमाणुमें महत्त्व परिमाण नहीं रहनेके कारण उन दोनोंका प्रत्यक्ष नहीं होता है । (१६) तुम्हारे मतमें तो यह नहीं हो सकता क्योंकि तुमने तो परमाणुपुत्रही का प्रत्यक्ष माना है परमाणुमें महत्त्वरूप प्रत्यक्ष कारणका अभाव है ।

(१७) इत्थ चावयविसिद्धौ तेषामुत्पादविनाशयोः प्रत्यक्षासिद्धत्वाद-नित्यत्वम् (१८) तेषां चावयवावयवचाराया अनन्तत्वे मेरुसर्पणोरपि साम्यप्रसङ्गः ।

(१७) ऐसा होनेपर यही पर्य्यवसित हुआ कि अवयवसे अवयवी भिन्न है और पूर्वोक्तविचारसे अवयवीरूपकार्यद्रव्य सिद्ध होनेपर उनके उत्पत्ति और विनष्ट होनेके कारण उनमें अनित्यत्व भी सिद्ध है । (१८) उन कार्यरूप अवयवियोंकी अव्यवस्थित अवयवावयव-धारा विना किसी सीमाके अनन्त मानें तो मेरु (पर्यन्त) और सरसों इन दोनोंमें समानता हो जायगी । क्योंकि दोनोंके अवयव अनन्त हैं ।

* (टि०) सात्पर्य यह है कि अगर कोई तैलादिने भरी हुई कराही अग्निपर रखा दी जाय तो वह तैलादि स्वयं गरम होते होते जल उठेगा । तैलादि वाले पात्रके नीचे, वाला, अग्निसंयोग द्वारा जो तैलादिके भीतर अनुभूत रूप गर्मी होती है वह किस प्रकार उद्भूत अग्नि के चपेको उत्पन्न करता है ।

(१६) अतः कचिद्विश्रामो वाच्यः । (२०) यत्न तु विश्राम स्तस्या-
नित्यत्वेऽसमवेतभावकार्योत्पत्तिप्रसङ्ग इति तस्य नित्यत्वम् । (२१) महत्प-
रिमाणतारतम्यस्य गगनादौ विश्रान्तत्वमिवाणुपरिमाणतारतम्यस्यापि कचि-
द्विश्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणुत्वसिद्धिः ॥

(१६) इसलिये अवयवियोंकी अवयवावयव धाराका कहीं विश्राम मानना उचित है ।
(२०) जहाँ पर अवयवावयव धाराका विश्राम है अगर उसको अनित्य मानें तो विना
समवायिकारणके भी भाव कार्यकी उत्पत्ति हो जायगी (जो सिद्धान्तसे विरुद्ध है)
इसलिये अवयवावयवधाराके विश्रामवाले अवधिकी नित्य मानना उचित है । (२१) जिस
प्रकार महत्परिमाणके तारतम्यका आकाशादिमें विश्राम है उसीप्रकार अणुपरिमाणके
तारतम्यका विश्राम जहाँ है वही परमाणु है (इस रीतिसे अन्त्यावयव परमाणु सिद्ध
हुआ) ।

(२२) न च त्रसरेणावेव विश्रामोऽस्त्विति वाच्यं, त्रसरेणुः सावयवः
चाक्षुषद्रव्यत्वात् घटवदित्यनुमानेन तदवयवसिद्धौ, त्रसरेणोऽवयवाः सावयवाः
महदारम्भकत्वात् कपालवदित्यनुमानेन तदवयवसिद्धेः ॥

(२२) शङ्का—अगर अणुपरिमाणतारतम्यका विश्राम त्रसरेणुहीमें मानलें तो क्या
हानि है ? समा०—जैसे घट नेत्रग्राह्यद्रव्य होनेके कारण सावयव है उसी प्रकार त्रसरेणुभी
नेत्रग्राह्यद्रव्य होनेके कारण सावयव है । इस अनुमानके द्वारा त्रसरेणुके अवयव द्वयणुक
सिद्ध हुए । एवं द्वयणुक—त्रसरेणुरूपमहान्कार्यके आरम्भक होनेके कारण सावयव है ।
जैसाकि कपाल घटरूपमहान्कार्यके आरम्भक होनेके कारण सावयव हैं । इस अनुमानसे
द्वयणुकका अवयव (अर्थात् त्रसरेणुके अवयवकाभी अवयव) परमाणु सिद्ध हुआ ।

* (२३) न चेदमप्रयोजकम्, अपकृष्टमहत्त्वं प्रत्यनेकद्रव्यत्वस्य प्रयोज-
कत्वात् । (२४) न चैवं क्रमेण तदवयवधारापि सिद्धयेदिति वाच्यम्, अन-
वस्थाभयेन तदसिद्धेरिति ॥

* (२३) शङ्का—अगर कहें कि महदारम्भकत्वहेतु अप्रयोजक है (व्यभिचार-
शङ्कानिवारकतर्क रहित है) समा०—सो नहीं कहसकते क्योंकि अपकृष्टमहत्त्वके प्रति
अनेकद्रव्यत्व प्रयोजक है । याने अपकृष्टमहत्त्वके प्रति अणु भिन्न समवेतद्रव्यत्वको प्रयोजकता
है । यही प्रयोज्य-प्रयोजकभाव अनुकूलनर्क है । (२४) अगर कहें कि इस प्रकार परमा-
णुके अवयवोंकी धाराभी सिद्ध हो जाय, यह ठीक नहीं है क्योंकि अनवस्थारूप दोषके भयसे
तथा मेरु (पर्वत) और सरसोंके समान होनेके भयसे उसके अवयवोंकी धारा नहीं मान-
सकते हैं । यही पर्यवसित हुआ कि अणुपरिमाणके तारतम्यकी अवधि परमाणुनामका
पदार्थ सिद्ध हुआ ।

* (टि०) यहाँ पर व्यभिचारशङ्काका स्वरूप 'महदारम्भकत्वं सावयवत्वव्यभिचारित्वा' अर्थात् महदारम्भ-
कत्व निरवयवमें रहता है अथवा नहीं ? (३) यहाँ पर तर्कका स्वरूप महदारम्भकत्व यदि सावयवत्वको
व्यभिचारी हो तब विभुत्वका समानाधिकरण हो जाय ।

(२५) सा चेति । सा कार्यरूपा पृथिवी तिथेत्यर्थः । (२६) शरीरेन्द्रियविषयभेदादित्यर्थः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

(२६) उम कार्यरूपपृथ्वीके तीन प्रभेद हैं । (२६) शरीर, इन्द्रिय और विषय ।

तल देहमुदाहरति=उनमें शरीरका उदाहरण देते हैं ।

का० नं० ३८ ।

योनिजादि भवेद्देहमिन्द्रियं घ्राणलक्षणम् ।

विषयो ह्यणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥

का० अर्थ ।

(क) योनिज और अयोनिज वस्तुएँ शरीररूपपृथ्वी हैं ।

(ख) घ्राणादि इन्द्रियरूप पृथ्वी हैं ।

(ग) ह्यणुकसे ब्रह्माण्डपर्यन्तविषयरूप पृथ्वी हैं ।

मुक्तायली ।

(१) योनिजमयोनिजं चेत्यर्थः । (२) योनिजमपि द्विविधं, जरायुजमगडजं च । (३) जरायुजं मानुषादीनाम् । (४) अगडजं सर्पादीनाम् । (५) अयोनिजं स्वेदजोद्भिज्जादिकम् । (६) स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः । (७) उद्भिज्जास्तन्गुल्माद्याः । (८) नारकिणां शरीरमप्ययोनिजम् ॥

मु० अर्थ ।

(१) प्राणिकाके आदिपदसे अयोनिजका ग्रहण होता है । (२) योनिजशरीर भी जरायुज तथा अगडज भेदसे द्वां प्रकारके हैं । (३) उनमें जरायुज मनुष्यादिके शरीर हैं । (४) सर्पादिके शरीर अगडज हैं । (५) अयोनिजशरीर भी स्वेदज तथा उद्भिज्जादि भेदसे अनेक प्रकारके हैं । (६) पसीनासे उत्पन्न होनेवाले कीड़े फतिङ्गे और मच्छड़ इनसबोंके शरीर स्वेदज हैं । (७) भूमिको भेदकरके (भूमिफोड़कर) उत्पन्न होनेवाले वृक्ष, जतादिरूपशरीर उद्भिज्ज हैं । (८) नरकमें रहनेवाले जीवोंके शरीर भी अयोनिज हैं ।

(९) नच मानुषादिशरीराणां पार्थिवत्वे किं मानमिति वाच्यं, गन्धादिमत्त्वस्यैव प्रमाणात्वात् ।

(९) शब्दा—मनुष्यादियोंका शरीर पृथ्वी है इसमें क्या प्रमाण है ? समा०—मनुष्यादिका शरीर गन्धसे अथवा शुक्लेतरूपसे युक्त होनेके कारण पृथिवी है, जैसे “ घटादि ” यह अनुमानही प्रमाण है ।

(१०) नच क्लेदोष्मादेरुपलम्भादाप्यत्वादिकमपि स्यादिति वाच्यं, तथा सति जलत्वपृथिवीत्वादिना संकरप्रसङ्गात् । (११) नच तर्हि जलीयत्वादिकमेवास्तु न तु पार्थिवत्वमिति वाच्यं, क्लेदादीनां विनाशेऽपि शरीरत्वेन प्रत्यभिज्ञानाद्गन्धाद्युपलब्धेश्च पृथिवीत्वसिद्धेः । (१२) तेन पार्थिवादि शरीरे जलादीनां निमित्तत्वमात्रं बोध्यम् ।

मु० अर्थ ।

(१०) शङ्का—मनुष्यादि के शरीरमें कभी २ एसीना तथा ज्वरादि होनेके कारण जल और उष्णताकी प्रतीति होती है । इसलिये मनुष्यादिके शरीर जलीय एवं तैजस क्यों नहीं कहते ? समा०—इस प्रकार मानलेनेसे जलत्व एवं तेजस्त्व जातिका पृथ्वीत्वजाति से साङ्कर्य हो जायगा । (११) शङ्का—इस स्थितिमें मनुष्यादि शरीरको पार्थिवशरीर नहीं मानकर जलीय अथवा तैजस ही शरीर मानलेना उचित है । समा०—(सो नहीं; क्योंकि) शरीरमें क्लेदके (गीलेपनके) नाश होजानेके बाद तथा उष्णता के नाश होजानेके बाद भी पुरुषादिके शरीरमें “यह वही देवदत्तका शरीर है” इत्याकारक शरीरत्वरूप से प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान होनेके कारण, एवं उसी शरीरमें गन्धके तथा श्वेत से हृतरूपके प्रत्यक्षा होनेके कारण मनुष्यादिके शरीर पार्थिवही सिद्ध होते हैं * (१२) इस प्रकार मनुष्यादि शरीरको पार्थिवशरीर सिद्ध होनेसे उक्तशरीरमें जलादि चारभूतोंको निमित्तकारणमात्र मानना ही उचित है ॥

(१३) शरीरत्वं तु न जातिः पृथिवीत्वादिना साङ्कर्यात् ।

+ (१३) पृथ्वीत्वादिजातिके साथ साङ्कर्य होनेके कारण शरीरत्वजाति नहीं है किन्तु उपाधिमात्र है ।

(१४) किंतु चेष्टाश्रयत्वम् ।

(१४) चेष्टाके आश्रयको शरीर कहते हैं । (इष्टानिष्टप्राप्ति परिहारानुकूल व्यापारत्व वा क्रियात्वका व्याप्यजातिविशेष चेष्टात्व है) ।

(१५) वृक्षादीनामपि चेष्टासत्त्वान्नाव्याप्तिः । (१६) नच वृक्षादेः शरीरत्वे किं मानमिति वाच्यम्, आध्यात्मिकवायुसंबन्धस्यप्रमाणत्वात् ।

(१५) वृक्षादिमें भी चेष्टा है अतः शरीरलक्षणमें अव्याप्ति दोष नहीं लगा । (१६) शङ्का—वृक्षादिभी शरीर रूप है इसमें क्या प्रमाण है ? समा०—वृक्षादिमें प्राणवायुके सम्बन्ध रहनेके कारण शरीररूपता है ।

* (टि०) मनुष्यादिका शरीर पांचों भूतोंसे बना हुआ है । उसका अभिप्राय यह नहीं है कि पांचो भूत उस शरीरका समवायिकारण है किन्तु एही अभिप्राय है कि वह पञ्चभूतसे जन्य मात्र है ।

+ (टि०) साङ्कर्य यथा—शरीरत्व पृथ्वीत्वको छोड़कर जलादि शरीरमें रहता है । एवं पृथ्वीत्वशरीरत्वको छोड़कर घटादिमें रहता है और शरीरत्व एवं पृथ्वीत्व ये दोनों मनुष्यादि शरीरमें रहते हैं । इसलिये साङ्कर्य दोष लगा ।

(१७) तत्रैव किं मानमिति चेद्भ्रमज्ञानसंरोदगादिना तदनुमानात् ।

(१७) शङ्का—गुतादिमें प्राणवायुका सम्बन्ध है इसीमें क्या प्रमाण है ? समा०—गुत्तलतादि स्वयंही कभी टूट जानेपर और फट जाने पर्युक्ता है । कभी प्रण, गौंठ और गलगण्डादिरोगों से युक्त हो जाते हैं । कभी अपनेमें हिलता या सम्बन्धकरता है इत्यादि हेतुओं से गुत्तादिमें प्राण वायुका अनुमान होता है ।

(१८) यदि हस्तादीं शरीरव्यवहारो न भवति तदान्त्यावयवित्वेन विशेषणीयम् । (१९) नच यत्र शरीरे चेष्टा न जाता तत्राव्याप्तिरिति याच्यं, तादृशे प्रमाणाभावात् ॥

(१८) शङ्का—यदि शरीरका लक्षण चेष्टाव्यवहार करते हैं तो हस्तपादादिमें भी लक्षण चलता जायगा । हस्तपादादिमें शरीर व्यवहार नहीं होनेमें लक्ष्यत्व नहीं है । समा०—इसलिये “अन्त्यावयवित्वेन चेष्टाभ्यपदम्” शरीरका लक्षण करना उचित है । अथ हस्तपादादिमें लक्षण नहीं जायगा क्योंकि हस्तपादादि अन्त्यावयवी नहीं हैं । (१९) शङ्का—किस शरीरमें चेष्टा उत्पन्न नहीं हुई उसमें अव्याप्ति होगी । समा०—तादृश शरीरमें कोई प्रमाणावस्था नहीं है ॥

(२०) अथवा चेष्टावदन्त्यावयववृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वमन्त्यावयविमात्रवृत्तिचेष्टावदवृत्तिजातिमत्त्व वा तत् । (२१) मानुषत्वचैतत्त्वादिजातिमात्राय लक्षणसमन्वयः । (२२) नच नृसिंहशरीरे कथं लक्षणसमन्वयः, तत नृसिंहत्वस्यैकव्यक्तिवृत्तिनया जातित्वाभावाज्जलीपतैजसशरीरवृत्तितया देवत्वस्यापि जातित्वाभावादिति याच्यं, कल्पभेदेन नृसिंहशरीरस्य नानात्वेन नृसिंहत्वजात्या लक्षणसमन्वयात् ॥

(२०) अथवा चेष्टावाला जो अन्त्यावयवी उसमें रहनेवाली जो द्रव्यत्वकी व्याप्यजाति, (मनुष्यत्व व्यक्त्वादि) तादृश जातिमत्त्व, अथवा अन्त्यावयवीमात्रम वृत्ति और चेष्टा यह वृत्ति जो जाति (मनुष्यत्वादि) तादृश जातिमत्त्व शरीरका निर्दुष्ट लक्षण है । इस प्रकार जातिवृत्ति लक्षण करनेसे चेष्टावृत्ति रहित शरीर मानलेने पर भी उसमें दोष नहीं होगा । (२१) मनुष्यत्व एवं चैतव्यादि जातिको लेकर लक्षण का समन्वय हो सकता है । * (२२) शङ्का—नृसिंहके शरीरमें लक्षणसमन्वय किस प्रकार होगा ? क्योंकि नृसिंहत्वधर्म एक व्यक्तिमात्रमें रहनेके कारण जातिरूप नहीं है । नृसिंहशरीरमें देवत्वजातिको लेकरके भी लक्षण समन्वय नहीं हो सकता है क्योंकि जलीय और तेजसशरीरमें रहनेके कारण देवत्वधर्म जातिरूपही नहीं है । समा०—अनेक कल्पोंके भेदसे नृसिंहके भी शरीर को अनेक होनेके कारण नृसिंहत्वजाति होनेसे लक्षणसमन्वय हो सकता है ।

* (टि०) मनुष्य शेष लगभगके कारण देवत्व धर्म जातिरूप नहीं है किन्तु उपाधिमাত্র रूप है । यथा—देवत्व धर्मको छोड़कर तेजस्त्व धर्म—सुवर्णादि तेजस्यद्रव्योंमें है, एवं तेजस्त्वको छोड़कर देवत्व जलीय देवताओंमें है, और तेजस्त्व एवं देवत्व ये दोनों तेजस देवताओंके शरीरमें हैं । इसलिये देवत्व धर्म जाति रूप नहीं है ।

(२३) इन्द्रियमिति । (२४) घ्राणेन्द्रियं पार्थिवमित्यर्थः । (२५) पार्थिवत्वं कथमिति चेदित्थम् । (२६) घ्राणेन्द्रियं पार्थिवं रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव व्यञ्जकत्वात् । (२७) कुङ्कुमगन्धाभिव्यञ्जकगोघृतवत् । (२८) नच दृष्टान्ते स्वकीयरूपादिव्यञ्जकत्वादसिद्धिरिति वाच्यं, परकीयरूपाद्यव्यञ्जकत्वस्य तदर्थत्वात् ।

(२३) पाठधारण । (२४) घ्राणेन्द्रिय पार्थिवइन्द्रिय है । (२५) शङ्का—घ्राणेन्द्रिय पार्थिव है इसमें क्या प्रमाण है ? (२६, २७) समा०—जिस प्रकार गोघृत कुङ्कुमके गन्धमात्रके (नकि, रूपादियोंका) साक्षात्कारमें जनक है और पृथ्वी भी है, इसप्रकार घ्राणेन्द्रिय भी रूपादियोंके मध्यमें केवल गन्धमात्रके साक्षात्कारमें जनक होनेके कारण पार्थिव सिद्ध होता है । (२८) शङ्का—(आप घृतको दृष्टान्त नहीं दे सकते; क्योंकि घृत कुङ्कुमके केवल गन्धका बोधक नहीं है) किन्तु अपने रूपादिका भी बोधक है । इसलिये उसमें हेतु को न रहने से दृष्टान्तसिद्धि दोष लगा । समा०—परकीय-रूपादिका अव्यञ्जक होकर गन्ध का व्यञ्जक हो यही पूर्वोक्त हेतुका (गन्धमात्र व्यञ्जक का) अर्थ करना समुचित है (इस प्रकार अर्थ करने से घृत-रूप दृष्टान्त में हेतु असिद्ध नहीं हुआ) । यथा—घृत अपने से भिन्न (कुङ्कुम) के रूपादि का व्यञ्जक नहीं होकर केवल उसके गन्ध ही का व्यञ्जक है ।

(२९) नच नवशरावगन्धव्यञ्जकजलेऽनैकान्तिकत्वमिति वाच्यं, तस्य सत्तुरसाभिव्यञ्जकत्वात् । (३०) यद्वा परकियेति न देयं, वायूपनीत-सुरभिभागस्य दृष्टान्तत्वसंभवात् । (३१) नच घ्राणेन्द्रियसन्निकर्षस्य गन्धमात्रव्यञ्जकत्वात् तत्र व्यभिचार इति वाच्यं, द्रव्यत्वे सतीति विशेषणात् ।

(२९) शङ्का—उक्तहेतु जलमें व्यभिचारी है क्योंकि जलभी नवीन शरावके गन्धही का अभिव्यञ्जक है और पृथ्वी नहीं है । समा०—जल नवीन शरावके गन्धहीका अभिव्यञ्जक नहीं है किन्तु सत्तूके रसका भी व्यञ्जक है । इसलिये उक्त हेतु जलमें नहीं रहनेके कारण व्यभिचारी नहीं हुआ । (३०) यदि लाघवके लिये उक्त हेतु में परकीय शब्दका निवेश नहीं करें तब घृत को छोड़कर वायुसेलाये हुये देशान्तर में प्राप्त सुगन्धित द्रव्यके भाग को दृष्टान्त बनाना चाहिये । क्योंकि वह सुगन्धित भाग रूपादियोंके मध्यमें केवल गन्धहीका व्यञ्जक है और पार्थिवभी है । (३१) शङ्का—यदि उक्त गन्धमात्र व्यञ्जकत्व हेतुकरें तो घ्राणेन्द्रियको जो गन्धके साथ स्व-संयुक्त समवाय सम्बन्ध है उस सम्बन्धमें व्यभिचार होजायगा क्योंकि वह सम्बन्धकेवल गन्ध ही का व्यञ्जक है । समा०—उक्त हेतुमें 'द्रव्यत्वेसति' यह विशेषण देते हैं अर्थात् 'द्रव्यत्वेसति गन्धमात्रव्यञ्जकत्वम्' निर्दुष्ट हेतु है । द्रव्य होकर रूपादियों के मध्यमें गन्धहीका व्यञ्जक हो वही पृथ्वी है । इस प्रकार अनुमान करने पर घ्राणेन्द्रियको जो अपने विषयके साथ सन्निकर्ष है उसमें व्यभिचार नहीं होगा, क्योंकि वह द्रव्य नहीं है ।

(३२) विषय इति । (३३) उपभोगसाधनं विषयः । (३४) सर्वमेव हि कार्यजानमदृष्टाधीनम्, यत्कार्यं यददृष्टाधीनं तत्तदुपभोगं साक्षात्परंपरया वा जनयत्येव । (३५) नहि योजप्रयोजनाभ्यां विना कस्यचिदुत्पत्तिरस्ति । (३६) तेन द्रव्यणुकादिप्राभागतान्तं सर्वमेव विषयो भवति । (३७) शरीरेन्द्रिययोर्विषयत्वेऽपि प्रकारान्तरोपन्यासः शिष्यबुद्धिवैश्यार्थः ॥ ३८ ॥

(३२) पाठधारण । • (३३) मुग्धादि साक्षात्काररूप उपभोगके प्रयोजक का नाम विषय है । (३४) सकल कार्य स्थावरजडमादि जीवोंके अदृष्टाधीन है । जो कार्य जिस जीव के अदृष्टके अधीन है वह कार्य उस जीवके उपभोग को साक्षात् या परम्परा से उत्पन्न करता ही है । (३५) संसार में कारण और प्रयोजनके बिना किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं है । इसलिये अचरणकसे लेकर प्रमाणदृष्ट्यन्त सभी वस्तु विषय हैं । † (३६) यद्यपि उन जलज के अनुसार शरीर और इन्द्रियका भी विषय में ही परिगणन होसकता है । किन्तु केवल जल की बुद्धि को चित्त करने के लिये भिन्न रूप से जल और इन्द्रियका परिगणन किया गया है ।

इति पृथ्वी निरूपणम् ।

जलं निरूपयति=जलका निरूपण करते हैं ।

का० नं ३९

वर्णः शुद्धो रसस्पर्शा जले मधुरशीतलो ।

स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्धिकमुदाहृतम् ॥

का० अर्थ ।

जलमें शुद्धरूप, मधुररस, गीनस्पर्श, स्नेह (चिकनापन) और सांसिद्धिक द्रव्य रहते हैं ऐसा कहा गया है ।

मुक्ताब्जौ ।

(१) स्नेहसमवायिकरणात्तावच्छेदकतया जलत्वजातिः सिध्यति । (२) यद्यपि स्नेहत्वं नित्यानित्यवृत्तितया न कार्यतावच्छेदकं तथापि जन्यस्नेहत्वं तथा बोध्यम् ।

‡ (१) स्नेहरूप कार्यकी जो जलमें रहनेवाली समवायिकारणता उन कारणाता का अपच्छेदक होने के कारण जलत्वरूपजाति (सद्य होती है) । (२) यद्यपि स्नेहत्वरूप धर्म नित्य तथा अनित्य दोनों तरहके जेहोंमें रहनेके कारण कार्यतावच्छेदक नहीं हो सकता । तथापि स्नेहत्वमें जन्यस्नेहत्वरूपधर्मकी कार्यतावच्छेदक समझना चाहिये ।

* (डि०) साक्षात् अथवा परम्परासे कार्य सम्पादन करनेवालेका नाम प्रयोजक है ।

† (डि०) शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वसेनि, जन्यत्वसेति उपभोग साधनम् विषयः ।

‡ (डि०) जलत्वजातिविधिमें अनुमानका स्वरूप-‘समवायिसम्बन्धावच्छिन्न, स्नेहत्वावच्छिन्नकार्यता-निर्वापता साक्षात्सम्बन्धावच्छिन्नाकारणताकिंचिदमावच्छिन्नाकारणतात्वात्’ इत्यादि ।

लक्षण है। अथवा अभाभर (प्रकाश नहीं करने वाले) शुक्लरूपसे इतर जो नील, पीतादि तथा प्रकाशक श्वेत रूप उनका असमानाधिकरण होकर रूपवत्तमें वृत्ति जो द्रव्यत्वकी साक्षाद् व्याप्यजाति, (जलत्व) तादृश जातिमत्त्व ही 'यर्थाः शुक्लः' इत्यादि ग्रन्थका अर्थ है।

(७) तेन स्फटिकादौ नातिव्याप्तिः ॥

(७) इसप्रकार लक्षण करनेसे स्फटिकादिमें अतिव्याप्ति नहीं हुई। अन्यथा शुक्ल-रूपवत्तमात्र लक्षण करनेसे स्फटिकादिमें शुक्लवर्गमात्र रहनेके कारण अतिव्याप्ति होती थी ॥

(८) रसस्पर्शविति । (९) जलस्य मधुर एव रसः शीत एव स्पर्शः । (१०) तित्तरसवदवृत्तिमधुरवद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद् व्याप्यजाति-मत्त्वं तदर्थः । (११) तेन शर्करादौ नातिव्याप्तिः । (१२) शीतेतरस्पर्श-वदवृत्तिस्पर्शवद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद् व्याप्यजातिमत्त्वं तदर्थः । (१३) ननु शुक्ल-रूपवत्त्वमेवेति कुतः, कालिन्दीजलादौ नीलिमोपलब्धेरिति चेत् न, नीलजन-कतावच्छेदिकायाः पृथिवीत्वजातेरभावाज्जले नीलरूपासंभवात् । (१४) कालिन्दीजले नीलत्वप्रतीतिस्त्वाश्रयोपाधिकी । (१५) अत एव विपति विक्षेपे धबलिमोपलब्धिः ॥

(८) जलके रस और स्पर्श पर विचार । (९) जल का रस मधुरमात्र एवं स्पर्श शीत मात्र है। ऐसा लक्षण करने से शक्कर इत्यादिमें अतिव्याप्ति होती है। (१०) इसलिये तिकादि रसवत्तमें अवृत्ति तथा मधुर रसवत्तमें वृत्ति जो द्रव्यत्वकी साक्षाद् व्याप्यजाति (जलत्व) तादृश जातिमत्त्व जलका लक्षण है। (११) इस प्रकार लक्षण करने से शक्कर इत्यादिमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्योंकि शक्कर इत्यादि पार्थिव है। इनमें रहनेवाली पृथिवीत्व जाति तिकादि रसघालेमें रहनेवाली भी है। इसलिये जातिघटित लक्षणकी यहाँ प्रसक्ति नहीं है। (१२) शीतसे भिन्न जो स्पर्श उस स्पर्शके अधिकरणमें नहीं रहनेवाली पुनः स्पर्शाधिकरण में रहनेवाली जो द्रव्यत्व की साक्षाद् व्याप्यजाति (जलत्व) तादृश जातिमत्त्व उसका अर्थ है। अर्थात् तादृश जातिमत्त्व जलका लक्षण है। (१३) शङ्का—जलका शुक्लही रूप है इसका निश्चय कैसे होगा। क्योंकि यमुना के जलादिमें नीलरूप देखनेमें आता है। समा०—नीलरूप निष्ठकार्यतानिरूपिता जो कारणता तादृशकारणतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व जाति इस जातिके जलमें अभाव होने के कारण जलमें नील रूप नहीं हो सकता है। (१४) यमुनाके जलमें जो नील रूपकी प्रतीति होती है वह केवल औपाधिक है। यमुनाके जलमें नील रूपकी प्रतीति का कारण यही है कि उस जलको अपने आश्रयसे यमुनाधाराके नीचेवाली नील पृथ्वी से सम्बन्ध है। सारांश यह हुआ कि यमुनाजलमें नीलता स्वाश्रय (पृथ्वी) संयुक्तत्व सम्बन्ध से रहती है नकि समवाय सम्बन्धसे। (१५) इसी कारण अगर यमुना के जलकी ऊपर फेंकें तो उसमें श्वेत ही रूपकी उपलब्धि होती है ॥

(१६) अथ जले माधुर्यं किं मानम्, नहि प्रत्यक्षेण कोऽपि रस-
स्तत्रानुभूयते । (१७) नच नारिकेलजलादौ माधुर्यमुपलभ्यत एवेति वाच्यं,
तस्याश्रयोपाधिकत्वात् । (१८) अन्यथा जम्बीररसादावम्लाद्युपलब्धेरम्लादि-
मत्त्वमपि स्यादिति चेत् न, हरीतक्यादिभक्षणस्य जलरसव्यञ्जकत्वात् ।
(१९) नच हरीतक्यामेव जलोष्मसंयोगाद्रसान्तरोत्पत्तिरिति वाच्यं, कल्पना-
गौरवात् ।

(१६) शङ्का—जलमे मधुर ही रस है, इसमें क्या प्रमाण है ? क्योंकि जलमें तो किसी
रसका प्रत्यक्ष नहीं होता है । (१७) शङ्का की पुष्टि—यदि कोई कहें कि नारिकेलके जलादिमें मधुर-
रसका प्रत्यक्ष होता है (यह समाधान युक्त नहीं) । क्योंकि वह आश्रयके सम्बन्धसे उपाधिजन्य
है । यथा—नारिकेल जलका आश्रय जो नारिकेलरूप पृथ्वी है वह पृथ्वी मधुर है और उस-
मधुर पृथ्वीसे नारिकेलके जलका सम्बन्ध होनेके कारण उस नारिकेलजलमें मधुर रसका
प्रत्यक्ष होता है । (१८) अन्यथा नीबूके जलमें भी अम्लादि के रासन प्रत्यक्ष होने के कारण
जलमें खट्टा रसभी मानना चाहिये । समा०—ऐसा नहीं, जलमें छिपा हुआ रस है । इसलिये
सामान्यतौरसे पता नहीं चलता है । हरे या धात्री खाने के बाद जल पीनेसे उसमें
मधुरही रसके प्रत्यक्ष होनेसे जलमें मधुर रसका होना सिद्ध हुआ । (१९)
शङ्का—अगर हरेमेंही जल तथा ऊष्मा (मुखकी गरमी=भाप) के सम्बन्ध से रसान्तर
(मधुर) की उत्पत्ति होती है याने हरे में कषायरसका नाश और मधुर रसकी उत्पत्ति मानी
जाय, नकि जलमें मधुर रसकी उत्पत्ति मानी जाय तो क्या क्षति है ? समा०—कल्पना गौरव
होनेके कारण ऐसा मानना उचित नहीं है । कल्पना गौरवका स्वरूप—यह मानी हुई बात है
कि फलादिरूप पृथ्वीमें रस तथा रूपकी उत्पत्ति (पाकवश) तेजसंयोग से होती है । किन्तु अगर
हरेकी उदाहरणता के अनुरोध से तेज संयोगके स्थान में जल संयोग से हरेमें रसान्तरकी
उत्पत्ति मानें तो यह एक भिन्नही कार्य—कारण-भाव मानना हुआ जो गौरवकारक है ।

(२०) पृथिवीत्वस्याम्लादिजनकतावच्छेदकत्वाच्च जले नाम्लादि-
कम् । (२१) जम्बीररसादौ त्वाश्रयोपाधिकी तथा प्रतीतिः (२२) एवं

(२०) पृथ्वीत्वको “ अम्लादिनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदक ” होनेके कारण
अम्लादि धर्म जलमें नहीं है । (२१) जम्बीर फलान्तर्गत रसाश्रय जो पृथ्वी उसमें अम्ल-
रस रहनेके हेतु जम्बीर रसमें स्वरूपनका भाग होता है । (२२) एवं नक्त प्रकारसे

जन्यशीतस्पर्शजनकतावच्छेदकं जन्यजलत्वं तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकं तु जलत्वं बोध्यम् । (२३) घृष्टचन्दनादौ तु शैत्योपलब्धिश्चन्दनान्तर्वर्तिशीत-तरसलिलस्यैव । (२४) तेजःसंयोगाज्जले उष्णप्रतीतिरौपाधिकी स्फुटैव, तत्र पाकासंभवात् ॥

“जन्यशीतस्पर्शनिष्ठ जन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकजन्यजलत्वजाति” अन्य जलमें है और “जन्यजलनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकजलत्व” जाति है । इसप्रकारसे भी नित्यानित्य-साधारण जलत्व जातिकी सिद्धि समझनी चाहिये । (२३) शङ्खा—घिसेहुए चन्दनमें भी शीत-स्पर्शका प्रत्यक्ष होता है (इसलिये चन्दनमें अतिव्याप्ति हुई) । समा०—चन्दन में शीत-स्पर्शकी प्रतीति चन्दनान्तर्गत शीततरज्जल प्रयुक्तही है (नके चन्दनप्रयुक्त) । (२४) जलमें पाक नहीं होनेके कारण जलमें जो उष्णताभी प्रतीति होती है वह तो फेवल अग्नि आदिके संयोगसे औपाधिकही है यह स्पष्ट है ।

(२५) स्नेहस्तत्रेति । (२६) घृतादावपितदन्तर्वर्तिजलस्यैवस्नेहः, जलस्य स्नेहसमवायिकारणत्वात् । (२७) तेन जल एव स्नेह इति मन्तव्यम् ।

(२५) जलहीमें स्नेह है । (२६) घृतादिमें भी जो स्नेह प्रतीतहोताहै वह घृतके अन्दर रहनेवाले जलहीका है । क्योंकि स्नेहका समवायिकारण जलमात्र है । (२७) इस हेतु जलहीमें स्नेह मानना उचित है ।

(२८) द्रवत्वमिति (२९) सांसिद्धिकद्रवत्वत्वं जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः । (३०) तदवच्छिन्नजनकतावच्छेदकमपि तदेवेति भावः । (३१) तैलादावपि जलस्य द्रवत्वं स्नेहप्रकर्षेण च दहनानुकूल्यमिति वक्ष्यति ॥

(२८) जलीयद्रवत्वपर विचार । (२९) सांसिद्धिकद्रवत्वधर्म एक जाति विशेष है यह प्रत्यक्षसिद्ध है । * (३०) “सांसिद्धिकद्रवत्वत्वावच्छिन्नकार्यतानिरूपित कार-णतावच्छेदक” भी जलत्व है । (३१) तैलादिमें भी जो सांसिद्धिकद्रवत्व मालूम पड़ता है वह द्रवत्व भी तैलान्तर्वर्ती जलही का है । शङ्खा—अगर जलहीका द्रवत्व है तो तेलमें आग क्यों लगती है ? समा०—तेलमें स्नेह बहुत अधिक है जिससे दहनानुकूलता है । इस बातपर ग्रन्थकार आगे विचार करते हैं ।

का० नं० ४० ।

नित्यतादि प्रथमवत्किन्तु देहमयोनिजम् ।
इन्द्रियं रसनं सिन्धुहिमादिर्विषयो मतः ॥

का० अर्थ

प्रथमवत् (अर्थात् पृथ्वीके समान) जल भी नित्य अनित्य भेदसे दो प्रकारका होता है । किन्तु पृथ्वीसे जलमें इतने ही विशेष है कि जलीयशरीर अयोनिजमात्र है । जलीय इन्द्रिय रसनेन्द्रिय है और समुद्र वर्क प्रभृति (नदी, सरोवर, वनौरी इत्यादि) सब विषय रूप जल है ।

मुक्तावली ।

(१) प्रथमवदिति । (२) पृथिव्या इवेत्यर्थः । (३) तथाहि । (४) जलं द्विविधं नित्यमनित्यं च । (५) परमाणुरूपं नित्यं द्र्याणुकादिकं सर्वमनित्यमवयवसमवेतं च । अनित्यमपि त्रिविधं, शरीरेन्द्रियविषय-भेदात् ॥

मु० अर्थ ।

(१ + ५) परमाणुरूप जल नित्य है और द्रव्यणुकसे लेकर समुद्रादिपर्यन्त सब जल अनित्य है और अपने अपने अवयवमें समवायसम्बन्धसे रहता है । (६) अनित्य जलभी शरीर इन्द्रिय और विषय के भेदसे तीन प्रकारका होता है ।

(७) पृथिवीतो यो विशेषः तमाह । (८) किंत्विति । (९) देहम-योनिजम् अयोनिजमेवेत्यर्थः । (१०) जलीयशरीरं वरुणलोके प्रसिद्धम् ॥

(७) पृथ्वीकी अपेक्षा से जलमें जो विशेष है वह कहते हैं । (८ + ९) जलीय शरीर अयोनिजमात्र होता है । (१०) जलीय शरीर वरुणलोकमें प्रसिद्ध है ।

(११) इन्द्रियमिति । (१२) जलीयमित्यर्थः । तथाहि (१३) रसनं जलीयं गन्धाद्यव्यञ्जकत्वे सति रसव्यञ्जकत्वात्, सत्कुरसाभिव्यञ्जकोदकवत् ।

(११ + १२) जलीय इन्द्रियपर विचार । (१३) यथा—सतुआसे घोला हुआ जल सतुआके गन्धादिका बोधक नहीं है, किन्तु उस के रसमात्रका बोधक है । इसी प्रकार रसनेन्द्रियभी (जिह्वाभी) गन्धादिका अव्यञ्जक और रसका व्यञ्जक होनेके कारण जल है ।

(१४) रसनेन्द्रियसंनिर्कर्षं ध्वमिचारयारणाय द्रव्यत्वं देयम् ॥

(१४) “गन्धाद्यत्यक्षकल्पेति रसज्यग्रहत्वा” जो जलत्वका साधक विधाई पेसा करनेमें रस और रसनेन्द्रियका जो सन्निकर्ष उभमें ध्वमिचार समता है क्योंकि उक्त सन्निकर्ष गन्धादि गुणोंका असोधक है और रसका बोधक भी है। इसलिये “गन्धाद्यत्यक्षकल्पेति द्रव्यत्वे सति रसज्यग्रहत्वा” निर्दुष्ट हेतु है। पेसा करनेमें उक्त सन्निकर्षमें ध्वमिचार नहीं होगा। क्योंकि सन्निकर्ष द्रव्य नहीं है।

(१५) विषयं दर्शयति । (१६) सिन्धुहिमादिरिति (१७) सिन्धुः समुद्रः । हिमं तुषारः । (१८) आदिपदात्सरित्कासारकरकादिः सर्वोऽपि प्राप्यः ।

(१५) विषयक जलका दिव्यतातेहै। (१६ + १७) सिन्धुमें समुद्र और हिमसे तुषार (पाला) समझना चाहिये। (१८) आदि पदमें नदी, नरोपर, पोंजरा (तालाब) इत्यादि सब समझना चाहिये ॥

(१९) नच हिमकरकयोः कठिनत्वात्पार्षियत्यमिति याच्यम्, ऊष्मणा विलीनस्य तस्य जलत्वस्य प्रत्यक्षासिद्धत्वात् । (२०) यद्द्रव्यं यद्द्रव्यच्यं सजन्ममिति व्यासेर्जलापादानोपादेयत्वसिद्धेः ।

(१९) अगर कहें कि पाला और यनौरी इत्यादि कठिन होनेके कारण पृथ्वी है। पेसा नहीं कह सकते क्योंकि तेजके संयोगमें गन्धादुष्मा पाला, यनौरी इत्यादि जलरूपही साक्षात् प्रतीत होता है। (२०) जो (जलरूप) द्रव्य हिम (पाला, यनौरी इत्यादिरूप) द्रव्यके ध्वंस से उत्पन्न होता है। यह (जलरूप) द्रव्य उभके (पाला, यनौरी इत्यादिके) उपादानरूप द्रव्य का उपादेय है पेसा व्याप्ति है। इसलिये जलके उपादानका उपादेय होनेके कारण पाला, यनौरी इत्यादि जलरूपही सिद्ध हुआ नके पार्षिय रूप।

(२१) अदृष्टविशेषेण वा द्रवत्वप्रतिरोधात् । (२२) करकादीनां काटिन्यप्रत्ययस्य भ्रान्तित्वात् ॥

(२१) जट्टा— अगर पाला, यनौरी इत्यादिमें काटिन्य पार्षिय आधार होनेसे नहीं है तो क्यों हुआ ? समा०— पाला, यनौरी इत्यादिमें काटिन्य दो प्रकारसे हो सकता है। (क) स्थाय, जलमरूप प्राणीके सुखदुःखजनक अदृष्ट विज्ञेयमें अथवा (ख) जलके द्रवत्वके प्रतिरोधमें हो सकता है। * (२२) पाला, यनौरी इत्यादि में काटिन्यका प्रत्यक्ष भ्रमरूप है।

तेजो निरूपयति=तेजका निरूपण करते हैं।

का० नं० ४१

उष्णः स्पर्शस्तेजसस्तु स्याद्रूपं शुक्लभास्वरम् ।

नैमित्तिकं द्रवत्वं तु नित्यतादि च पूर्ववत् ॥

तेजका स्पर्श उष्ण है। रूप भास्वर शुक्ल (परकीय रूपादिका व्यञ्जक) है द्रवत्व नैमित्तिक है। (अग्नि संयोगादिसे द्रवत्व होता है)। एवं नित्यता और अनित्यता जलके समान है ॥

मुक्तावली

(१) उष्णात्वं स्पर्शनिष्ठो जातिविशेषः प्रत्यक्षसिद्धः । (२) इत्थं च अन्योष्णास्पर्शसमवायिकारणतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविशेषः । (३) तस्य परमाणुवृत्तित्वं तु जलत्वस्येवानुसंधेयम् । (४) नचोष्णास्पर्शवेत्त्वं चन्द्रकिरणादावव्याप्तमिति वाच्यं, तलाप्युष्णात्वस्य सत्त्वात् । (५) किंतु तदन्तःपातिजलस्पर्शेनाभिभवादग्रहः । (६) एवं रत्नकिरणादौ पार्थिव-स्पर्शेनाभिभवाच्चक्षुरादौ चानुद्भूतत्वादग्रहः ॥

मु० अर्थ ।

(१) उष्ण स्पर्शमें रहनेवाला उष्णात्व धर्म जाति विशेष रूप प्रत्यक्ष सिद्ध है। (२) तदवच्छिन्नकार्यतानिरूपित जो तेजोनिष्ठसमवायिकारणता तादृश कारणतावच्छेदक तेजस्त्वजातिविशेष है। (३) उस तेजस्त्व जातिको तेजः परमाणुमें वृत्तिता नहीं है। क्योंकि परमाणुकी उष्णता अन्य नहीं है। इसलिये जिसप्रकार नित्य और अनित्य दानोंमें जलत्व जातिकी सिद्धि की गई है। उसी प्रकार तेजस्त्व जातिकी भी सिद्धि जाननी चाहिये। यथा (तेजःपरमाणुमें) अन्यउष्णास्पर्श नहीं है इसलिये अन्यस्पर्शनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदक परमाणु साधरण तेजस्त्व जातिकी सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिये अन्य उष्णास्पर्शनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकत्व रूपसे अन्यतेजस्त्व जातिकी सिद्धिकरें और अन्यतेजस्त्वावच्छिन्नजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकत्व रूपसे तेजस्त्व जाति की सिद्धि करें। इसी प्रकार तेजस्त्व जातिकी सिद्धि होती है) (४) शङ्का—“उष्णास्पर्शवत्त्व” तेजका लक्षण करनेसे चन्द्रमाके किरणादिमें अव्याप्ति हो जायगी? समा०—ऐसा नहीं; क्योंकि चन्द्रमाके किरणादिमें भी उष्णास्पर्शवत्त्व है तो अवश्य। (५) किन्तु चन्द्रकिरणादिके मध्य जलका अंश अधिक रहनेके कारण उष्णास्पर्श द्रवजाता है और इसलिये उस स्पर्शका पता नहीं चलता है। (६) इसी प्रकार रत्नके किरणादिमें भी पार्थिव स्पर्शसे तेजःस्पर्श द्रवजाता है और इसलिये उक्त रत्नके किरणादिमें तेजःस्पर्शका पता नहीं चलता है। एवं चक्षुरादि इन्द्रियमें अनुद्भूत स्पर्श है। इसलिये उक्त चक्षुरादिमें भी तेजःस्पर्शका पता नहीं चलता है।

(७) रूपमित्यादि । (८) वैश्वानरे मरकतकिरणादी च पार्थिवरूपेणाभिभवाच्छुक्लरूपाग्रहः । (९) ननु तद्रूपाग्रहे धर्मिणोऽपि चाक्षुषत्वं न स्यादिति चेत् न, अन्यदीपरूपेणापि धर्मिणो ग्रहसंभवात्, शङ्खस्येव पित्तपीतिज्ञा । (१०) यद्वेस्तु शुक्लरूपं नाभिभूतं किंतु तदीयं शुक्लत्वमभिभूतमित्यन्ये ॥

(७) तेजके रूपादि पर विचार । (८) प्रज्वलित अग्निमें और पत्रा इत्यादिके (भेद रंगसे भिन्न रंगवाले मणिके) किरणादिमें पार्थिवरूपसे तेजका वास्तविक शुक्लरूप दृष्ट जानेके कारण उक्त तेजके भेदरूपका प्रत्यक्ष नहीं होता है । (९) गङ्गा—तेजके वास्तविक रूपका ग्रहण नहीं होता ऐसेतेज रूपके धर्मी अग्नि आदिका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा अगर ऐसा कहें सो नहीं, क्योंकि समा०— धर्मीका चाक्षुषग्रहण किसी दूमेरे धर्मके रूपसेभी हो सकता है । अतएव पित्त दोषसे उत्पन्न कामजादिरंग वालेको नेत्रोंके द्वारा सफेद शङ्ख पोला दीप्तता है । उसी प्रकार अग्निका पार्थिव रूपसे प्रत्यक्ष हो सकता है । (१०) कोई ऐसाभी कहतेहैं कि उक्त तेजस्वरूप मययादिमें तेजके शुक्लरूपका अभिभय नहीं हुआ है किन्तु उक्त शुक्लके शुक्लत्व जातिका अभिभय हुआ है ॥

(११) नैमित्तिकमिति । (१२) सुवर्णादिरूपे तेजसि तत्सत्त्वात् । (१३) न च नैमित्तिकद्रव्यत्वं न लक्षणां दहनादावव्याप्तं घृणादावतिव्याप्तं चेति वाच्यं, पृथिव्यपृथितिनैमित्तिकद्रव्यत्ववद्भृतिद्रव्यत्वसाक्षाद्वाप्यजातिमत्त्वस्यविवक्षितत्वात् ॥

(११) नैमित्तिक द्रव्यपर विचार । (१२) सोना, चान्दी इत्यादि तेज पदार्थों में नैमित्तिकद्रव्यत्व रहता है । * (१३) शङ्का— तेज पदार्थका 'नैमित्तिकद्रव्यत्व' लक्षण होना उचित नहीं है । क्योंकि अग्नि आदिमें अव्याप्ति और घृणादिमें अतिव्याप्ति होती है । समा०— पृथ्वीमें नहीं रहने वाली और नैमित्तिक द्रव्यत्ववत्त्वमें रहनेवाली जो द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्यजाति (तेजस्वर) तादृश जातिमत्त्व 'नैमित्तिकद्रव्यत्व' का अर्थ है ऐसा यकाका अभिभय है । इसप्रकार अर्थ करनेसे उक्त अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष नहीं लगेगा ।

(१४) पूर्ववदिति । जलस्येवेत्यर्थः । तथाहि । (१५) तत् द्विविधं नित्यमनित्यं च ।

(१४) तेज पदार्थके नित्यत्वादि विचार जलके समान है (१५) यथा—तेज पदार्थ दो प्रकारका होता है । नित्य और अनित्य ।

* (टि) साक्षात् कथों दियागया ?

तेजस्त्व लक्षणके अभिभयसे साक्षात्पद दियागया है । तेजके लक्षणमें एक ही प्रत्यक्ष उपादेनेसे तेजस्त्वका लक्षण होता है । उसमें यदि साक्षात्पद नहीं दियाजाय तो व्युत्पत्त्यैव अतिव्याप्ति होजायगी ।

- (१६) नित्यं परमाणुरूपं तदन्यदनित्यम्, अवयवि च ।
 (१७) तच्च त्रिधा, शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । (१८) शरीरमयोनिजमेव ।
 (१९) तच्च सूर्यलोकादौ प्रसिद्धम् ॥

(१६) नित्य तेज परमाणुरूप है । उससे भिन्न सब तेज अनित्य है तथा अवयविरूप है । (१७) वह अनित्यतेज शरीर, इन्द्रिय और विषय के भेदसे तीन प्रकारका होता है । (१८) तेजःशरीर अयोनिजही होता है । (१९) वह अयोनिजशरीर सूर्य लोकादिमें प्रसिद्ध है ।

अत्र यो विशेषस्तमाह=जलकी अपेक्षा तेजः पदार्थ में जो विशेष है सो कहते हैं ।

का० नं० ४२ ।

इन्द्रियं नयनं वह्निस्वर्णादिर्विषयो मतः ।

का० अर्थ ।

तैजसइन्द्रिय नेत्र है और अग्नि तथा सोना, चान्दी, लोहा, इत्यादि धातु, तैजस विषय है । यह शास्त्रोंका अभिमत है ।

मुक्तावली ।

(१) ननु चक्षुषस्तैजसत्वे किं भानमिति चेत्, चक्षुस्तैजसं परकीय-स्पर्शाद्यव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् प्रदीपवत् । (२) प्रदीपस्य स्वीयस्पर्शव्यञ्जकत्वादत्र दृष्टान्तेऽव्याप्तिवारणाय प्रथमं परकीयेति । (३) घटादेः स्वीयरूपव्यञ्जकत्वाद्व्यभिचारवारणाय द्वितीयं परकीयेति । (४) अथवा प्रभाया दृष्टान्तत्वसंभवादाद्यं परकीयेति न देयम् ।

मु० अर्थ ।

(१) शङ्का— नेत्र तैजस पदार्थ है इसमें क्या प्रमाण है ? समा०—परकीय (घट-पटादिके) स्पर्शादिका ग्राहक न होकर केवल परकीय (घटादिके) रूपका ग्राहक होनेके कारण प्रदीप के समान नेत्रभी तैजस पदार्थ है । (२) प्रदीपके अपने स्पर्शका ग्राहक होनेके कारण दृष्टान्त (प्रदीप) में हेतुके न रहने से दृष्टान्तासिद्धि हो जायगी । इसलिये प्रथम “परकीय ” विशेषण उक्त हेतुमें दियागया है । (३) परकीय स्पर्शादिका ग्राहक न होकर अपने रूपका (विषयतासम्बन्ध से) ग्राहक होनेके कारण घटादि में व्यभिचार दोष लगता है । उस व्यभिचारके वारण करनेके हेतु उक्त हेतुमें द्वितीय “परकीय ” शब्दका निवेश है । (४) अथवा “प्रदीप ” दृष्टान्त नहीं देकर “प्रभो ” ही को दृष्टान्त बनादें तो उक्त अनुमानमें पहला “परकीय ” शब्द नहीं देनेपरभी दोष नहीं है । (क्योंकि प्रभामें अपने स्पर्शादिका भी ग्राहकत्व नहीं है) ।

(५) चतुः सत्तिकर्षे व्यभिचारचारणाय द्रव्यत्वं देयम् ।

(५) (तेजस्यका साधक "स्पर्शाद्य व्यञ्जकत्वेमति परकीयरूपव्यञ्जकत्व" करनेसे भी) नेत्र घटादिमें जो संयोग होता है उस संयोगमें व्यभिचार हो जायगा । क्योंकि यह संयोग प्रभाके समान स्पर्शादिका अव्यञ्जक होते हुए परकीय रूपका व्यञ्जक है । इसलिए हेतुमें द्रव्यत्वका नियेश करना चाहिये । अथ संयोगमें व्यभिचार नहीं होगा, क्योंकि संयोग द्रव्य नहीं है किन्तु गुण है । निरुद्धहेतु स्वरूप—'स्पर्शाद्यव्यञ्जकत्वेसति द्रव्यत्वेसति परकीयरूप व्यञ्जकत्व' है ॥

(६) विषयं दर्शयति । वहिरिति । ननु सुवर्णस्य तैजसत्वे किं मानमिति चेत् न । (८) सुवर्णं तैजसम्, असति प्रतिपन्नके अत्यन्तानलसंयोगेऽप्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रव्यत्वात् यन्नैवं तन्नैवम्, यथा पृथिवीनि (६) न चाप्रयोजकं, पृथिवीद्रव्यत्वस्य जन्यजलद्रव्यत्वस्य चात्यन्ताग्निसंयोगनाशपत्वात् । (१०) ननु पीतिमग्न्युत्थाश्रयस्य पार्थिवभागस्यापि तदानीं द्रुतत्वात्तेन व्यभिचार इति चेत् न, जलमध्यस्थमपीक्षादयस्तस्याद्रुतत्वात् ।

(६) तैजस पदार्थका विषय दिग्वलासे है । यथा वहि इत्यादि । (७) सुवर्णादि तैजस पदार्थ है इसमें क्या प्रमाण है ? * (८) सुवर्णं तैजस पदार्थ है यथा—घृत तैलादिको अगर जलके साथ मिलाव और अत्यन्तअग्नि संयोग करदें तो घृत तैलादि जलनेका प्रतिपन्नक जो जल है वह जल पहले जल जायगा पीछे घृततैलादि । उसके बाद द्रव्यत्वा नाश होता है । ऐसी सिजसिला पार्थिव द्रव्यके द्रव्यमें पायी जाती है, किन्तु सोना, चान्दी इत्यादि धातुओंमें जलनेके प्रतिपन्नकके प्रभावमें भी अत्यन्त अग्निका संयोग करनेपर भी अनुच्छिद्यमान (अनभ्यर) जन्यद्रव्यत्व रहनेके कारण तैजसत्व है । जो तैज नहीं है । वह जलनेके प्रतिपन्नकके प्रभावमें भी अत्यन्तअग्नि संयोग होनेपर अनुच्छिद्यमान द्रव्यत्ववाला नहीं है । अर्थात् वह तैज नहीं है जिसका द्रवीभाव नाश होजाता है । यथा पृथ्वी । (९) शङ्का—अगर कहें कि पूर्वोक्त हेतु अप्रयोजक है (अर्थात् अनुकूलतर्क रहित है) इसलिए सुवर्णके पार्थिव पदार्थ होनेसे भी पूर्वोक्त हेतु सुवर्ण में रहेगी तो हांयही क्या ? समा०—अग्निसंयोगसे घृत लाक्षादि रूप पृथ्वीके तथा जन्य जलके द्रवीभावके नाश होजानेके कारण पूर्वोक्त अनुमान में अनुकूल तर्क है । (१०) शङ्का—(अत्यन्ताग्नि संयोगसे) जय सोनेका द्रवीभाव होता रहता है तब उसीके साथ पीतरूप और मुख्य इन दोनोंके आश्रय पृथ्वीभागका भी द्रवण होता है । अतः पार्थिव भागमें हेतु रह गया । साध्य नहीं है । व्यभिचार हुआ । समा०—ऐसी बात नहीं है । जिसप्रकार जलमें स्याहीरूप पार्थिव भागोंको घोल देनेसे प्रतीत होता है कि जलके समान स्याहीरूप पार्थिवभागोंका भी द्रवीभाव हुआ है किन्तु वास्तविकमें द्रवीभाव नहीं होता है । इसीप्रकार अत्यन्ताग्नि संयोगसे सुवर्णके द्रवीभाव होनेके समय पीत रूपादिका आश्रय पार्थिवभागका भी द्रवीभाव होता है यह भ्रम मात्र है । किन्तु वास्तविकमें उस पार्थिव भागका द्रवीभाव नहीं होता । अतएव व्यभिचार नहीं लगा ।

* (टि०) व्यभिचार शङ्काका स्वरूप—

असति प्रतिपन्नके अत्यन्तानल संयोगेऽप्यनुच्छिद्यमान जन्यद्रव्यत्वं तैजसत्वं व्यभिचारि न वा ?

तर्कका स्वरूप—

तादृश द्रव्यं यदि तैजसपन्नव्यभिचारिण्यन । तर्हि क्वचित् पुमिज्यां जले वा उपलभ्येत ॥

(११) अपरे तु पीतिमाश्रयस्य अत्यन्ताग्निसंयोगेऽपि पूर्वरूपापरावृत्ति-
दर्शनात्तत्प्रतिबन्धकं विजातीयद्रवद्रव्यं कल्प्यते । (१२+१३) तथाहि ।
अत्यन्ताग्निसंयोगे पीतिमगुरुत्वाश्रयः विजातीयरूपप्रतिबन्धकद्रवद्रव्यसंयुक्तः,
अत्यन्ताग्निसंयोगे सत्यपि पूर्वरूपविजातीयरूपानधिकरणत्वात्, जलमध्यस्थ-
पीतपटवत् । (१४) तस्य च पृथिवीजलभिन्नस्य तेजस्त्वनियमात् ॥

(११) कईएक आचार्योंका ऐसाभी मत है । यथा अत्यन्ततीव्र अग्निके संयोग करने
परभी सुवर्णसंयुक्त और पीत रूपके आश्रयजो पार्थिवभाग है उसमें पूर्व रूपका नाश और
रूपान्तर की उत्पत्ति नहीं देखी जाती अतः कल्पना करतेहैं कि कोई विलक्षण द्रव द्रव्य (तेज)
हैं । जो उक्त पार्थिव भागके रूप नाश और रूपान्तरकी उत्पत्तिकेप्रति प्रतिबन्धक है । (१२+१३)
* जैसे जलसे भरेहुए पात्रमें पीला कपड़ा डालकर उस पात्रको तीव्र अग्निसे संयोग कर दिया
जाय तो भी उक्त पीले कपड़ेमें जलरूप द्रव द्रव्यके संयोग रहनेके कारण पूर्वरूपका नाश
और विजातीय रूपान्तरकी उत्पत्ति नहीं देखीजाती । उसी प्रकार; अत्यन्ताग्नि संयोग करनेपर
भी पीतरूप तथा गुरुत्व के आश्रय सुवर्णस्थ पार्थिव भागके भी पूर्वरूपका नाश और विजा-
तीय रूपान्तरकी उत्पत्ति नहीं होनेके कारण वह (सुवर्णस्थ पृथ्वीभाग) विजातीय रूपका
प्रतिबन्धक द्रव द्रव्यसे संयुक्त है । (१४) वह विलक्षण द्रव द्रव्य न तो पृथ्वी है न जल
है, इसलिये तेजसपदार्थ लिङ्ग होता है ॥

वायुं निरूपयति=वायुका निरूपण करते हैं ।

का० नं० ४२, ४३ ।

अपाकजोऽनुष्णाशीतस्पर्शस्तु पवने मतः ॥

तिर्यग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पर्शादे लिङ्गकः ।

पूर्ववन्नित्यताद्युक्तं देहव्यापि त्वग्निन्द्रियम् ॥

का० अर्थ ।

वायु अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्शवान् है । तिर्यग्गमनवान् (टेढ़ी चाल चलने
वाला) है । और स्पर्शादि हेतुओंसे अनुमान करने योग्य (एतावता उसका प्रत्यक्ष नहीं
होता है) । उसकी नित्यता और अनित्यता पूर्ववत् जाननी चाहिये । शरीरमें व्यापी जो
त्वचा वही वायवीय इन्द्रिय है ।

* (टि०) अगर पीले (एतावता किसी रंगवाले) कपड़े को तीव्रअग्नि के साथ संयोग करदिया
जाय तो पूर्व पीतादि रूपका नाश हो जायगा और रूपान्तर भस्मादि रूपकी उत्पत्ति हो जायगी । किन्तु
अगर उक्त रंग वाले कपड़ेको किसी पात्रमें जल मध्यस्थ करदिया जाय और उस पात्रको तीव्रअग्निसे संयोग
करदिया जाय तो पात्रान्तर्गत जल उक्त पात्रान्तर्गत कपड़ेके पूर्व रूपनाशकेप्रति प्रतिबन्धक होता है । इसको
स्मरणकरकेही अनुमानका स्वरूप देखना चाहिये ।

मुक्तापत्नी ।

(१) अनुष्णाशीतस्पर्शस्य पृथिव्यामपि सत्त्वादुक्तमपाकज इति ।
(२) अपाकजस्पर्शस्य जलादायपि सत्त्वादुक्तमनुष्णाशीत इति । (३)
तेन वायवीयो विजातीयः स्पर्शादिर्ज्ञितः (४) तज्जनकतावच्छेदकं वायुत्व-
मिति भावः ।

मु० अर्थः ।

(१) अर्थात् केवल 'अनुष्णाशीतस्पर्शयत्न' वायुका लक्षण करें तो पृथ्वीमें अति-
व्याप्ति हो जायगी । इसलिये अपाकज कहा गया । अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शपरम लक्षण करने
से पृथ्वीमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि पृथ्वीका अनुष्णाशीत स्पर्श पाकज है । (२)
यदि वायुका लक्षण अपाकजस्पर्शपरम मात्र करें तो जलादिमें अतिव्याप्ति हो जायगी ।
इसलिये अनुष्णाशीत शब्दका निवेश करना पड़ा । अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शयत्न है ।
लक्षण करनेसे जलादिमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि जलादिमें अनुष्णाशीतस्पर्श नहीं
है (३) इसप्रकार लक्षण करनेसे पृथ्वी, जल और अग्निकी अपेक्षासे वायुमें एक विलक्षण
ही स्पर्शविलाया है । (४) अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शनिवृत्तजन्यतानिर्गमितजनकता वायुमें है ।
इस जनकताका अवच्छेदक वायुत्व आति है ।

(५) एष वायुः स्पर्शादिलिङ्गकः । (६) वायुर्हिस्पर्शशब्दधृतिकम्पे-
रनुमीयते विजातीयस्पर्शेन विलक्षणाशब्देन तृणादीनां धृत्या शाखा-
दीनां कम्पेन च वायोरनुमानात् (७) यथाच वायोर्न प्रत्यक्षं तथापि
वक्ष्यते ।

(५) वायुका प्रायशः नहीं होता है किन्तु स्पर्शादि हेतुओंसे अनुमान होता है ।
(६) स्पर्श, शब्द, धारण और कम्पन ये चार हेतु वायुके अनुमापक हैं । (पतायता उक्त चार
हेतुओंसे वायुका अनुमान किया जाता है) — (क) विलक्षण स्पर्शसे, (ख) विलक्षण शब्दसे,
(ग) (आकाशमें) वृण, तूर, इत्यादि पदार्थोंके धारणसे, (घ) वृक्षादियों के कम्पनसे, वायुका
अनुमानिक ज्ञान होता है । (७) * वायुका प्रत्यक्ष नहीं होता है । यह आत्मनिरूपणसे आगे
कहा जायगा — (क) जो यह रूपधारी द्रव्यमें समवायसम्बन्धसे रहने वाला स्पर्श है, यह पृथ्वी
समयेतस्पर्शकी तरह स्पर्श होनेके कारण किसीका आधित है । (ख) रूपधारे द्रव्यका अभिधात
नहीं होनेसे भी जो यह पुष्पपत्रादि में शब्द सन्तति होती है । यह शब्द सन्तति द्रव्य सम्यन्धी
शब्द सन्तति होनेके कारण दग्धाभिधातसे भेरी शब्दकी तरह अधयर्थोंके न विभाग होनेसे

* (टि०) (क) योऽयम् रूपवद् द्रव्या समयेतः स्पर्शः सकृद्विधातः, स्पर्शत्वात् पृथ्वी समयेत
स्पर्शयत् ।

(ख) अतस्ति रूपवद् द्रव्याभिधाते योऽयम् वर्णादिषु शब्दसन्तानः स स्पर्शवत् वेगवद् द्रव्यसंयोगजन्यः ।
अभिभ्यमानावयव द्रव्यसम्बन्धि शब्द सन्तानत्वात् दग्धाभिहत भेरी शब्द सन्तानवत् ।

भी किसी स्पर्शवाले तथा वेग वाले द्रव्यके संयोगसे जन्य है । (ग) आकाश में तृण तूलादि की धृति अनधिष्ठितद्रव्य धृति होनेके कारण नौका धृतिके समान किसी स्पर्शवाले तथा वेगवाले द्रव्यके संयोग-रूप हेतुसे जन्य है । (घ) रूपवाले द्रव्यके अभिघातके बिना भी जो तृणशाखादिमें क्रियाहै वह क्रिया विलक्षण क्रिया होनेके कारण नदी प्रवाहमें वहते हुए तृणादिगत क्रियाके समान, किसी स्पर्शवाले तथा वेगवाले द्रव्यके अभिघातसे जन्य है । इस प्रकार चारो अनुमानोंका स्वरूप जानना चाहिये ।

(८) पूर्ववदिति । (९) वायुर्द्विविधो नित्योऽनित्यश्च । (१०) परमाणुरूपो नित्यस्तदन्योऽनित्योऽवयवसम्भवेतश्च ! (११) सोऽपि त्रिविधः, शरीरेन्द्रियविषयभेदात् । (१२) तत्र शरीरमयोनिजं पिशाचादीनाम् । (१३) परंतु जलीय तैजसावयवीयशरीराणां पार्थिवभागोपष्टम्भादुपभोग-क्षमत्वं जलादीनां प्राधान्याज्जलीयत्वादिकमिति । (१४) अत्र यो विशेषस्तस्माद् ।

(८) वायुकी नित्यता अनित्यता पूर्ववत् जाननी चाहिये । (९) वायु नित्य और अनित्य भेदसे दो प्रकार के हैं (१०) परमाणुरूपवायु नित्य है । और उससे भिन्न (कार्यरूपवायु) अनित्य है । और समवायसम्बन्धसे अपने अवयवोंमें रहते हैं । (११) वह अनित्यवायु शरीर, इन्द्रिय, और विषयके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं । (१२) उन तीनोंमें वायवीयशरीर अयोनिज होता है जो पिशाचादिओंका है । (उक्त वायवीयशरीर वायुलोकमें प्रसिद्ध है) । (१३) परंतु पार्थिवशरीरके प्रति जलीय, तैजस और वायवीय शरीरमें कुछ विशेष है । यथा जयतक जलीय, तैजस और वायवीय शरीरोंमें कुछ पार्थिव अंशका योग नहीं होगा तबतक इनतीनों शरीरोंको विषयोंके भोगकी योग्यता नहीं होती । शब्द—“ यह जलीयशरीर है ” ऐसा प्रयोग क्यों होता है ? समा०—इस प्रयोगका यह अभिप्राय नहीं है कि इस शरीरमें पार्थिवअंश नहीं है । किन्तु इसका अभिप्राय यही है कि इस शरीरमें जलका अंश अधिक है । (१४) पूर्वापेक्षया इसमें विशेष बताते हैं ।

(१५) देहव्यापीति । (१६) शरीरव्यापकं स्पर्शग्राहकमिन्द्रियं त्वक् । (१७) तच्च वायवीयं रूपादिषु मध्ये स्पर्शस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात् । (१८) अङ्गुलसङ्घिसलिलशैत्याभिव्यञ्जकव्यजनपवनवत् ॥

(१५ + १६) शरीरमात्रमें व्यापक तथा स्पर्शका ग्राहक त्वगिन्द्रिय है । (१७) यह त्वगिन्द्रिय रूपादिके मध्यमें केवल स्पर्शके ग्राहक होनेके कारण वायवीय है । (१८) जैसाकि पंखेकी हवा शरीरके साथ रहनेवाले स्वेदरूप जलके केवल शैत्यस्पर्शहीका ग्राहक है । उसीप्रकार वायवीयइन्द्रिय (त्वगिन्द्रिय) स्पर्शमात्रका ग्राहक है ।

(ग) नभसि तृणतूल स्तनयित्नु विमानादीनां धृतिः स्पर्शवत् वेगवद् द्रव्यसंयोगहेतुका अस्मदाद्यनधिष्ठितद्रव्य धृतित्वात् नौका धृतिवत् ।

(घ) रूपवद्द्रव्याभिघातमन्तरेण तृणे कर्म—स्पर्शवद् वेगवद्द्रव्याभिघातजन्यम् धिजातीयकर्मत्वात्, नदी पूराहत काशादि कर्म वदित्यनुमानानिवोच्यानि ।

विषय दर्शयति=विषयको दिखलाते हैं ।

का० नं० ४४ ।

प्राणादिस्तु महावायुपर्यन्तो विषयो मतः ।

का० अर्थ ।

प्राणादिसे लेकर महावायुपर्यन्त वायवीयविषय है ।

मुक्तावली

(१) यद्यप्यनित्यो वायुश्चतुर्विधः तस्य चतुर्थी विधा प्राणादिरित्युक्त-
माकरे । (२) तथापि संक्षेपादत्र द्वैविध्यमुक्तम् । (३) प्राणस्त्वेक एव
हृदादिनानास्थानघशान्मुखनिर्गमादिनानाक्रियावशाच्च नानासंज्ञां लभत इति ॥

मु० अर्थ ।

(१) यद्यपि अनित्यवायु चार प्रकारके हैं उसका चौथा प्रभेद प्राणादि
पञ्चवायु है जिसका विस्तार प्रशस्तपाद माप्यमें कहा है (२) चारप्रभेद रहने परभी
केवल संक्षेपके हेतु इस ग्रन्थमें अनित्य वायुके तीन ही प्रभेद कहे हैं । (३) प्राणवायु तो
एकही है किन्तु हृदादि नानास्थान के भेद से तथा मुख, नासिका द्वारा पूरक, कुम्भक और
रेचक इत्यादि नाना क्रियाके भेदसे (प्राण, अपान, समान, उदान और ध्यान) इत्यादि
माना संज्ञाको लभ करतें हैं ।

इति वायुनिरूपणम् ।

आकाशं निरूपयति=आकाश का निरूपण करते हैं ।

का० नं० ४४ ।

आकाशस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः ॥

आकाश का विशेषगुण शब्द है ।

मुक्तावली ।

(१) आकाशकालदिशामेकैकव्यक्तित्वादाकाशत्वादिकं न जातिः ।
(२) किंतु आकाशत्वं शब्दाश्रयत्वम् । (३) वैशेषिक इति कथनं तु विशेष-
गुणान्तरव्यवच्छेदाय ।

मु० अर्थ

(१) आकाश, काल, दिशा, ये सब एक २ मात्र है । इसहेतु आकाशत्व, कालत्व
और दिशात्व जाति नहीं हैं । (२) किन्तु आकाशत्व समवायसम्बन्धसे शब्दाश्रयत्व
रूप है । (३) कारिकामें “वैशेषिक” शब्दका उल्लेख तो केवल विशेष गुणान्तरका
व्यवच्छेदक है (याने आकाशमें शब्दको छोड़कर कोईभी दूसरा विशेष गुण नहीं है)

(४) एतेन प्रमाणमपि दर्शितम् ।

(४) इस कथनसे आकाशका साधक अनुमानप्रमाण दिखलाया है ।

(५) तथाहि । (६) शब्दो विशेषगुणः चक्षुर्ग्रहणायोग्यबहिरिन्द्रियग्राह्यजातिमत्त्वात् स्पर्शवत् । (७) शब्दो द्रव्यसमवेतो गुणत्वात् संयोगवत् । (८) इत्यनुमानेन शब्दस्य द्रव्यसमवेतत्वे सिद्धे, शब्दो न स्पर्शवद्विशेषगुणः अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सत्यकारणगुणपूर्वकप्रत्यक्षत्वात् सुखवत् । (९) पाकजरूपादौ व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम् । (१०) पटरूपादौ व्यभिचारवारणायाकारणगुणपूर्वकेति । (११) जलीयपरमाणुरूपादौ व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति ॥

(६) शब्द आँखों से नहीं देखने योग्य होकर तथा बाह्यइन्द्रियसे ग्रहणयोग्य शब्दत्व जातिका आश्रय होनेके कारण स्पर्शके समान विशेषगुण है । (७) शब्दगुण होनेके कारण संयोगके समान द्रव्यमें समवायसम्बन्धसे रहता है । (८) * उक्त अनुमानसे शब्दका द्रव्यमें समवायसम्बन्धसे रहना सिद्धहो जानेपर शब्द, अग्नि संयोग रूप, असमवायिकारण से जन्य नहीं है और अकारण गुण पूर्वक है, एवं प्रत्यक्ष विषय है । इसलिये सुखकी तरह स्पर्शवाले द्रव्योंका विशेषगुण नहीं है । (९) अगर केवल “ शब्दो न स्पर्शवद्विशेषगुणः अकारणगुणपूर्वक, प्रत्यक्षत्वात् सुखवत् ” इतनाही अनुमान करें । “ अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति ” इस विशेषणको हटा दें तो पृथ्वीके पाकजरूपादि में व्यभिचार होगा । क्योंकि अकारणगुणपूर्वक प्रत्यक्षत्व तो पृथ्वीनिष्ठपाकज रूपादि में भी है । इसलिये सत्यन्तविशेषण दिया गया । देनेपर व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि उक्त रूपादिमें “ अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभाव ” नहीं है । (१०) यदि उक्त अनुमानमें “ अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावे सति प्रत्यक्ष ” मात्र हेतुरखें तो पट रूपादिमें व्यभिचार होगा । क्योंकि पटके रूपादिमें अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभाव और प्रत्यक्षत्व है । इसलिये “ अकारणगुणपूर्वकत्व ” भी हेतुमें रखा है । (११) एवं यदि उक्त अनुमानके हेतुमें “ प्रत्यक्ष ” पद नहीं दें तो जलीयपरमाणुके रूपादिमें व्यभिचार होगा । क्योंकि जलीयपरमाणुके रूपादि “ अग्निसंयोगासमवायिकारणकत्वाभावविशिष्ट अकारणगुणपूर्वकत्व ” का आश्रय है । ‘ प्रत्यक्ष ’ पद देनेसे उसका प्रत्यक्ष नहीं होता । इसलिये व्यभिचार नहीं हुआ ॥

* (टि०) इस अनुमानसे यही साधन हुआ कि शब्द पृथ्वी आदि चारके विशेषगुण नहीं है ।

(१२) शब्दोन दिक्काल मनसां गुणः विशेष गुणत्वात् । (१३) नात्म विशेषगुणो बहिरिन्द्रियग्राह्यत्वाद्रूपवत् । (१४) इत्थं च शब्दाधिकरणं नवमद्रव्यं गगनात्मकं सिध्यति । (१५) नच वाय्ववयवेषु सूक्ष्म शब्दक्रमेण धात्री कारणागुणपूर्वकः शब्द उत्पद्यतामिति वाच्यम् अथावद्द्रव्यभावित्वेन वायुविशेषगुणत्वाभावात् ॥

(१२) शब्द विशेषगुण होनेके कारण दिशा काल तथा मनका भी गुण नहीं है । (१३) एवं शब्द बाह्येन्द्रियसे ग्रहणकी योग्यतावाला होनेके कारण रूपके समान आत्माका विशेषगुणभी नहीं है । (१४) इसप्रकार शब्दका अधिकरण नवाँ द्रव्य 'गगन' नामका सिद्ध होता है । (१५) * शब्दा—यदि ऐसा माना जाय कि वायुका गुण शब्द है, पहले वायु के अवयवोंमें सूक्ष्म शब्दकी उत्पत्ति होती है । पश्चात् क्रमशः अवयवीरूपवायुमें कारण गुण पूर्वक शब्द उत्पन्न होता है तो क्या हानि ? समा०—शब्दके अथावद्द्रव्य भावी होनेके कारण वायुका विशेषगुण नहीं है । (टिप्पणीसे स्पष्ट होगा) ।

तत्र शरीरस्य विषयस्य चाभावादिन्द्रियं दर्शयति—

आकाशरूप शरीर तथा आकाशरूप विषय अप्रसिद्ध होनेके कारण कारिकामें आकाश रूप इन्द्रियकोही प्रत्यकार दिखारहे हैं ।

का० नं० ४५ ।

इन्द्रियं तु भवेच्छ्रोत्रमेकः सन्नप्युपाधितः ।

का० अर्थ

आकाशका इन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय है । आकाश एक रहने परभी उपाधि भेदसे नाना प्रतीत होता है ॥

* (टि०) (क) जोगुण आश्रय के ध्वंसपर्यन्त रहता है वह यावद्द्रव्यभावी गुण कहाता है । यथा इषिण्यादि चारके गुण अपने अपने आश्रयके नाश होते हैं स्वयंभी नष्ट होजाते हैं । इसलिये इन चारके गुण 'यावद्द्रव्य भावी' कहाते हैं ।

(ख) जोगुण अपने आश्रयके नाश विनाही स्वयं नष्ट होजाता है वह गुण 'अथावद्द्रव्यभावी' गुण कहाता है । यथा शब्द अपने आश्रयका (आकाशका) नाश हुये विनाही स्वयं नष्ट होजाता है । इसलिये वह 'अथावद्द्रव्यभावी' गुण कहाता है ।

(ग) वायुका विशेषगुण यावद्द्रव्य भावी है (धृतावता अपने आश्रयके नाशसे स्वयंभी नष्ट हो जाता है) किन्तु शब्द 'अथावद्द्रव्य भावी' विशेषगुण है । अर्थात् शब्दके अनाश्रय द्रव्यके नाशसे अन्य जो नाश उस नाश का प्रतियोगी शब्द नहीं है । इसलिये शब्द वायुका विशेषगुणभी नहीं है ।

मुक्तावली ।

(१) नन्वाकाशं लाघवादेकं सिद्धं श्रोत्रं तु पुरुषभेदेन भिन्नं कथमाकाशं स्यादिति चेत्तत्राह । एकः सन्नपीत्यादि । (२) आकाश एक एव सन्नपि उपाधेः कर्णशब्दकुल्यादेर्भेदाद्भिन्नं श्रोत्रात्मकं भवतीत्यर्थः ॥

मु० अर्थ

(१) शब्दा—लाघवके हेतु सिद्ध हुआ है कि आकाश एक है । किन्तु व्यक्ति भेदसे श्रोत्रेन्द्रिय अनेक होनेके कारण आकाश कैसे एक सिद्ध होसकता है ? 'ग्रन्थकार एकः सन्नपीत्यादि' ग्रन्थसे समाधान कर रहे हैं । (२) समा०—आकाश एक रहने पर भी उपाधि भेदसे (नानाव्यक्तिगत नानाकर्ण भेदसे) श्रोत्रात्मक भिन्न २ प्रतीत होता है ।

इति आकाशनिरूपणम् ।

कालं निरूपयति=कालका निरूपण करते हैं ।

का० नं० ४५ ।

जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयोमतः ॥

का० अर्थ

जन्यपदार्थ मात्रका काल जनक है (साधारण निमित्तकारण है) और सम्पूर्ण संसारका कालिकसम्बन्धसे आश्रय है ।

मुक्तावली ।

(१) तत्र प्रमाणं दर्शयितुमाह । जगतामिति । तथाहि । (२) इदानीं घट इत्यादिप्रतीतिः सूर्यपरिस्पन्दादिकं यदा विषयीकरोति तदा सूर्यपरिस्पन्दादिना घटादेः सम्बन्धो वाच्यः । (३) स च सम्बन्धः संयोगादिर्न संभवतीति काल एव तत्सम्बन्धघटकः कल्प्यते । (४) इत्थंच तस्याश्रयत्वमेवा सम्यक् ॥

मु० अर्थ ।

(१) ग्रन्थकारने कालमें प्रमाण दिखलानेके लिये 'जगताम्' इत्यादि ग्रन्थ कहा है । (२) 'इदानीं घटः' (इस कालमें घट है) इत्याकारक प्रतीति जब सूर्यकी (भूखण्डलका गोलाकारवत् अतिक्रमणरूप) क्रियाका विषय करती है, तब सूर्यकी क्रियाको घटादिके साथ कोई सम्बन्ध कहना उचित है । (३) * वह सम्बन्ध संयोग अथवा समवाय नहीं हो सकता है । किन्तु कालही तत्सम्बन्धघटककल्पित किया जाता है । (४) इसप्रकार उक्त पदार्थों से भिन्न काल भां एक पदार्थ है यह सम्यक् सिद्ध हुआ । और यह भी सम्यक् सिद्ध हुआ कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका आधारभी काल है ।

* (टि०) वह सम्बन्ध "स्वाश्रय तपन संयोगिसंयोग" रूप मात्र है । स्वपदसे सूर्यको क्रिया ग्रहण की जाती है, उस क्रियाका आश्रय सूर्य हैं । सूर्यका संयोगी काल है । उस कालका संयोग घटादि के साथ है । इत्याकारक सम्बन्ध घटक कालही की कल्पना हो सकती है । क्योंकि आकाशको पकड़नेमें आत्माको लेकर विनिगमना विरह हो जायगा ।

प्रमाणान्तरं दत्तं तति=ग्रन्थकार कालमें दूसरा प्रमाण दिखलाते हैं ।

का० नं० ४६ ।

परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः ।

का० अर्थ ।

कालिकृत परत्व और अपरत्व के ज्ञानका आसाधारण कारण काल है । एवं उपाधिके प्रभावसे क्षणादियोंने व्यवहारका विषय होता है ।

मुक्ताचली ।

(१) परत्वापरत्वयुद्धेरसाधारणं निमित्तं काल एव । परत्वा-परत्वयोरसमवायिकारणसंयोगाश्रयो लाघवादितिरिक्तः काल एव कल्प्यते इति भावः ।

मुक्ता० अर्थ ।

(१) * परत्व और अपरत्वकी युद्धिका निमित्तकारण काल है (२) † कालिक परत्व और अपरत्वका असमवायिकारण जो काल और पिण्डका संयोग, उससंयोगका अनुयोगिता स्रग्भवे आश्रयत्वके लिये लाघवात् एक पृथक् कालकी कल्पना की जाती है ।

(३) नन्वेकस्य कालस्य सिद्धौ क्षणदिनमासवर्षादिसमयभेदो न स्यादत आह । (४) क्षणादिरिति । कालस्त्वेकोऽपि उपाधिभेदात्क्षणादि व्यवहार विषयः ।

(३) ‡ काल एक है । यह सिद्ध होने पर क्षण, दिन, मास, वर्ष और युगादिका व्यवहार मित्र २ रूपसे कैसे हो सकता है । (४) काल एक रहने परभी उपाधिके भेदसे क्षणादिके व्यवहारका विषय होसकता है ।

(५) उपाधिस्तु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छिन्नं कर्म, पूर्वसंयोगावच्छिन्नविभागो वा, पूर्वसंयोगनाशवच्छिन्नोत्तरसंयोगप्रागभावो वा, उत्तर संयोगावच्छिन्नं कर्म वा ।

(५) ** इसस्यजमें उपाधि निम्नलिखित प्रकारकी है । पहलाक्षण—स्वजन्य विभागके प्रागभाव से अवच्छिन्न कर्म है । दूसराक्षण—पूर्वसंयोगावच्छिन्नस्वजन्यविभागसे अवच्छिन्न कर्म है । तीसराक्षण—पूर्वसंयोगनाशवच्छिन्नस्वजन्य उत्तरसंयोगके प्रागभाव से अवच्छिन्न कर्म है । चौथाक्षण—स्वजन्य उत्तरसंयोगावच्छिन्न कर्म है ।

* (१०) ज्येष्ठमें कालिक परत्व और कनिष्ठमें कालिक अपरत्व रहता है ।

† (१०) विनिगमना विरुद्ध परत्वापरत्वासमवायिकारणसंयोगाश्रयोनाशकादिः, कालरूप धर्म प्रादक प्रमाणविरोध भवेन काल ३ विनिगमना विरुद्धः ।

‡ (१०) इसका उत्तर देनेके लिये क्षणादि ग्रन्थका उल्लेख है ।

** (१०) स्ववृत्तिवृत्तिप्रतिषेधनचिरकालत्वम्, क्षणत्वम् ।

(६) नचोत्तरसंयोगानन्तरं क्षणादिव्यवहारो न स्यादिति वाच्यं कर्मान्तरस्यापि सत्त्वादिति । (७) महाप्रलये क्षणादिव्यवहारो यद्यस्ति तदा नायत्या ध्वंसेनोपपादनीय इति । (८) दिनादिव्यवहारस्तु तत्तत्क्षणाकूटै रेवेति ।

(६) शङ्का—यहाँ यह शङ्का होती है कि उक्तरीतिसे चारक्षणाकी प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद क्रियाके अभावसे पुनः क्षणादिका व्यवहार नहीं होगा । समा०—इसका उत्तर यह है कि एक क्रियाका नाश हो जानेपरभी द्रव्यान्तरमें उत्पन्न क्रियान्तरसे क्षणादिका व्यवहार होगा । (७) महाप्रलयमें तो प्रायः क्षणादिका व्यवहार होताही नहीं, यदि माना भी जाय तो अगत्या तत्तत् पदार्थके ध्वंसको उपाधि मानकर उसकी उपपत्ति की जासकती है । (८) दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, इत्यादि का व्यवहार तो उक्त क्षणोंके समुदाय से होता है ।

दिशं निरूपयति=दिशाका निरूपण करतेहैं ।

का० नं० ४६ ।

दूरान्तिकादिधीहेतुरेका नित्या दिगुच्यते ॥

का० अर्थ ।

दूरत्व और समीपत्व के ज्ञानका असाधारण कारण दिशा है वह एक और नित्य है ।

मुक्तावली

(१) दूरत्वमन्तिकत्वं च दैशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम् । (२) तदुद्धेरसाधारणं बीजं दिगैव । (३) दैशिक परत्वापरत्वयोरसमवायिकारण-संयोगाश्रयतया लाघवादेका दिक् सिध्यतीति भावः ।

मु० अर्थ ।

(१) दूरत्व तथा समीपत्वसे दैशिकपरत्व तथा अपरत्व जानना चाहिये । (२) उस बुद्धिका (दैशिकपरत्व और अपरत्वबुद्धिका) असाधारणकारण दिशाही है । (३) दैशिकपरत्व और अपरत्वका असमवायिकारण दिशा और वस्तुका संयोग है । उस संयोगके आश्रयत्व के अनुरोधसे लाघवात् एक अतिरिक्तद्रव्यरूप दिशाकी कल्पना की जाती है ।

(४) नन्वेकैव दिक् तदा प्राचीप्रतीच्यादिव्यवहारः कथमुपपद्यता-मित्यत आह—

(४) एक दिशा मानने पर यह शङ्का होती है कि दिशा पदार्थ यदि एक ही है तो प्राची तथा प्रतीची आदि विभिन्न व्यवहार कैसे होगा । इसका समाधान ग्रन्थकार “उपाधि भेदात् इत्यादि” ग्रन्थसे करते हैं ।

का० नं० ४७ ।

उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यपदेशभाक् ।

का० अर्थ ।

विशेष एक रहने वाली उपाधि भेदमे प्राचीप्रतीची भादि विभिन्नव्यवहारका विषय होता है ।

मुक्तायली ।

(१) यत्पुरुषस्य उदयगिरिसंनिहिता या दिक् सा तस्य प्राची । (२) यच्चमुदयगिरिच्यवहिता या दिक् सा प्रतीची । (३) एवं यत्पुरुषस्य सुमेरुसंनिहिता या दिक् सोदीची । (४) तदुच्यवहिता त्ववाची । (५) “ सर्वेषामेव वर्षाणां मेरुत्तरतः स्थितः ” इति नियमात् ।

मु० अर्थ ।

(१) जिस व्यक्तिकेलिये जो दिशा उदयाचलपर्यंतसे समीप रहती है उस व्यक्तिके लिये यह पुरुष दिना है । (२) एवं जिस पुरुषको जो दिशा उदयाचल पर्यंतके व्यप-
धानमें पड़ती है उस व्यक्ति के लिये यह पश्चिम दिना है । (३) जिस पुरुषकेलिये जो दिशा सुमेरुपर्यंतसे समीप पड़ती है वह उसव्यक्तिके हेतु उत्तर दिना है । (४) इसीप्रकार जिस पुरुषको जो दिशा सुमेरुपर्यंत के व्यपधानमें पड़ती है वह उसकेलिये दक्षिण दिना है । (५) नव देशकी अपेक्षा मेरुपर्यंतकी स्थिति उत्तर दिनामें है, ऐसा नियम है । इसलिये पूर्वाभिप्रायदि विचार पर प्रणय सादक है ।

आत्मानं निरूपयति—आत्माका निरूपण करते हैं ।

का० नं० ४७ ।

आत्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम् ॥

का० अर्थ ।

आत्मा सषट्न्द्रियोंका अधिष्ठाता है (अर्थात् प्रत्येकन्द्रियसे उत्पन्न हुए ज्ञानका अधिष्ठाता है) इसका कारण यह है कि करण सकर्तृक होता है (करण कार्य सम्पादनमें कार्याकी अपेक्षा करता है) ।

मुक्तायली ।

(१) आत्मस्वजातिस्तुमुखदुःखादिसमवायिकारणात्वाद्यच्छेदकतया विभजति । (२) ईश्वरेऽपि भा जातिरस्येव । (३) अदृष्टादिरूपकारणा-
भावात् मुखदुःखाद्युत्पत्तिः ।

मु० अर्थ ।

(१) मुखदुःखादि कार्योंकी समवायिकारणात्वाके अयच्छेदकके अयच्छेदकस्वरूपमे आत्मस्वजाति की विधि होती है । (२) ईश्वरमें भी आत्मस्वजाति रहती है । (३) ईश्वरमें मुखदुःखादिके समवायिकारणात्वाद्यच्छेदकआत्मस्वके रहनेपर भी मुखदुःखादिको अन्यकारण-
अदृष्ट और शरीरके न रहनेसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती है ।

(४) नित्यस्य स्वरूपयोग्यत्वे फलावश्यं भाव इति नियमस्याप्रयोजक-
त्वात् । (५) परे तु ईश्वरे सा जातिर्नास्त्येव प्रमाणाभावात् । (६) नच
दशमद्रव्यत्वापत्तिः, ज्ञानवत्त्वेन विभजनादित्याहुः । (७) इन्द्रियादीति ।
(८) इन्द्रियाणां शरीरस्य च परम्परया चैतन्यसंपादकः ।

(४) * शङ्का—यहाँ यह शङ्का होती है कि यदि ईश्वरमें सुखादिका समवायि-
कारणतावच्छेदक रहेगा तो उसमें सुखादिकी उत्पत्ति अवश्य होगी । क्योंकि यह
नियम है कि नित्यमें जिसकार्यकी स्वरूपयोग्यता रहती है उसमें उस कार्यकी उत्पत्ति कभी न
कभी अवश्य होती है । समा०—इसका यह उत्तर है कि उक्त नियम अप्रयोजक अर्थात् अप्रा-
माणिक है । अतएव उसके बलसे परमेश्वर में सुखदुःखकी उत्पत्ति की आपत्ति नहीं दी
जा सकती । (५) जो लोग उक्तनियमको प्रामाणिक मानते हैं उनके मतसे ईश्वरमें आत्मत्व-
जाति नहीं रहती है । क्योंकि ईश्वरमें आत्मत्वं जातिकेरहनेमें कोई प्रमाण नहीं है । (६)
शङ्का—अगर ईश्वरमें आत्मत्वजाति नहीं रहेगी तो उसका उक्तनवद्रव्योंमें समावेश न हो
सकनेसे दशमद्रव्य ईश्वर के रहते हुए द्रव्यपदार्थ का नवधाविभाग करना असंभव हो
जायगा । समा०—उक्तनियम माननेवाले अष्टमद्रव्यका आत्मत्वरूपसे विभाग न करके
ज्ञानवत्त्वरूपसे विभाग करते हैं । ऐसी कल्पना करने से ईश्वरमें दशमद्रव्यत्वकी आपत्ति
नहीं होती । (७) इन्द्रियों पर विचार—(८) आत्माही परम्परासम्बन्धसे इन्द्रिय तथा
शरीर में चैतन्यका सम्पादन करनेवाला है ।

(६) यद्यप्यात्मेति—“ अहं जाने अहं सुखी ” इत्यादिप्रत्यक्षविषय
त्वमास्त्येव तथापि विप्रतिपन्नप्रति प्रथमत एव शरीरादिभिन्नस्तत्प्रती-
तिगोचर इति प्रतिपादयितुं न शक्यत इत्यतः प्रमाणान्तरं दर्शयति ।

(६) यद्यपि आत्मा में, “ मैं जानता हूँ मैं सुखी हूँ ” इत्यादि प्रतीति होने के
कारण आत्मा में प्रत्यक्ष विषयत्व अवश्य है (आत्माका प्रत्यक्ष भी होता है) तथापि सुखादि-
प्रतीति का विषय शरीर, इन्द्रिय या तदन्य आत्मा है । इसप्रकार विप्रतिपन्नवादी को प्रमा-
णान्तरप्रदर्शनके पूर्व उक्त प्रतीति के बलसे शरीराद्यतिरिक्त आत्माके पक्षमें नहीं ला सकते
अतएव प्रत्यक्षप्रमाण न दिखाकर शरीरादि से भिन्न आत्माकी सिद्धिके लिये प्रत्यक्षातिरिक्त
प्रमाण दिखलाते हैं ।

* (टि०) जलीय परमाणु नित्य है । उसमें स्नेहकी स्वरूप योग्यतारूप कारणता रहने पर भी उसकी
उत्पत्ति नहीं होती है । इसलिये “ नित्यस्य स्वरूप योग्यत्वे फलावश्यं भावः ” यह नियम अप्रयोजक (अप्रा-
माणिक) है ।

(१०) कारणमिति (११) कुठारादीनां छिदादिकरणानां कर्तार-
मन्तरेण फलानुपधानं दृष्टम् । (१२) एवं चक्षुरादीनां ज्ञानकरणानां फलो-
पधानमपि कर्तारमन्तरेण नोपपद्यत इत्यतिरिक्तः कर्ता कल्प्यते ॥

(१०) कारणपर विचार । (११) जिस प्रकार कुठारादि, कर्त्ताके बिना छेदन
क्रिया नहीं कर सकते । (१२) उसी प्रकार चक्षुरादि इन्द्रिय भी बिना कर्त्ताके ज्ञानरूप
क्रियाको उत्पन्न नहीं कर सकते इसलिये शरीर और इन्द्रियसे भिन्न एक अतिरिक्त कर्त्ता
(आत्मा) की कल्पना की जाती है ।

ननु शरीरस्यैव कर्तृत्यमस्त्यत आह—

आर्थात्तु शरीर—शरीरहीनो कर्त्ता मान लेनेसे ज्ञानादिक्रियाकी उत्पत्ति हो
सकती है, तब शरीरसे भिन्न आत्माकी कल्पना निरर्थक है । इसका उत्तर—मूलकारण अमिश्र
कारिकासे दे रहे हैं ।

का० नं० ४८ ।

शरीरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिचारतः ।

तथात्वं चेदिन्द्रियाणामुपपाते कथं स्मृतिः ॥

का० अर्थ ।

शरीर ज्ञानादि क्रियाका कर्त्ता नहीं होसकता है क्योंकि ज्ञानादिका कर्तृत्य ज्ञानादिका
आश्रयत्वरूप है । और शरीर ज्ञानका आश्रय नहीं माना जासकता कारण है कि मृतशरीर
में ज्ञान नहीं रहता है । यदि तत्तदिन्द्रियों को तत्तदिन्द्रियजन्यज्ञानरूप क्रियाका कर्त्ता मानें
तो एक इन्द्रियका नाश होजाने पर उस इन्द्रियसे अनुभूत पदार्थका स्मरणद्वितीय इन्द्रियको
कैसे होगा । क्योंकि नियम है कि एक व्यक्तिसे अनुभूत पदार्थका व्यक्त्यन्तरको स्मरण नहीं
होता है । इसलिये यही स्थिर हुआ कि इन्द्रिय भी कर्त्ता नहीं हो सकता ।

मुक्तावली ।

(१) ननु चैतन्यं ज्ञानादिकमेव मुक्तात्मनां त्वन्मत- इव मृतशरीरा-
णामपि तदभावे का क्षतिः, प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धेरिति चेन्न,
शरीरस्य चैतन्ये चाल्ये विलोकितस्य स्थाविरेस्मरणानुपपत्तेः, शरीराणामव-
यवोपचयापचयरूपादविनाशशालित्वात् ।

मु० अर्थ ।

(१) जिस प्रकार आपके मतानुसार मुक्तआत्मा में चैतन्य इच्छा, कृति आदि

पदार्थ नहीं रहते हैं उसी प्रकार हमारे मतानुसार मृतशरीररूप मुक्तआत्मामें ज्ञान, इच्छा कृति इत्यादि नहीं रहते हैं । (मृतावस्थाको हम मुक्तावस्था कहते हैं) शङ्का—अगर आप आत्माको कर्त्ता मानते हैं तो गौरव होता है । क्योंकि मृतशरीरमें ज्ञानाभावका कारण आपको प्राण और आत्मा दोनोंके अभावको मानना पड़ता है । किन्तु मुझे शरीरकोही चैतन्याश्रय माननेमें लाघव है क्योंकि मृतशरीरमें ज्ञानाभावके प्रति केवल प्राणाभावहीको कारण मानना होता है । समा०—ऐसा नहीं न हो सकता क्योंकि अगर शरीरही चैतन्य का कर्त्ता (आश्रय) हो तो बाल्यावस्थामें देखे हुए पदार्थोंका वार्धक्यमें स्मरण नहीं होगा । क्योंकि अनुभवकरनेवाला बाल्यावस्थाका शरीर वृद्धावस्थामें नहीं है । इसका कारण यह है कि शरीरके अवयवोंमें हासविकाश हुआ करता है इसलिये शरीरको उत्पत्ति, विनाशशाली मानना पड़ता है । बाल्यकाल से लेकर वार्धक्य तक एक शरीर नहीं माना जा सकता । इसलिये स्थिर हुआ शरीर चैतन्य का कर्त्ता (आश्रय) नहीं हो सकता है ।

(२) न च पूर्वशरीरोत्पन्नसंस्कारेण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पद्यत इति वाच्यम्, अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात् । (३) एवं शरीरस्य चैतन्ये बालकस्य स्तन्यपाने प्रवृत्तिर्न स्यात्, इष्टसाधनताज्ञानस्य तद्वेतुत्वात्तदानीमिष्टसाधनतास्मारकाभावात् । (४) मन्मते तु जन्मान्तरानुभूतेष्टसाधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रवृत्तिः ।

(२) * शङ्का—अगर कहें कि पूर्वशरीरमें उत्पन्न हुआ संस्कार द्वितीयशरीरमें संस्कार को उत्पन्न करता है । समा०—ऐसी कल्पना करनेसे अनन्त संस्कार की कल्पना करनी होगी । जिससे गौरव होगा । (३) एवं यदि शरीरहीको कर्त्ता मानते हैं तो उत्पन्न मात्र हुए बालक को स्तन्यपानमें प्रवृत्ति नहीं होगी । क्योंकि प्रवृत्तिके प्रति इष्ट साधनता ज्ञान कारण है । इसलिये आपके मतसे स्तन्यपानमें प्रवृत्तिके पूर्वक्षणमें इष्ट साधनताका अनुभव करानेवाले किसी पदार्थका न रहनेके कारण बालक को स्तन्यपानमें प्रवृत्ति नहीं होगी । (४) किन्तु हमारे मनसे स्तन्यपान प्रवृत्तिके पूर्वजन्ममें अनुभूत इष्ट साधनताके स्मरणसे तत्क्षणमें उत्पन्न हुए बालक का स्तन्यपानमें प्रवृत्ति होती है ।

* (टि०) अवयव के हास वृद्धिसे शरीर मात्र अनवरत बदलता रहता है, यदि उन पूर्व पूर्व शरीरोंमें उत्पन्न हुए संस्कारों से उत्तर उत्तर शरीरोंमें संस्कारोंकी उत्पत्ति मानी जायतो अनन्त संस्कार की कल्पना करनी होगी इसलिये गौरव होगा ।

(५) न च जन्मान्तरानुभूतमन्यदपि स्मर्यतामिति वाच्यम्, उद्बोध-
काभावात् । (६) अत्र त्वनापत्या जीवनादृष्टमैवोद्बोधकं कल्प्यते ।
(७) इत्थं च संसारस्यानादितया आत्मनोऽनादित्यसिद्धावनादिभावस्य नाशा-
संभवान्नित्यत्वं सिद्धयतीति बोध्यम् ।

(४) शङ्का—यदि पूर्वजन्मानुभूत इष्टसाधनताका संस्कारद्वारा स्मरण आप
इस जन्ममें मानते हैं तब पूर्वजन्मानुभूत घटपटादिका भी स्मरण संस्कारद्वारा क्यों नहीं
होता है ? समा०—उक्त घटपटादिके संस्कारका उद्बोधक नहीं रहनेके कारण स्मरण नहीं
होता है । (६) शङ्का—अगर उक्त घटपटादिके संस्कारका उद्बोधक कोई नहीं है तो स्तन्य-
पानमें अनुभूत इष्टसाधनताके संस्कारका उद्बोधक कौन है समा०—जन्मान्तरानुभूत इष्ट
साधनताके स्मरणके प्रति किसी दूसरे उद्बोधक का नहीं मिलनेके कारण अगत्या उस घालकके
जीवनादृष्टीको उद्बोधक मानते हैं । (७) इसप्रकार संसारके अनादि होनेके कारण
जीवात्मा भी अनादिसिद्ध होता है । और जो अनादिभाव पदार्थ है उसका नाश नहीं होता
इसलिये आत्मा नित्य है ऐसा जानना चाहिये ।

(८) ननु चक्षुरादीनामेव ज्ञानादिकं प्रति करणत्वं कर्तृत्वं चास्तु
विरोधे साधकाभावादत आह । तथात्वमिति ।

(८) यहि चक्षुरादि इन्द्रियोंकोही (तत्तत् ज्ञानरूप कार्यके प्रति कर्त्ता और करण
दोनों मानें तो क्या हानि ? इस शङ्काका उत्तरमूलकार कारिका में “ तथात्व ” इत्यादि ग्रन्थ
से करते हैं ।

(९) चैतन्यमित्यर्थः । (१०) उपघाते नाशे सति अर्थाच्चक्षुरादीना-
मेव, कथमिति । (११) पूर्वं चक्षुषा साक्षात्कृतानां चक्षुषोऽभावे स्मरणां न
स्यात् । (१२) अनुभवितुरभावात् । (१३) अन्यदृष्टस्यान्येन स्मरणा
संभवात् । (१४) अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्येन कार्यकारण भावा-
दिति भावः ।

(९) “ तथात्व ” शब्दसे चैतन्य (ज्ञान कर्तृत्व) जानना चाहिये । (१०) नेत्रादि
इन्द्रियोंके नाश होनेपर भी नाशके पहले अनुभव कियेहुए पदार्थका स्मरण कैसे होगा ।
(११ + १२ + १३) यह नियम है कि एक व्यक्तिसे देखेहुए पदार्थका स्मरण दूसरे व्यक्तिको
नहीं होता है । इसलिये जिस आंखसे पहले अनुभव हुआ है उस आंखका नाश होनेके
कारण पूर्व देखेहुए पदार्थका स्मरण दूसरी इन्द्रिय या दूसरे शरीरको नहीं होगा । क्योंकि
उस समय अनुभव करनेवाली इन्द्रिय नहीं है और एक इन्द्रियको अनुभूत पदार्थका स्मरण
दूसरी इन्द्रिय नहीं कर सकती । इसलिये इन्द्रियोंसे भिन्न एक चेतन कर्त्ता मानना चाहिये ।
(१४) तात्पर्य यह है कि स्मरण और अनुभवमें सामानाधिकरण्य अर्थात् समवायसम्बन्धसे
कार्यकारणभाव है ।

(१५) ननु चक्षुरादीनां चैतन्यं भास्तु मनसस्तु नित्यस्य चैतन्यं स्यादत आह—

(१५) शङ्का—चक्षुरादि इन्द्रियको अनित्य होनेके कारण उन्हें ज्ञानादिका कर्त्ता न मान सकते पर भी नित्यमनको चैतन्यका कर्त्ता माननेमें कोई हानि नहीं है । इस प्रश्नका उत्तर मूलकार फारिका में देते हैं ।

का० नं० ४६ ।

मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत् ।

धर्माधर्माश्रयोऽध्यक्षो विशेषगुणयोगतः ॥

का० अर्थ ।

समा०—मनकोभी चेतनरूप कर्त्ता नहीं मान सकते हैं । क्योंकि मनको ज्ञानादि का आश्रय मानने पर ज्ञानादिका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । इसलिये यही पर्यवसित होता है कि जीवात्मा धर्म अधर्म का आश्रय है । और सुखदुःखादि विशेषगुण के सम्बन्धसे प्रत्यक्षका विषय होता है ।

मुक्तावली ।

(१) मनोपीति । न तथा, न चेतनम् । (२) ज्ञानादीति मनसोऽणुत्वात्प्रत्यक्षे च महत्त्वस्य हेतुत्वान्मनसि ज्ञानसुखादिसत्त्वे तत्प्रत्यक्षानुपपत्तिरित्यर्थः । (३) यथा मनसोऽणुत्वं तथा वक्ष्यते ।

मु० अर्थ ।

(१) मन भी वैसा (चैतनरूप कर्त्ता) नहीं है । (२) * अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्षके प्रति महत्त्वपरिमाण कारण है मन अणु है इसलिये अगर ज्ञान सुखदुःखादि गुण मनमें माने जायेंगे तो ज्ञान सुखदुःखादिका प्रत्यक्ष नहीं होगा । (३) मूलकार मन अणुपरिमाण वाला है इसबातमें युक्ति द्रष्टव्यकारिकामें बतायेंगे ।

* (टि०) ऋषि । मुनि और आचार्योंने भी मनमें अणुपरिमाण माना है ।

(४) नन्वस्तु विज्ञानमेवात्मा, तस्य स्वतः प्रकाशरूपत्वाच्चेतनत्वं, ज्ञान सुखादिकं तु तस्यैवाकारविशेषः तस्यापि भावत्वादेव क्षणिकत्वं पूर्वपूर्वविज्ञान-स्योत्तरोत्तरविज्ञाने हेतुत्वात् सुपुष्पावप्यालयविज्ञानधारा निरायाधैव, मृगमद वासनावासितवसन इव पूर्वपूर्वविज्ञानजनितसंस्काराणामुत्तरोत्तरविज्ञाने संक्रा-न्तत्वाच्चानुपपत्तिः स्मरणादेरिति चेन्न, तस्य जगद्विषयकत्वे सर्वज्ञत्वापत्तिः ।

(४) * यौद्धकी शङ्का—यदि आत्माको भिन्नद्रव्य न मानकर विज्ञानकोही (क) आत्मा मानें तो क्या हानि ? (ख) यह स्वतः प्रकाशस्वरूप होनेके कारण चेतन है (ग) उसीका स्वरूप विशेषज्ञान सुखदुःखादि भी है । (घ) यह माय पदार्थ है इसलिये क्षणिक है । (ङ) पूर्वपूर्वज्ञानमें उत्पन्न हुआ विज्ञान उत्तरउत्तरज्ञानमें अन्य विज्ञान का उत्पादक होता है । इसलिये सुपुत्तिवयस्या में भी आलय विज्ञानही धारा प्रवाहित होती रहती है । अनेक तहवाले कपड़ेके भीतर कस्तुरी सौरभके संक्रमण की भांति पूर्वपूर्वविज्ञानमें उत्पन्न हुए संस्कारका उत्तरोत्तर विज्ञानमें संक्रमण होता है । इसप्रकार पूर्व विज्ञानसे अनुभव उत्तरविज्ञानमें स्मरण सिद्ध होसकताहै । तार्किकका उत्तर—पेसा नहीं होसकताहै क्योंकि यह आलयविज्ञान (जिसे आप आत्मा मानतेहैं) यदि समूचे ब्रह्माण्डकी—प्रत्येकवस्तुको विषयकरताहै, पेसा मानें तो मनुष्य को सर्वज्ञ होना चाहिये किन्तु मनुष्य सर्वज्ञ नहीं होतेहैं इसलिये ब्रह्माण्डकी प्रत्येक वस्तुको विषय करनेवाले आलयविज्ञान को नहीं मान सकते ।

(५) यत्किञ्चिद्विषयकत्वे विनिगमनाविरहः ।

(५) † अगर उक्तआलयविज्ञान यत्किञ्चित्पदार्थको विषयकरताहै पेसा कहें तो विनिगमनाविरह बाँप लगेगा । जैसे—यदि आप कहेंगे कि आलयविज्ञान घटको विषय करताहै तो मैं कहूँगा कि पट्टीको क्यों नहीं विषय करताहै । इस स्थितिमें आपका कोईभी युक्ति अपने पक्षकी स्थिर करनेकेलिये नहीं मिलेगी इसलिये यत्किञ्चित्पदार्थको विषय करनेवाले आलयविज्ञान को भी आत्मा नहीं कहसकते ।

* (टि०) (क) (स्वतः प्रकाश रूपवान् इति ज्ञानाविषयत्वात् तस्यचेतनत्वम्)

(ख) अत्र क्षणिकत्वम् द्वितीय क्षणवृत्तिवत् प्रतिबोधितवम् । विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञानके भेदसे दो प्रकारका होता है जैसे (१) “ घटः ” इत्याकारक ज्ञान प्रवृत्ति विज्ञान कहलाता है । (२) “ गडम् गडम् ” इत्याकारक ज्ञान आलय विज्ञान कहा जाता है । इस आलय विज्ञानकी धारा गाढ़ निद्रावस्थामें भी विद्यमान रहती है । पूर्व पूर्व विज्ञानमें उत्पन्न हुए संस्कारके उत्तरोत्तर विज्ञानमें संक्रमण होनेका दृष्टान्त कस्तुरी सौरभ से भरपूर अनेक तहवाले कपड़े के साथ दिया गया है । जिसका स्वार्थ यह है—जैसे अनेक तह वाला कपड़ेके बीच कस्तुरी रखें और पोटी बांधकर सूँघें तो वहाँ से अनेक तहके व्यवधान होनेवा भी आपको कस्तुरीका सुगन्ध मालूम होगा इसका कारण यह है कि जिस पहले तहमें कस्तुरीका सुगन्ध है उसतहका अव्यवहितदूसरे तहमें सम्बन्ध है । एवं दूसरेका तीसरेमें तीसरेका चौथेमें, उसी तरह चरम तह पर्यन्त सम्बन्ध है । उसी प्रकार पूर्व २ विज्ञानके अनुभवसे जन्म संस्कार उत्तर विज्ञानमें संस्कारका जनक होता है ।

† (टि०) एकत्रपक्षपातिनी युक्तिर्विनिगमना तस्याविरहः विनिगमनाविरहः ।

- (६) सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसङ्गाच्च । ज्ञानस्य सविषयत्वात् ।
 (७) तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरनुवर्तन इति चेन्न, तस्याः स्वप्रकाशत्वे
 प्रमाणाभावात् । (८) अन्यथा घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्तिः ।

(६) आलयेविज्ञानधारा सुषुप्तिसमयमें भी रहती है और विज्ञान सविषयकही होता है इसलिये आपके मतसे विद्रोहकालमें भी विषयोंकी प्रतीति होने लगेगी । (७) बौद्धका प्रत्युत्तर—हमलोग सुषुप्तावस्थामें निर्विषयकही चित्सन्तति (विज्ञानधारा) मानते हैं । तार्किकका उत्तर—ऐसा नहीं होसकता क्योंकि अगर आप आलयेविज्ञानको सुषुप्तावस्थामें निर्विषयक मानें तो आलयेविज्ञानकी ज्ञानरूपतामें आपकोई प्रमाण नहीं देसकते । (८) अगर प्रमाणके बिनाभी सुषुप्तिकालमें आलयेविज्ञानधाराको निर्विषयक मानेंगे तो घटपटादि कोभी विज्ञान रूपतो बलात् माननाही होगी । किन्तु यह असम्भव है इसलिये सुषुप्तिकालमें निर्विषयक आलयेविज्ञान की सत्ता नहीं सिद्ध होसकती ।

- (९) न चेष्टापत्तिर्विज्ञानव्यतिरिक्तवस्तुनोभावादिति वाच्यं घटादेर्नु
 भूयमानस्यापलपितुमशक्यत्वात् । (१०) आकारविशेष एवायं विज्ञानस्येति
 चेत्, किमयमाकारोऽतिरिच्यते विज्ञानात्तर्हि समाधातं विज्ञानव्यतिरिक्तेन ।
 (११) नातिरिच्यते चेत्तर्हिसमूहालम्बने नीलाकारोऽपि पीताकारः स्यात् ।
 (१२) स्वरूपतो विज्ञानस्याविशेषात् ।

(९) बौद्धका प्रत्युत्तर—ब्रह्माण्ड में जितने पदार्थ हैं वे सब विज्ञानस्वरूपही हैं । उससे अतिरिक्त एकभी नहीं है । इसलिये आपका उत्तर तो इष्टही है । जैयायिक का उत्तर—यह आप नहीं कहसकते क्योंकि घटादि का अनुभव बाह्येन्द्रियसे सबको होता है ज्ञानका नहीं होता, इसलिये घटादिको ज्ञानस्वरूपकहकर सर्व जनीन । अनुभव का अपलाप करना किसी प्रकार सम्भव नहीं है । (१०) बौद्धका प्रत्युत्तर—हमारे कहनेका अभिप्राय यह है कि घटपटादि विज्ञानकाही एक आकार विशेष है इसलिये उसका बाह्येन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं है । जैयायिक का कथन—यह विज्ञानका आकार विशेष विज्ञानसे भिन्न है या विज्ञान ही है ? यदि भिन्न है तो घटपटादि पदार्थ को विज्ञानसे भिन्न सिद्धहोनेके कारण आपके पक्षकाही व्याघात हो जायगा (११, + १२) * यदि विज्ञानरूपही मानते हैं तब “नीलपीते” इत्याकारक समूहालम्बन ज्ञानको एक होनेके कारण नीलपीतादिरूप विषयोंमें भी ऐक्य होजायगा । तदभिन्नाभिन्नको तदभिन्नत्व नियम है । नील और पीत पतदुभयको करनेवाला “नीलपीते” यह विज्ञानस्वरूप एक है ।

(१३) अपोहरूपो नीलत्वादिर्विज्ञानधर्म इति चेत्, नीलत्वादीनां चिरंद्धानामेकस्मिन्नसमावेशात् । (१४) इतरथाः विरोधावधारणस्यैव दुरुप-
पादत्वात् । (१५) न च वासनासंक्रमः संभवति, मातृपुत्रयोरपि वासनासंक्रम-
प्रसङ्गात् । (१६) न चोपादानोपादयभावो नियामक इति वाच्यं, वासनायाः
संक्रमासंभवात् । (१७) उत्तरस्मिन्नुत्पत्तिरेव संक्रम इति चेत्, तदुत्पाद-
काभावात् ।

(१३) * शब्द—नील और पीतमें येद्वय है किन्तु (नीलपीतमें भेदव्यवहार के
लिए कल्पित) नीलाय और पीताय धर्म वास्तविक विज्ञानसे भिन्न है और अपोहरूप है ।
उसके भेदसे नील पीतमें भेदव्यवहार होता है । (१४) * शैवायिक—ये ज्ञान नहीं हो सकता है
क्योंकि नीलाय और पीताय ये दो विद्वद् धर्म हैं इसलिये दोनों एकधर्मों में नहीं रह सकते
(इतरथा) अगर वह तो दोनोंमें जो विरोध प्रतीत होता है उसको उत्पत्ति नहीं होगी ।
(१५) † अस्माकिं आपने पहले कहा है कि वासनासंक्रमण होता है यह भी नहीं हो
सकता क्योंकि कारण में रहनेवाली वासनाका अगर कार्यमें संक्रम हो तो मातृगत
वासना कभी पुत्रमें संक्रम हो आयगा । तब मातासे देखे हुए पदार्थका स्मरण उसके बालक
कभी होने लगेगा । (१६) ‡ शब्द—हम यह नहीं कहते हैं कि कारणगतवासनाका संक्रम
कार्यमें होता है, किन्तु उपादानगतवासनाका संक्रम उपादेयमें होता है माता तो पुत्रका
निमित्तकारण है इसलिये पुत्रमें मातृगत वासनाका संक्रम नहीं हो सकता । शैवायिक—उपा-
दानगत वासनाका उपादेय में संक्रम माननेपरन्ती संस्कारका संक्रम नहीं हो सकता क्योंकि
संक्रम क्रियारूप है । क्रिया द्रव्यहीमें होती है । संस्कार तो शुण है । (१७) शब्द—पूर्व
विज्ञानगतवासनाकी जो उत्तरविज्ञानमें उत्पत्ति, यही संक्रम (संचार) रूप है । शैवायिक—
उत्तरउत्तरविज्ञानमें वासनाका कोई उत्पादक नहीं है ।

(१८) चित्तामेवोत्पादकत्वे तदानन्तर्ध्वप्रसङ्गः ।

(१८) शब्द—उत्तरांतरविज्ञानमें ग्रामनाका उत्पादक पूर्व २ विज्ञानही को मानते हैं ।
शैवायिक—यह भी युक्त नहीं है क्योंकि ये ज्ञान मानते पर अनन्त वासना माननी होगी ।

* (टि) अपोह—अतर्क्यावृष्टि (तस्मिन्नावृत्ति) जैसे—नीलत्व नील भिन्नावृत्ति है । इसलिये
नीलत्व अपोहरूप है ।

† (टि०) स्मरणजनक वासना भावनाएँ संस्कार ।

‡ (टि०) सहकारिनिमित्त जो कारण यही उपादान कारण है । यथा—उत्तर विज्ञानोत्पत्ति में पूर्व
विज्ञान हिमो दूसरे को सहकारी नहीं बनाता है । अतएव पूर्व विज्ञान उत्तर विज्ञान का उपादान कारण है ।

(१६) क्षणिक विज्ञानेऽतिशयविशेषः कल्प्यत इति चेन्न, मानाभावात् कल्पनागौरवाच्च ।

(१६) * बौद्ध—पूर्व २ विज्ञानसे उत्तरोत्तरविज्ञानमें वासनाकी उत्पत्ति माननेपर अनन्त वासना माननेमें गौरव दोष है । इसलिये अनुभवोत्तर प्रत्येक विज्ञानमें वासना न मान कर केवल जिस विज्ञानमें स्मरण होता है उस विज्ञानसे अव्यवहितपूर्वविज्ञानमें वासना और उससे अव्यवहितपूर्वविज्ञान में वासनाकी उत्पत्तिके अनुकूल शक्ति मानते हैं । इस प्रकार वासनाका अनन्त्य नहीं होगा । नैयायिक—कार्यानुकूलशक्ति मानने में कोई प्रमाण नहीं है । (कार्यानुकूलशक्ति माननेसे अनन्तवासनाकी अकल्पनाप्रयुक्त लाघव ही कार्यानुकूलशक्ति में प्रमाण है) । यह भी नहीं हो सकता क्योंकि आपके मतसे सबपदार्थ क्षणिक हैं । कोई भी विज्ञान चिरस्थायी नहीं हो सकता तबतो जिस जिस विज्ञानमें जिस २ पदार्थ का स्मरण होगा सर्वत्र पूर्वोक्त क्रमसे उस २ विज्ञानके अव्यवहित पूर्व विज्ञानमें उन पदार्थोंका संस्कार और उसके अव्यवहितपूर्वविज्ञानमें उन संस्कारों की उत्पत्ति के अनुकूलशक्ति की कल्पना करनी होगी । तब बौद्ध मतके अनुसार उसशक्ति को भी क्षणिक और अनन्त माननेके कारण लाघवके बदले कल्पना में गौरव होगा ।

(२०) एतेन क्षणिक शरीरेष्वेव चैतन्यमपिप्रत्युक्तं, गौरवादतिशये मानाभावाच्च । (२१) बीजादावपि सहकारि समवधाना समवधानाभ्यामेवोपपत्तेः कुर्वद्रूपत्वाकल्पनाच्च ।

(२०) कितने बौद्ध क्षणिकशरीरको ही चैतन (आत्मा) मानते हैं । किन्तु उक्त प्रकारसे उनका भी मत मर्दित हो जाता है । जैसे कालान्तरमें स्मरण निर्वहार्थ क्षणिकशरीरके भेदसे अनन्तसंस्कारकी कल्पना होगी इसलिये गौरव होगा । प्रतिक्षणिक शरीरमें वासनाकी कल्पना न करके स्मरणवाले क्षणिकशरीरसे अव्यवहितपूर्वशरीरमें वासना और उसके पूर्वशरीरमें वासनानुकूलशक्ति भी नहीं मान सकते क्योंकि उसमें भी कोई प्रमाण नहीं है । अनन्तवासनाकी अकल्पनाकृतलाघवको प्रमाण नहीं माना जा सकता । क्योंकि क्षणिकअनन्तकार्यानुकूलशक्ति माननेसे भी तो गौरव ही है ।

(२१) बौद्ध मतमें सब पदार्थोंको क्षणिक होने के कारण बीज को भी क्षणिकही मानते हैं । अकुरोत्पत्ति बीजको यदि बीजत्वेन कारणता मानें तो कुशूलस्थबीजसे भी अंकुरोत्पत्ति होने लगेगी । इसलिये बीजमें बीजत्वेन कारणता न मानकर अंकुरोत्पादक क्षणिक बीज विशेषमें जाति विशेषरूप कुर्वद्रूपत्व की कल्पना करके कुर्वद्रूपत्वेन कारणता बौद्ध मतमें मानी जाती है । यह कुर्वद्रूपत्व केवल उसी क्षणिक बीजमें माना जाना है जिसने अंकुरोत्पत्ति होती है । इसलिये कुशूलस्थबीजसे अंकुरोत्पत्ति की आपत्ति नहीं हो सकती । इसप्रकार कुर्वद्रूपत्व की सिद्धि होनेपर जिस

दायिकशरीरमें स्मरण होता है उससे अप्ययहितपूर्वशरीरमें संस्कार मानते हैं । उस संस्कारके प्रति दायिकशरीरको शरीरत्वेन कारणाता न मानकर तादृश संस्कारानुकूल कुर्यद्रूपत्वेन कारणाता मानते हैं, तब अनन्त संस्कारकी कल्पना प्रयुक्त गौरव नहीं होगा ।
 नैयायिक—अद्भुतके प्रति धीजत्व रूपसे कारणाता है नकि कुर्यद्रूपत्व रूपसे । यह नियम है कि कारण समुदायसे कार्य होता है इसलिये कुदालस्यधीजमें आर्द्रभूमि संयोग तथा काल विशेषरूप सहकारीके अभाव रहनेकेहेतु अद्भुतोत्पत्ति नहीं होती है । इस तरह उपपत्तिहोजाने पर कुर्यद्रूपत्व तथा उस रूपसे कारणाताकी कल्पना व्यर्थ है ।

(२२) अस्तु तर्हि क्षणिकविज्ञाने गौरवान्नित्यविज्ञानमेवात्मा “अविनाशी घाटेऽप्यमात्मासत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादि श्रुतेरिति चेन्न, तस्य सचिपपत्त्या संभवस्य दर्शितत्वान्निर्विषयस्य ज्ञानत्वे माना—भावात्सचिपपत्त्यस्याप्यननुभवात्, अतोज्ञानादिभिन्नोन्नित्यआत्मेतिसिद्धम् ।

(२२) वेदान्तोकी शब्दा—यदि आत्माको दायिक विज्ञानरूप माननेमें गौरव होता है तो नित्यविज्ञानरूपही मानें । ऐसा माननेसे “अविनाशी घाटे, अयमात्मा सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इन धृतियोंकी भी संगति हो जाती है । नैयायिक—ऐसा कहना सम्यक् नहीं है । उस आत्मारूप नित्यविज्ञानमें सचिपपत्त्य नहीं मान सकते । क्योंकि यदि उसमें सचिपपत्त्य मानें तो यायत् विषयकत्व मानते हैं या यद्विचिन्तित् विषयकत्व मानते हैं ? प्रथमकल्पमें जीवात्माको सर्वशक्त्यापत्ति और द्वितीयकल्पमें विनिगमनादिरह होगा जोकि पहलेकी वतसाया जानुका है । आत्मरूप नित्यविज्ञानको निर्विषयक भी नहीं मान सकते । क्योंकि विज्ञान को निर्विषयक होनेमें कोई प्रमाण नहीं है । उस नित्यविज्ञानमें अगद्विषयकत्व नहीं मानते और यद्विचिन्तित् नियत विषयपर भी नहीं मानते हैं । किन्तु जिस जीवमें यद्विषयकत्व अनुभव सिद्ध है उस जीवमें तद्विषयकत्वही मानते तबतो विनिगमनादिरह नहीं होता । यह भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि आत्मामें सचिपपत्त्य का अनुभव नहीं होता इसलिये आत्मा विज्ञानसे भिन्न नित्य स्वतन्त्र द्रव्यरूप सिद्ध होती है ।

(२३) सत्य ज्ञानमिति हि ब्रह्मपरं जीवेषु नोपयुज्यते । (२४) ज्ञानाज्ञानसुखित्यादिभिर्जीवानां भेदसिद्धौ सुतरामाश्चर्यभेदः, अन्यथा बन्धमोक्षव्यवस्थानुपपत्तिः ।

(२३) उक्त धृति जो आत्माको ज्ञान स्वरूप बतलाती है वह ब्रह्म शब्दके समानाधिकरण होनेके कारण परमात्मपरक है नकि जीवात्मपरक । (२४) किसी जीवात्माको ज्ञानी किसीको अज्ञानी, किसीको सुखी और किसीको दुःखी होनेके कारण जब प्रत्येक जीवात्मामें पारस्परिक भेद सिद्ध है, तब जीवात्माका परमात्मासे भेद अनायासही सिद्ध समझना चाहिये । यदि जीवात्मा और परमात्माको एक मानें तो एक जीवात्माका बन्ध और दूसरेका मोक्ष ऐसी बन्धमोक्षकी व्यवस्था नहीं होगी ।

(२५) योऽपीश्वराभेदबोधकोवेदः सोऽपि तदभेदेनतदीयत्वं प्रति-
पादयंस्तौति । (२६) अभेदभावनयैव च यतितव्यमिति वदति । (२७)
अतएव “सर्वएवात्मनि समर्पिताः ” इति श्रूयते ।

(२५) “अहं ब्रह्मास्मि” “तत्त्वमसि” इत्यादि जितने ईश्वर और जीवात्मा में अभेद-
बोधक वैदिकवाक्य हैं वे सब जीवात्मा को ईश्वर से अभिन्न बतलाते हुए जीवात्मा में परमात्मा का
सम्बन्ध बतलाकर उसकी स्तुति करते हैं । (२६) जीव अभेद बुद्धि से ईश्वर की उपासना करें
यही उन वैदिक वाक्यों का तात्पर्य है । (२७) इसीलिये (ईश्वर से जीवात्मा को भिन्न मानने के
कारण ही) “सब जीवात्मा परमात्मा में सेवक के रूप से नियुक्त हैं” यह श्रुतिसंगत होती है ।

(२८) मोक्षदशायामज्ञाननिवृत्तावभेदो जायत इत्यपि न, भेदस्य
नित्यत्वेन नाशाद्योगात् । (२९) भेदनाशेऽपि व्यक्तिद्वयं स्थास्यत्येव ।
(३०) न च द्वित्वमपि नश्यतीति वाच्यं, तव निर्धर्मके ब्रह्मणि । सत्यत्वा
भावेऽपि सत्यस्वरूपं तदिति वद्वित्वाभावेऽपि व्यक्तिद्वयात्मकौ ताविति
सुवचत्वात् ।

(२८) मोक्ष होने पर जीवात्मा का अज्ञाननिवृत्ति होने के कारण परमात्मा से ऐक्य
हो जाता है । ऐसा भी कहना ठीक नहीं ? क्योंकि भेद नित्य है उसका नाश नहीं हो
सकता । (२९) यदि भेदका नाश भी मान लिया जाय तथापि दो व्यक्ति की सत्ता
अवश्य रहेगी । (३०) यदि ऐसा कहें कि अज्ञान नष्ट हो जाने पर (जीवब्रह्मगत)
द्वित्वका भी नाश हो जाता है तब फिर दो व्यक्ति की सत्ता कैसे हो सकती है ? नैयायिक—
जिस प्रकार वेदान्ती ब्रह्म को निर्धर्मक मानते हैं इसलिये उनमें सत्यता धर्म न मानकर
उनको सत्यस्वरूप कहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म जीवगत द्वित्वका नाश होने पर भी जीव,
ब्रह्म ये व्यक्ति द्वयात्मक रहेंगे यह भलीभाँति कह सकते हैं ।

(३१) मिथ्यात्वाभावोऽधिकरणात्मकस्तत्र सत्यत्वमिति चेदेकत्वा-
भावो व्यक्तिद्वयात्मको द्वित्वनित्यप्युच्यताम् ।

(३१) वेदान्ती के मतका उपपादन करते हुए नैयायिक उत्तर करते हैं कि मिथ्यात्वा
भावही ब्रह्म में सत्यत्व है और मिथ्यात्वाभाव अधिकरणात्मक है इसलिये ब्रह्म में सत्यत्वादि
धर्म बिना माने भी ब्रह्म सत्यस्वरूप कहा जा सकता है । ऐसा कहना भी ठीक नहीं है
क्योंकि तब हम भी (नैयायिक) मोक्ष दश में जीव और ब्रह्म में विद्यमान द्वित्व को नष्ट
होने पर भी एकत्वाभावही को द्वित्वरूप कह सकते हैं ।

(३२) प्रत्येकमेकत्वेऽपि पृथिवीजलयोर्नग्न्य इतिचद्रुमयं नैकमित्यग्न्य सर्वजनसिद्धत्वात् । (३३) योऽपि तदानीमभेदप्रतिपादको चेदः सोऽपि नैर्दुःखत्वादिना साम्यं प्रतिपादयति । (३४) संपदाधिक्ये पुरोहितोऽयं राजा संवृत्त इतिवत्, अतएव "निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति" इति श्रूयते ।

(३२) * पेदांती — जीय और ग्रह इन दोनोंमें एकत्वाभाव कैसे होगा ?
 भैयाधिक — पृथ्वीमें गन्ध रहने परभी जैसे पृथ्वी और जल इन दोनोंमें "पृथ्वी-जलयोर्नग्न्यः" इस प्रकार गन्धाभावाकी प्रतीति सचका होती है उसी प्रकार केवल जीय और केवल ग्रहमें एकत्र रहनेपरभी जीय और ग्रह इन दोनोंमें "जीयग्रहयोर्नैकत्वम्" इस तरह एकत्वाभावाकी प्रतीति हो सकती है । (३३) मोक्ष दशामें जीयग्रहका अभेद प्रतिपादक "ग्रहयिद् ग्रहेय भवति" आदि धृतिभी मोक्ष दशामें निर्दुःखस्वरूपसे जःपमें एका सादृश्य पतताती है । (३४) जैसे—पुरोहितका घनी होनेपर उसके जिये लोगों ऐसा प्रयोग करते हैं कि यह पुरोहित राजा हो गया । अतएव (ग्रहयिद् ग्रहेय भवति) इस धृति का मोक्ष दशामें जीय और ग्रहमें सादृश्यका प्रतिपादक माननेहामें "निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति" इस धृतिका भी समन्वय होता है ।

(३५) ईश्वरो न ज्ञानसुखात्मा किन्तु ज्ञानायाध्रयः "नित्यं विज्ञान-मानन्दं ब्रह्म" इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः "यः सर्वज्ञः स सर्व-वित्" इत्याद्यनुरोधात् । (३६) आनन्दमित्यात्पाप्यानन्दवदित्यर्थः । (३७) अशीआदित्यान्मत्त्वर्थी योऽश्वप्रत्ययः अन्यथा पुंलिङ्गत्वापत्तिः । (३८) आनन्दोऽपि दुःखाभावे उपचर्यते, भारवाचपगमे सुखी संवृत्तोऽह-मिति वत्, दुःखाभावेन सुखित्वप्रत्ययात् ।

(३५+३६) भैयाधिक — ईश्वर भी ज्ञान या सुखस्वरूप नहीं है किन्तु ज्ञानादि गुणों का आधार है "नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इस धृति में विज्ञान पदका विज्ञानका आधार अर्थ है क्योंकि "यः सर्वज्ञः स सर्ववित्" इस धृतिसे ईश्वरमें सर्वविषयक ज्ञानाधिकरणत्व सिद्ध है । (३७) "अशी आदिभ्यांऽञ्" इस पाणिनीय सूत्रसे आधार अर्थ में आनन्दशब्द में मत्वर्थाय अञ् प्रत्यय करनेपर आनन्दपद का भी आनन्दाश्रय अर्थ है । यदि मत्वर्थाय अञ् प्रत्यय न करे त "आनन्द" शब्द को नित्य पुल्लिङ्ग होनेके कारण "आनन्दम्" यह प्रयोग असुख हो जायगा । (३८) (आनन्द सुखरूप है इसलिये यह ईश्वरमें नहीं रह सकता है और ऐसा होनेपर "आनन्दम् ब्रह्म" यह धृति न्याय मनसे किसी प्रकार सङ्गत नहीं की जा सकती । यह भी कहना उचित नहीं है) क्योंकि दुःखाभाव रहने परभी सुखकी प्रतीति होती है । जैसे भारवाहक को थोड़ा उतर जानेके बाद "मैं सुखी हो गया" ऐसी प्रतीति होती है ।

* (३९) पृथ्वीत्वावच्छिन्ने गन्धमत्त्वेऽपि पृथ्वी जलोभयत्वावच्छेदेन गन्धस्याभावात् पृथ्वी-जलयोगेन गन्ध इति प्रतीतिवत् सादृश्यकत्वावच्छेदेन जीयेमहाणि चक्रवसत्वेऽपि नाव ब्रह्मगतद्वित्यावच्छेदेन तयोरेकत्वाभावमन्यथा जीय = जलोगेनैकत्वमिति प्रतीतिरपि शक्योपपादत्वात् ।

(३६) अस्तु वा तस्मिन्नानन्दो नत्वसावानन्दः “असुखम्” इति श्रुतेः । (४०) न विद्यते सुखं यस्येति कुतो नार्थ इति चेन्न, क्लिष्ट-कल्पनापत्तेः, प्रकरणविरोधादानन्दमित्यत्र मत्वर्थीयाच्चप्रत्यय विरोधाच्चेति संक्षेपः ।

(३६) ईश्वरमें नित्य आनन्द मानभिले । परन्तु वह आनन्दरूप तो नहीं हो सकते क्योंकि आनन्दरूप मानने से “ असुखम् ब्रह्म ” यह श्रुति विरुद्ध होजायगी । (४०) “ असुखम् ” पदका “ न सुखं यस्य ” इस व्युत्पत्ति से सुखानधिकरण अर्थ मानना भी ठीक नहीं है । क्योंकि बहुव्रीहि समास करनेपर अन्यपदार्थके लाभार्थ लक्षणा की कल्पना प्रयुक्तगौरव होगा । और जिस उपनिषद्के प्रकरणमें “ असुखं ब्रह्म ” इत्यादि कहागया है उस प्रकरणमें ब्रह्मसुखरूप नहीं है यही उपपन्न होता है । “ असुखं ” इसका सुखानधिकरण अर्थ करने पर प्रकरणविरोध होजायगा । यदि ब्रह्मको आनन्दरूप मानेंतो “ आनन्दब्रह्म ” यहां मत्वर्थीय अच् प्रत्यय नहीं होनेके कारण “ आनन्दं ब्रह्म ” ऐसा प्रयोग नहींहोगा । इसलिये ब्रह्मको सुखस्वरूप नहीं मानकर सुखाधिकरण मानना उचित है ।

(४१) एतेन प्रकृतिः कर्त्री पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेपः किंतु चेतनः कार्यकारणयोरभेदात् । (४२) कार्यनाशे सति कार्यरूपतया तन्नाशो न स्यादित्यकारणात्वं तस्य ।

(४१) * “ एतेन ” इस पदका सम्बन्धसांख्य मतके उपपादनके अन्तमें लिखे हुए “ सतमपास्तम् ” इस शब्द से है । अभिप्राय यह है कि अभीतक आत्मामें ज्ञानवत्त्व-साधक जो युक्तियां दी गई हैं उनसे और सांख्यमत खण्डनार्थ जो दोष दिये जायेंगे उनसे सांख्यकामत भी खण्डित हुआ । सांख्यमतके अनुसार प्रकृतिही वस्तुमात्रका आद्यकर्त्री है । (कर्तृत्व यहां कर्तृभूतान्तःकरण प्रकृतित्व रूप है, नकि कृतिमत्त्वरूप है कारण यह है कि कृतिमत्त्वरूप कर्तृत्व सांख्यमत से अन्तःकरण का धर्म है) जिस प्रकार जलमें कमलके पत्ते जलसे लिप्त नहीं होते हैं उसीप्रकार जीवात्मा (पुरुष) भी कर्तृत्वादि धर्मोंसे संबद्ध नहीं होते हैं किन्तु चेतन (चैतन्याश्रय) हैं । (४२) † (पुरुषमें कर्तृत्वाभाव का अनुमान इस प्रकार होता है । “ पुरुषः कर्तृत्वाभाववान् कारणत्वाभावात् ”) यदि शङ्का करें कि पुरुषमें कारणात्वं क्यों नहीं माना जाता तो इसका हेतु यह है कि सांख्यमतसे कार्य और कारण इन दोनोंमें अभेद है तब यदि पुरुष में कारणात्वं माना जायतो कार्य के नाश होनेपर कार्यरूपतया कारणात्मक पुरुषका भी नाश मानना होगा जो इष्ट नहीं है इसलिये पुरुषमें अकारणात्वं सांख्यमत सिद्ध है ।

* (टि०) अविद्या दो प्रकारकी होती है । (१) मूलाविद्या (२) तूलाविद्या ब्रह्मविषयक अविद्या मूलाविद्या कही जाती है । और घटपटादिरूप प्रत्यक्ष विषयक अविद्या तूलाविद्या कही जाती है । सांख्यमतसे गुणत्रय की जो सामवस्था है वही मूल प्रकृति है उसीको वेदान्ती मूलाविद्या कहते हैं ।

† (टि०) यथा कुण्डलके नाश होनेपर कुण्डलरूपतया स्वर्णका भी नाश सांख्यमत सिद्ध है । तब केवल स्वर्णत्वेन स्वर्ण रह जाता है ।

(४३) बुद्धिगतचेतन्याभिमानान्यथानुपपत्त्या तत्कल्पनम् ! (४४)

बुद्धिश्च प्रकृतेः परिणामः । (४५) सैव महत्तत्त्वम्, अन्तःकरणमित्युच्यते ।

(४६) तत्सत्त्वासत्त्याभ्यां पुरुषस्य संसारापवर्गौ ।

(४३) (यदि ऐसी शक्ता करें कि ऐसा पूर्ण मानने में क्या प्रमाण है । समा०—
बुद्धि में जो चेतन्यका आरोप होता है वह नहीं होगा । क्योंकि जो वस्तु नहीं है उसका
आरोप (अभिमान मिथ्याज्ञान) होना असम्भव है इसलिये बुद्धिगत आरोप्यमाण
चेतन्याध्यत्वेन पुरुषकी सिद्धि होती है । (४४+४५) * बुद्धितत्त्व प्रकृतिका परिणाम है ।
जो महत्तत्त्व और अन्तःकरण इन दोनों जन्मों से व्यपन्न हैं । (४६) (ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा,
क्षेप, यत्न, धर्म, अधर्म, मायनालयसंस्कार, ये सब सांख्यमत से अन्तःकरणोंके धर्म हैं) उक्त
अन्तःकरण जब रहता है तब तद्गत सुखदुःखादिका पुरुषमें आरोप होनेके कारण पुरुष
की संसारावस्था होती है और उक्त अन्तःकरण जब नहीं रहता है तब तद्गत सुखदुःखादि
का आरोपपुरुषमें नहीं होनेके कारण उक्त पुरुषकी मोक्षावस्था होती है ।

(४७) तस्या एवेन्द्रियप्रणालिकया परिणतिर्ज्ञानरूप घटादिना
संबन्धः । (४८) पुरुषे कर्तृत्वाभिमानो बुद्धौ चैतन्याभिमानश्च भेदाग्रहात् ।

(४७) इन्द्रियरूप नलीद्वारा निकले हुए अन्तःकरण का घटादिविषयात्मक जो
परिणाम यही ज्ञान है (४८) "मं करताहं" इस तरहका जो पुरुषमें कर्तृत्वाभिमान अर्थात् मिथ्या
ज्ञान है एवं "मं चेतनहं" इत्याकारक जो अन्तःकरणमें चैतन्याभिमान है वह पुरुष और
अन्तःकरण इन दोनोंमें परस्परभेदमान नहीं रहने के कारण होता है ।

* (टि) सांख्यमत में २५ तत्त्व (पदार्थ) माने जाते हैं, "मूलप्रकृति रवि कृषिमहदायाः प्रकृतिं
विहृतयः मन्त योऽनास्तु विहारी न प्रकृतिं विहतिः पुरुषः" मूल प्रकृतिका परिणाम महत्तत्त्व जोकि
बुद्धितत्त्व और अन्तःकरण इन दोनों जन्मों से भी प्रसिद्ध हैं । उस महत्तत्त्वका परिणाम अहंकार है ।
अहंकारका परिणाम पञ्चतन्मात्रा और एकादश इन्द्रिय है । (१) पञ्चतन्मात्रा = तेजकी सूक्ष्मावस्था रूपतन्मा-
त्रा है । जलकी सूक्ष्मावस्था रसतन्मात्रा है । धृष्यकी सूक्ष्मावस्था गन्धतन्मात्रा है । वायुकी सूक्ष्मा-
वस्था स्पर्शतन्मात्रा है । आकाश की सूक्ष्मावस्था शब्दतन्मात्रा है जिनके स्थानमें नैयामिक परमाणु
माने हैं । (२) शानेन्द्रिय ५ कर्मेन्द्रिय ५ अन्तरेन्द्रिय १ उक्त पञ्चतन्मात्राओंका परिणाम पञ्चमहाभूत है,
जोकि स्थूल सूक्ष्मादि ५ में हैं । और पुरुष सब मिलाकर २५ हैं (क) इन २५ पदार्थोंमें मूलप्रकृति केवल प्रकृति
है । (ख) एकादश इन्द्रिय और पञ्चमहाभूत ये १६ केवल विहृति है । (ग) महत्तत्त्व, अहंकार पञ्चतन्मात्रा
ये ७ प्रकृति, विहृति उपासमक है । (घ) पुरुष न प्रकृति न विहृतिरूप है अर्थात् अनुभवात्मक है ।

(४६) ममेदं कर्तव्यमिति सदेशः पुरुषोपरागो बुद्धेः स्वच्छतया तत्प्रतिविम्बा-
 दतात्त्विको दर्पणस्येव मुखोपरागः । (५०) इदमिति विषयोपरागः
 इन्द्रियप्रणालिकया परिणतिभेदस्तात्त्विको निःश्वासामिहतदर्पणस्येव मलि-
 निमा । (५१) कर्तव्यमिति व्यापारांशः । (५२) तेनांशत्रयवती बुद्धिस्त-
 त्यरिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्यानात्त्विकः संबन्धो दर्पणमलिनिम्नेव मुखस्थोप-
 लब्धिरुच्यते (५३) ज्ञानादिवत्सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मा अपि
 बुद्धेरेव कृतिसामानाधिकरण्येन प्रतीतेः ।

(४६) “ममेदं कर्तव्यम्” इसमें तीन अंश हैं । पहला अस्मच्छब्दार्थ जो पुरुष
 तत्सम्बन्ध, बुद्धितत्त्वमें अतात्त्विकहै, स्वच्छ होनेके कारण जैसे दर्पणमें वास्तविक मुख
 सम्बन्ध नहीं रहनेपर भी मुखप्रतिविम्बमात्र हेतुक दर्पणमें मुखसम्बन्धाभिमान होता है उसी
 प्रकार स्वच्छ अन्तःकरणमें वास्तविक पुरुष सम्बन्ध नहीं रहने पर भी पुरुष प्रतिविम्बमात्र
 हेतुक अन्तःकरणमें पुरुष सम्बन्धाभिमान होता है । (५०) (दूसरा) इन्द्रियरूपतलीद्वारा
 निकलेहुए अन्तःकरणका परिणामात्मक “ इदम् ” पदप्रतिपाद्य जो घटादिविषयों का सम्बन्ध
 है वह निःश्वाससे अभिहतदर्पणमें धुंधलापनके तात्त्विक सम्बन्धके समान अन्तःकरणमें
 तात्त्विकहै । (५१+५२) क्रियात्मक व्यापार सम्बन्धभी अन्तःकरणमें तात्त्विकहै । इसप्रकार
 अन्तःकरणमें उक्त तीन अंश माने जातेहैं । अन्तःकरणका परिणामात्मक जो ज्ञान उसको
 अन्तःकरणका धर्म होनेके कारण उसके साथ जो पुरुषका अतात्त्विक सम्बन्ध अर्थात्
 उस ज्ञानका जोपुरुषमें स्वगतत्वेन “चेतनोऽहम् जानामि” इत्याकारक अभिमान है ।
 वह सांख्यमतसे उपलब्धि कहा जाताहै । जैसे निःश्वासामिहत दर्पणमें मुखदेखनेसे दर्पणगत
 धुंधलापन मुखगतत्वेन मालूम पड़ताहै । (५३) अन्तःकरण कर्त्ता है इसलिये सांख्यमतसे
 कृति अन्तःकरणका धर्म है । तब जिसप्रकार “ जानन् अहम् करोमि ” इत्याकारक प्रतीति
 होनेके कारण कृति सामानाधिकरण अन्तःकरणके परिमाणरूप ज्ञानको आप अन्तःकरण
 का धर्म मानतेहैं उसीप्रकार, “सुखी अहंकरोमि” और “ दुःखी अहंकरोमि ” “इच्छन्
 अहंकरोमि” “ द्विषन् अहंकरोमि” “ धार्मिकाऽहंकरोमि ” “ पापी अहंकरोमि ” इत्यादि
 प्रतीतियोंसे उक्त सुखादिधर्म भी अन्तःकरणके धर्म माने जातेहैं । यह सांख्यमतसिद्ध है ।

(५४) न च बुद्धिश्चेतना परिणामित्वादिति मतमपास्तम्, कृत्यदृष्ट-
 भोगानामिव चैतन्यस्यापि सामानाधिकरण्य प्रतीतेस्तद्धिन्ने मानाभावाच्च ।

(५४) शङ्का—तब चैतन्यकोभी अन्तःकरणहीँका धर्म क्यों नहीं मानते “यदि कहें
 कि अन्तःकरण परिणामी (जन्यधर्माश्रय) होनेके कारण उसमें घटादिके समान चैतन्य
 नहीं माना जासकता इसलिये जन्यधर्माश्रय जो पुरुष उसीमें चैतन्य मानना उचितहै ”
 यह ठीक नहीं है क्योंकि जिस प्रकार ज्ञानादियोंमें कृतिसामानाधिकरण्य की प्रतीति होनेके
 कारण आप ज्ञानादिको अन्तःकरणका धर्म मानतेहैं उसीप्रकार “चेतनोऽहंकरोमि” इत्या-
 कारक कृतिसामानाधिकरण्यकी प्रतीति चैतन्यमें भी होनेके कारण चैतन्यकोभी अन्तःकरणहीँ
 का धर्म मानना युक्त होगा और इसमें एक यहभी कारणहै कि कर्त्तृभिन्नगत चैतन्य मानने
 में कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है ।

(५५) चेतनोऽहं करोमीति प्रतीतिश्चेतन्यांशे भ्रम इति चेत्कृत्यंशे किं नेप्यते । (५६) अन्यथा बुद्धेर्नित्यत्वे मोक्षाभावोऽनित्यत्वे तत्पूर्वम-
संसारपत्तिः ।

(५५) शङ्का—“कर्तृत्याधयो न चेतनः जन्यधर्माधयत्वात् घटयत्” इस अनुमानसे अन्तःकरणमें चेतन्याभायकी सिद्धि होती है । इसलिये “चेतनोऽहं करोमि” इस प्रतीतिको चेतन्यांशमें भ्रम मानना होगा अर्थात् चेतन्य अन्तःकरणका धर्म नहीं है किन्तु आत्माका धर्म है यह क्यों नहीं स्वीकार करते ? समा०—“बुद्धिः कर्तृत्वाभाययती जन्यधर्माधयत्वात्” इस अनुमानमें जय अन्तःकरणमें कर्तृत्वाभायकी सिद्धि होती है तब “चेतनोऽहं करोमि” इस प्रतीतिको कृत्यंशमें भ्रम क्यों नहीं मानते (अर्थात् कृतिको अन्तःकरणका धर्म न मानकर पुरुषकाही धर्म क्यों नहीं मानते) ? (५६) यदि कर्त्ता और पुरुषमें भेद मानते हैं तो कहिये कि बुद्धितत्त्व (अर्थात् अन्तःकरण) नित्य है वा अनित्य ? यदि बुद्धिको आप नित्य मानें तो अन्तःकरणगतसुखदुःखादिका प्रतिविम्ब पुरुषमें पड़ताही रहेगा तब पुरुष का मोक्षावस्था कभी नहीं हो सकती । यदि उक्त अन्तःकरणको आप अनित्य मानें तो अनित्यमात्र अभादि नहीं होसकता । इसके अनुरोधसे अन्तःकरणको सादि मानना होगा । तब अन्तःकरणकी उत्पत्तिमें पहले अन्तःकरणको नहीं रहने के कारण तद्गत सुख दुःखादिका प्रतिविम्ब पुरुषमें नहीं पड़ेगा । तब पुरुषको संसारावस्था नहीं होगी । (संसार कदापि नहीं होगा) ।

(५७) नन्यचेतनायाः प्रकृतेः कार्यत्वाद्बुद्धेरचेतन्य कार्यकारणयोस्ता दात्म्यादिति चेन्न, असिद्धेः । (५८) कर्तुर्जन्यत्वे मानाभावात् । (५९) धीत-
रागजन्मादर्शनादनादित्यम् । (६०) अनादेर्नाशासंभवान्नित्यत्वम् ।

(५७) (सांख्य) शङ्का—हमारे मतसे तो कार्यकारणमें परस्पर भेद नहीं है तब अन्तःकरणको अचेतनात्मकप्रकृतिके कार्य होनेको कारण उक्त अन्तःकरणको भी अचेतन मानना होगा, (नैयायिक) समा०—ऐसा भी नहीं कहसकते । क्योंकि बुद्धि प्रकृतिका कार्य नहीं है । (५८) (“ बुद्धिर्जन्या कर्तृत्वात् ” इस अनुमान से बुद्धिमें जन्यत्वकी सिद्धि होती है और किसी दूसरे का जन्य होनेकी सम्भावना नहीं है । तब पण्डित्यात् बुद्धिको प्रकृतिसेही जन्य मानना होगा) ऐसा नहीं कहसकते, क्योंकि कर्तृत्व जन्यत्वका व्याप्य है, इसमें कोई अनुकूलतर्क नहीं है । प्रत्युत उक्त जन्यत्वके विपरीत अनादित्यग्राहकतर्क है । यथा (“ धीत-
रागजन्मादर्शनात् ”) । (५९+६०) “ धीतरागजन्मादर्शनात् ”, इस न्यायसूत्रका अभिप्राय यह है कि रागादिसहित ही पुरुष का जन्म होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि उत्तरोत्तरजन्ममें पूर्वपूर्वजन्मके रागादि हेतु हैं । इससे कर्त्ता में अनादित्य सिद्ध होता है और अनादिभावका नाश नहीं होता । इस लिये अन्तःकरणरूप कर्त्तामें नित्यत्व मानना होगा ।

(६१) तत्किं प्रकृत्यादिकल्पनेन ।

(६१) तब इसप्रकार अन्तःकरण को नित्यसिद्धहोनेपर तदुत्पत्त्यर्थ प्रकृत्यादिकी कल्पना करनाही व्यर्थ है ।

(६२) न च “प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकार-विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते” । इत्यनेन विरोध इति वाच्यम्, प्रकृतेरदृष्टस्य गुणैरदृष्टजन्यैरिच्छादिभिः कर्ताहमेवेत्यस्य तदर्थत्वात् । (६३) “तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः” इत्यादि वदता भगवता प्रकटीकृतोऽयमुपरिष्ठा-दाशय इति संक्षेपः ।

(६२) सांख्य—यदि पुरुषही को कर्त्ता मानेतो “ प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः । अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ” गीता अ० ३ श्लो० २७ (अर्थात् प्रकृतिके सत्त्व, रजस्, तमस्, इन तीनों गुणोंसे सभी कार्य उत्पन्न होते हैं । किन्तु अहङ्कारसे विमूढ अर्थात् “अहम्” इत्याकारकप्रतीतिका विषय है आत्मा (अन्तःकरण) जिसका ऐसा जो पुरुष वह “ मैं करताहूँ ” ऐसा मानते हैं अर्थात् पुरुष को अन्तःकरण के साथ भेदाग्रह रहनेके कारण अन्तःकरणनिष्ठकर्तृत्वका भान अपनेमें होता है । परन्तु वास्तविकमें ऐसा नहीं है यही उक्त श्लोकका अभिप्राय है । यह गीता श्लोक न्यायमत विरुद्ध होगा । कारण यह है कि न्यायमतमें कर्तृत्व पुरुषहीमें माना जाता है । (नैयायिक) समा०—यहां प्रकृति शब्दसे अदृष्ट लिया जाता है । तब अदृष्टजन्य जो ज्ञानेच्छादिगुण उनसे सम्प्रादित सब कार्य होते हैं । किन्तु अहङ्कारसे विमूढ अर्थात् “अहम्” इत्याकारकप्रतीतिविषय जो आत्मा है वह “मैंही करताहूँ” ऐसा मानते हैं । परन्तु वास्तविकमें पुरुषमात्रमें कर्तृत्व नहीं है । यही हमारे मतसे गीताका अभिप्राय है । (६३) जोकि गीताके वचनान्तरसे स्पष्ट होता है जैसे गीताके अध्याय १८, श्लोक १४ “अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणां च पृथग्विधम्, विविधाश्च पृथक् चेषा देवं चैवात्र पञ्चमम्” इससे अधिष्ठानादि पांचोंको कर्तृत्व का प्रतिपादन करतेहुए “तत्रैवं सति कर्त्तारमात्मानं केवलन्तु यः” इत्यादि श्लोकसे स्वतन्त्रकर्तृत्वका आत्मामें निषेध गीतोपदेश भगवानहीने किया है । यही संक्षेपमें सांख्य मत खण्डन प्रदर्शन है ।

(६४) धर्माधर्माश्रय इति । (६५) आत्मेत्यनुषज्यते । (६६) शरीरस्य तदाश्रयत्वे देहान्तरकृतकर्मणां देहान्तरेण भोगानुपपत्तेः ।

(६४+६५+६६) आत्मा धर्म अधर्म का आश्रय है । यदि शरीरको धर्माधर्मका आश्रय माने तो पूर्वदेहकृतकर्मका भोग परदेहमें नहीं होगा । “ क्योंकि कर्त्ता और भोक्ता बचही होता है ।

(६७) विशेषगुणयोगत इति । (६८) योग्यविशेषगुणस्य ज्ञानसुखादेःसंपन्नेनात्मनः प्रत्यक्षत्वं संभवति, न त्वेन्यथा, अहं जाने अहं करोमीत्यादिप्रतीतिः ॥

(६७+६८) योग्यविशेषगुणात्मक ज्ञान सुखादिके सम्बन्धसेही आत्मा प्रत्यक्षका विषय है अन्यथा नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञानों में " मैं जानता हूँ " " मैं करता हूँ " इत्यादि-प्रत्यक्षही का विषय आत्मा है ।

का० नं० ६० ।

प्रवृत्त्याद्यनुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः ।

अहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥

का० अर्थ ।

जैसे घातते हुए रथमें कांचपान फो नहीं देगे जाने परमी उसका अनुमान किया जाता है कि इन रथमें कांचपान अथर्व है । उसीप्रकार दूसरे जीवात्माका (प्रत्यक्ष नहीं होने परमी उन व्यक्ति की) प्रवृत्तिमें उस जीवात्माका अनुमान होता है । आत्मा "अहं-कार" का आश्रय है ("अहम्" इत्याकारकप्रत्यक्षका विषय है) और मनहीसे यह प्रवृत्ति किया जाता है (मनोमात्रस्य प्रत्यक्षका विषय है) ।

मुक्तायत्नी ।

(१) अयमात्मा परदेहादी प्रवृत्त्यादिनाऽनुमीयते । (२) प्रवृत्तिरत चेष्टा । (३) ज्ञानेच्छायत्नादीनां देहेऽभावस्योक्तशायत्वाच्चेष्टायाश्च प्रयत्नसाध्यत्वाच्चेष्टया प्रयत्नवानात्माऽनुमीयत इति भावः । (४) अत्र दृष्टान्तमाह रथेति । (५) यद्यपि रथकर्म चेष्टान भवति, तथापि तेन कर्मणा सारथिर्यथाऽनुमीयते तथा चेष्टात्मकेन कर्मणा परात्मापीति भावः ।

मु० अर्थ ।

यह आत्मा दूसरे शरीरमें उसकी प्रवृत्ति और निवृत्तिसे अनुमान करनेके योग्य है । (२) "प्रवृत्ति" शब्दसे यहां चेष्टाका प्रवृत्ति है । (३) (" शरीरस्य न चैतन्यम् " इत्यादि प्रत्यक्ष पहलेही कह चुके हैं कि) शरीरमें ज्ञान, ईच्छा, धर्त इत्यादि गुण नहीं रहते; और चेष्टा प्रयत्नसाध्य होनेके कारण चेष्टाव्यक्तो हेतु बनाकर प्रयत्नवाले आत्माका अनुमान हो सकता है यही अभिप्राय है । (४) इस स्थलमें रथ और सारथीका दृष्टान्त देते हैं । (५) यद्यपि दृष्टान्त, रथमें जो गमन किया है यह चेष्टा नहीं है (दृष्टान्तिप्रवृत्ति-परिहारानुसृत व्यापारही चेष्टा है, जो रथमें नहीं हो सकता) क्योंकि यह जड़ पदार्थ है वैसा व्यापार तो देह या देहाद्यवयवमेंही हो सकता है । तथापि अभिप्राय यह है कि जैसे रथकी प्रवृत्तिसे सारथीका अनुमान होता है उसीप्रकार दूसरे व्यक्तिके शरीरादिकी चेष्टासे जीवात्माका अनुमान होता है ।

(६) अहंकारस्येति । (७) अहंकारोऽहमिति प्रत्ययस्तस्याश्रयो विषयः आत्मा न शरीरादिरिति । (८) मन इति । (९) मनोभिन्नेन्द्रिय-जन्यप्रत्यक्षाविषयो मानसप्रत्यक्षविषयश्चेत्यर्थः । (१०) रूपाद्यभावेनेन्द्रियान्तरायोग्यत्वात् ।

(६) “अहंकारस्य ” इत्यादि ग्रन्थ पर विचार । (७) अहंकार (“अहं” इत्याकारक ज्ञान) का आश्रय (विषय) जीवात्माही है शरीरादि नहीं है । (८) “मन ” इत्यादि ग्रन्थ पर विचार । (९) मन से भिन्न जितनी इन्द्रियां हैं (बाह्येन्द्रियमात्र) उनसे ग्राह्य आत्मा नहीं है । मानसप्रत्यक्षमात्रका विषय आत्मा है यही अभिप्राय है । (१०) मनसे भिन्न जितनी इन्द्रियां हैं उनमें कोई रूपस्पर्शवान् द्रव्य और कोई गन्धादिगुणको ग्रहण करती हैं । और आत्मामें रूपादिगुण या गन्धाद्यात्मकता नहीं है । इसलिये चक्षुरादि-बाह्येन्द्रियसे आत्माका प्रत्यक्ष नहीं किया जासकता है ।

का० नं० ५१ ।

विभुर्वुद्ध्यादिगुणवान्बुद्धिस्तु द्विविधा मता ।

अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुर्विधा ॥

का० अर्थ ।

आत्मा विभु (सर्वमूर्तसंयोगी) है । और बुद्ध्यादि १४ गुणवाला है । बुद्धि और अनुभव स्मरणके भेदसे दो प्रकारके हैं जिनमें अनुभवके प्रभेद ४ हैं ।

मुक्तावली ।

(१) विभुत्वं परममहत्त्वम् । (२) तच्च पूर्वोक्तमपि स्पष्टार्थमुक्तम् । (३) बुद्ध्यादीति । (४) बुद्धिसुखदुःखेच्छादिचतुर्दश गुणाः पूर्वोक्ता वेदितव्याः ।

मु० अर्थ ।

(१) परममहत्परिमाण जिसमें रहे वह विभु कहलाता है । (२) यह यद्यपि “काल-खात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं महत्” इस ग्रन्थसे पहले ही कहा जा चुका है । तथापि स्पष्ट करने के लिये यहां पुनः कहा गया है (३+४) “बुद्ध्यादि” ग्रन्थसे ३२वीं कारिकामें कहेहुए बुद्ध्यादि आत्मामें १४ गुण हैं ऐसा समझना चाहिये ।

(५) अत्रैव प्रसङ्गाद्बुद्धेः कतिपयं प्रपञ्चं दर्शयति ।

(५) प्रसङ्गवश ग्रन्थकार यहीं बुद्धि का कितने प्रभेद दिखलाते हैं ।

(६) बुद्धिस्त्विति । (७) द्वैविध्यं व्युत्पादयति ।

(६+७) " बुद्धिस्तु " इस ग्रन्थमे बुद्धिका दो प्रभेद दिखलाते हैं ।

(८) अनुभूतिरिति । (९) अनुभूतिश्चतुर्विधेति । (१०) एतासां चतसृणां करणानि चत्वारि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणातीति सूत्रोक्तानि वेदितव्यानि ।

(८+९) " अनुभूति " इत्यादि ग्रन्थसे अनुभव ४ प्रकार के हैं ऐसा समझना चाहिये (१०) उक्त अनुभव के प्रभेद ४ हैं । इसमें गौतम " प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणाति " " यह सूर प्रमाण जानना चाहिये (प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये गौतम सूत्रोक्त ४ प्रमाण हैं यह जानना चाहिये) ।

का० नं० ५० ।

प्रत्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमितिशब्दजे ।

प्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्षं पडिधं मतम् ॥

का० अर्थ ।

(१) प्रत्यक्ष, (२) अनुमिति (३) उपमिति, (४) शब्द, ये चार अनुभवरूप ज्ञान के प्रभेद हैं प्राणज, वायुज, त्वाज, धातुज, रासन, मानस इनके प्रभेदसे प्रत्यक्ष ६ प्रकार का माना जाता है ।

मुक्तायजी ।

(१) इन्द्रियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । (२) यद्यपि मनोरूपेन्द्रियजन्यं सर्वमेव ज्ञानं, तथापीन्द्रियत्वेन रूपेणोन्द्रियाणां यत् ज्ञाने करणत्वं तत्प्रत्यक्षमिति विवक्षितम् । (३) ईश्वरप्रत्यक्षं तु न लक्ष्यम् ।

मु० अर्थ ।

(१) * इन्द्रियसे उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है । (२) † यद्यपि ज्ञानमात्र मनोरूप इन्द्रियजन्य है, इसलिये उक्त लक्षणमें अतिव्याप्ति होती है, तथापि इन्द्रियत्वरूपसे इन्द्रियोंको जिन धार्मिक के प्रति करणता है ये प्रत्यक्ष ज्ञान हैं । यही कहनेका अभिप्राय है । (व्यवहाराद्यस्वार्थों जीविकों जो प्रत्यक्ष होता है उसी प्रत्यक्षपर विचार है) (३) ईश्वरके प्रत्यक्षका लक्षण नहीं किया गया है (यह प्रत्यक्ष तो नित्य है) ।

* (टि०) प्रत्यक्षत्वावच्छिन्नं प्रति इन्द्रियत्वेन कारणत्वम् ।

† (टि०) ज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रति मनस्त्वेन कारणत्वम् । तथा च इन्द्रियत्वावच्छिन्नकारणत्वानिरूपित-
कायप्रतीवृज्ज्ञानं प्रत्यक्षम् इन्द्रियत्वञ्च शब्देतरोद्भूतविशेषगुणवाच्यत्वे सति ज्ञानकारणमनः संयोगा-
श्रयत्वम् ।

(४) इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षमिति सूत्रे तथैवोक्तत्वात् ।

(४) * चक्षुरादि इन्द्रिय और घटादिविषयोंमें जो प्रत्यक्षानुकूल सम्बन्ध है उससे उत्पन्न जो प्रमात्मकप्रत्यक्ष वह निर्विकल्पक और किसविशेषक भेदसे दो प्रकारका होता है । एतदर्थक गौतमसूत्र के अनुसार उक्तजन्यप्रत्यक्षका लक्षण है ।

(५) अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम् । (६) (अनुमितौ व्याप्ति-ज्ञानस्योपमितौ सादृश्यज्ञानस्य शाब्दबोधे पदज्ञानस्य स्मृतावनुभवस्य करणत्वात्तत्र तत्र नातिव्याप्तिः) । (७) इदं लक्षणमीश्वरप्रत्यक्षसाधारणम् ।

(५) जिस ज्ञानमें कोई भी ज्ञान करण नहीं हो वही प्रत्यक्ष है । (६) (क) अनुमितिरूपज्ञानके प्रति व्याप्तिज्ञान करण है । (ख) उपमितिके प्रति सादृश्यज्ञान करण है । (ग) शाब्दबोधके प्रति पदज्ञान करण है । (घ) एवं स्मृतिरूपज्ञानके प्रति अनुभवरूपज्ञान करण है (इससे यह सिद्ध हुआ कि उक्त ज्ञानोंके करण ज्ञानान्तरही है और प्रत्यक्षज्ञानका करण कोई ज्ञानान्तर नहीं है । इसलिये यही पर्यवसित हुआ कि उक्त लक्षण जन्यप्रत्यक्षमें समन्वित होता है) और अनुमिति इत्यादि (ङ) ज्ञानोंमें अतिव्याप्ति भी नहीं होती है । (७) “ ज्ञानाकरणकं ज्ञानम् प्रत्यक्षम् ” यह प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण ईश्वरके ज्ञानमें भी घट सकता है ।

(८) परामर्शजन्यज्ञानमनुमितिः । (९) यद्यपि परामर्शप्रत्यक्षादिकं परामर्शजन्यं तथापि परामर्शजन्यं हेत्वविषयकं यज्ज्ञानं तदेवानुमितिः ।

(८) परामर्शनिष्ठजनकतानिरूपितजन्यतावत् जो ज्ञान वह “ अनुमिति ” है । (व्याप्ति-ज्ञानरूप करण और परामर्श से “ अनुमिति ” रूप ज्ञान उत्पन्न होता है) (९) यद्यपि परामर्श का प्रत्यक्ष एवं परामर्शका ध्वंस भी परामर्शजन्यही है (क्योंकि परामर्श विषयतासम्बन्ध से स्वप्रत्यक्षका तदात्म्यसम्बन्धसे कारण है तथा परामर्श प्रतियोगितासम्बन्धसे अपने ध्वंसका तदात्म्यसम्बन्धसे कारण है) तथापि हेतुको नहीं विषय करनेवाला जो परामर्शसे उत्पन्न ज्ञान वही अनुमिति है । (हेतुका भान परामर्शात्मकज्ञानमें होता है । इसलिये सुतरां परामर्शज्ञानको विषय करनेवाला जो ज्ञान उस ज्ञानमें भी हेतुका भान होगा । इसलिये उस ज्ञानको अनुमिति कहना योग्य नहीं है) ।

* (टि०) अन्यभिचारि = प्रमात्मकम् अव्यपदेश्यम् निर्विकल्पकम् व्यवसायात्मकम् सविकल्पकम् ।

(१०) नच कादाचित्कहेतुविषयकानुमितावध्याप्तिरिति वाच्यम् , तादृशज्ञानवृत्त्यनुभक्त्यवध्याप्यजातिमत्त्वस्य विवक्षितत्वात् । (११) अथवा व्याप्तिज्ञानकरणकं ज्ञानमनुमितिः ।

(१०) शब्दा—किसी २ स्थलमें अनुमितिमें पक्षताघट्टेद्रूपरूपसे हेतुकामी भान होता है । जैसे “ धूमवान् पर्यतो गृहिमान् ” इस अनुमितिमें पक्षताघट्टेद्रूपरूपसे धूमरूप हेतुकामी भान होता है । इसलिये यही पर्यवसित हुआ कि जिस अनुमितिमें भी हेतु विषय है उस अनुमितिमें उक्त लक्षणकी अव्याप्ति होगी । समा०—हेतुविषयक जो पराश-
शोत्पन्नज्ञान उसमें रहनेवाली जो अनुमपत्यवध्याप्यजाति उसके आधयको अनुमिति कहते हैं । इसप्रकार लक्षण करनेसे शंय नहीं होगा । (११) जिसज्ञानका व्याप्तिज्ञान करण होता है यह भान अनुमिति है ।

(१२) एवं सादृश्यज्ञान करणकं ज्ञानमुपमितिः ।

(१२) इसप्रकार जिन भानका सादृश्यमान करण होता है यह भान उप-
मिति रूप भान है ।

(१३) पदज्ञानकरणकं ज्ञानं शाब्दयोषः ।

(१३) जिस भानका पदमान करण होता है यह भान शाब्दमान है ।

(१४) वस्तुतो पां कांचिदनुमितिच्यक्तिमादाय तद्व्यक्तिवृत्तिप्रत्यक्षा-
वृत्तिजातिमत्त्वमनुमितित्वम् । (१५) एवं यत्किंचित्प्रत्यक्षादिकमादाय
तद्व्यक्तिवृत्त्यनुमित्यवृत्तिजातिमत्त्वम् प्रत्यक्षत्वादिकं वाच्यमिति ।

(१४) वास्तविकमें अनुमति का लक्षण ऐसा होना चाहिये जैसे किसी एक अनुमिति व्यक्तिमें रहनेवाली तथा प्रत्यक्षमें न रहनेवाली जो जाति (अनुमितित्व) तादृश-
जातिमत्त्व । (१५) परं किसी एक प्रत्यक्ष व्यक्तिमें रहनेवाली तथा अनुमितिमें न रहनेवाली जो जाति (प्रत्यक्षत्व) तादृश जातिमत्त्वही प्रत्यक्ष भानका लक्षण है (इसीप्रकार उपमिति-
ज्ञानका और शाब्दमानका भी लक्षण करना उचित है) ।

(१६) जन्यप्रत्यक्षं विभजते—घ्राणजादीति । (१७) घ्राणजं रासनं
श्वाक्षुषं स्पर्शनं श्रोत्रं मानसमिति पञ्चविधं प्रत्यक्षम् । (१८) न चेश्वर-
प्रत्यक्षस्याविभजनान्न्यूनत्वम् , जन्यप्रत्यक्षस्यैव निरूपाणीयत्वाद्भुक्तसूत्रा-
नुसारात् ।

(१६) “ घ्राण ” इत्यादि ग्रन्थसे जन्यप्रत्यक्षका विभाग करते हैं । (१७) घ्राण
द्वारा, जिह्वाद्वारा, नेत्रद्वारा, त्वचाद्वारा, कर्णद्वारा, मनोद्वारा, उत्पन्न ये ६ प्रकारके प्रत्यक्ष
हैं । (१८) शब्दा—प्रत्यक्षके लक्षण करनेके बाद ईश्वरके प्रत्यक्षका विभाग नहीं रहने के
कारण लक्षणकर्तामें कुछ न्यूनता पायी जाती है । समा०—पूर्वोक्त गौतमसूत्रके अनुसार
यहां केवल जन्यप्रत्यक्षहीका निरूपण है ।

का० नं० ५३ ।

घ्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धत्वादिरपि स्मृतः ।

तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्रुतेः ॥

का० अर्थ ।

गन्ध गन्धत्वादि (आदि शब्दसे गन्धाभाव और गन्धत्वाभाव) घ्राणेन्द्रियका गोचर हैं। घ्राणेन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषय हैं। एवं रस रसत्वादि रसनेन्द्रिय ग्राह्य हैं और शब्दत्वादि कर्णेन्द्रियके गोचर हैं।

मुक्तावली ।

(१) गोचर इति ग्राह्य इत्यर्थः । (२) गन्धत्वादिरिति । आदि-पदात् सुखमित्वादिपरिग्रहः । (३) गन्धस्य प्रत्यक्षत्वात्तद्वृत्तिजातिरपि प्रत्यक्षा । (४) गन्धाश्रयग्रहणे तु घ्राणस्य न सामर्थ्यमिति बोध्यम् ।

मु० अर्थ ।

(१) गोचर शब्दसे ग्राह्य समझना चाहिये यही अभिप्राय है । (२) गन्ध-त्वादि गन्धमें आदि पदसे “ सुखमित्व ” “ असुरमित्व ” धर्मोंका ग्रहण करना चाहिये । (३) गन्धके प्रत्यक्ष होनेके कारण गन्धमें रहनेवाली “ गन्धत्व ” जातिकाभी प्रत्यक्ष होता है । (४) गन्धका आश्रय जो पृथ्वीरूप द्रव्य है उसको ग्रहण करनेकी सामर्थ्य घ्राणेन्द्रियमें नहीं है ऐसा समझना चाहिये ।

(५) तथारस इति । रसत्वादिसहित इत्यर्थः ।

(५) इसीप्रकार रसनेन्द्रिय केवल रसहीका ग्रहण नहीं करता है किन्तु रसत्वादिका भी ग्रहण करता है, यही अभिप्राय है ।

(६) तथा शब्दोऽपि शब्दत्वादिसहितः ।

(६) तथा श्रोत्रेन्द्रियकेवल शब्दहीका ग्रहण नहीं करता है किन्तु शब्दत्वादिका भी ग्रहण करता है ।

(७) गन्धोरसश्च उद्भूतो बोध्यः

(७) इस प्रकरणमें गन्ध और रससे उद्भूतगन्ध और उद्भूतरस समझना चाहिये ।

का० १४ ।

उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरो, द्रव्याणि तद्वन्ति पृथक्त्व संख्ये ।
विभागसंयोगपरापरत्वं स्नेहद्रवत्व परिमाणयुक्तम् ॥

का० अर्थ ।

उद्भूतरूपका, तथा उद्भूतरूपवाले द्रव्यका, पृथक्त्व तथा संख्याका, विभाग तथा संयोगका, परत्व तथा अपरत्वका, स्नेह तथा द्रव्यत्वका, और परिमाणका, चक्षुसे ग्रहण होता है (उक्त पृथक्त्वादिको योग्यवृत्ति समझना चाहिये) ।

(१) ग्रीष्मोष्मादायनुद्भूतरूपमिति न तत्प्रत्यक्षम् । (२) तद्वन्ति उद्भूत रूपवन्ति ॥

(१) गर्मी महीनोंके उष्मादिमें रूप अनुद्भूत रहनेके कारण यह प्रत्यक्षका विषय नहीं होता है । (२) " तद्वन्ति " इस प्रत्यक्षसे उद्भूतरूपवाले यह अर्थ समझना चाहिये ।

का० १५ ।

क्रिया जातियोग्यवृत्तिः समवायश्च तादृशः ।

गृह्णाति चक्षुः संयोगादालोकोद्भूत रूपयोः ॥

का० अर्थ ।

* योग्य वृत्ति क्रिया जाति समवायका ग्रहण चक्षुरिन्द्रियसे होता है । आलोक (प्रकाश) तथा उद्भूतरूपके सम्बन्धसे चक्षु उक्त रूपादि विषयोंको ग्रहण करता है ।

(१) योग्येति । (२) पृथक्त्वादिकमपि योग्य वृत्तितया योग्यम् । (३) तादृशः योग्यव्यक्तिवृत्तिरित्यर्थः । (४) चक्षुर्योग्यत्वमेव कथं, तदाह । (५) गृह्णातीति । आलोकसंयोग उद्भूतरूपं च चाक्षुषप्रत्यक्षे कारणम् ।

(१) पृथक्त्वादि गुणोंकामी चाक्षुषप्रत्यक्ष उसी द्रव्यमें होता है जो योग्य रहता है अतः पृथक्त्वादिसमी योग्य वृत्ति समझना चाहिये । (३) समवायकामी प्रत्यक्ष देखने योग्य पदार्थमेंही होता है अतः समवायकामी योग्यवृत्ति समझना चाहिये । (४) चक्षुरिन्द्रिय योग्यत्वका प्रकार कहते हैं ।

(६) तत्र द्रव्यचाक्षुषं प्रति तयोः समवायसंबन्धेन कारणत्वम्

(६) घटादि चाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति प्रकाशका संयोग और उद्भूतरूप ये दोनों समवाय सम्बन्धसे कारण हैं ।

* योग्य वृत्तिका प्रत्यक्षमें अन्यत्र समझना चाहिये ।

(७) द्रव्यसमवेतरूपादिप्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवायसंबन्धेन । (८) द्रव्यसमवेतसमवेतस्यरूपत्वादेः प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसंबन्धेनेति ।

(७) द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले पदार्थके चाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति स्वाश्रय समवाय सम्बन्धसे प्रकाशका संयोग और उद्भूतरूप ये दोनों कारण हैं ।
(८) द्रव्यमें समवायसम्बन्धसे रहनेवाले जो रूपादि पदार्थ उनमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले जो रूपत्वादि उनके चाक्षुषप्रत्यक्षमें स्वाश्रय समवेतसमवायसम्बन्धसे प्रकाशका संयोग और उद्भूतरूप ये दोनों कारण हैं ।

✧ * इति चक्षुर्ग्राह्य निरूपणम् * ✧

का० १६ ।

उद्भूतस्पर्शवद्द्रव्यं गोचरः सोऽपि च त्वचः ।

रूपान्यच्चक्षुषो योग्यं रूपमत्रापि कारणम् ॥

द्रव्याध्यक्षे—

का० अर्थ ।

जिस द्रव्यका स्पर्श उद्भूत है वह द्रव्य तथा उद्भूत स्पर्श और रूपको छोड़कर जो पदार्थ चक्षुरिन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हैं ये सब त्वगिन्द्रियसे भी ग्रहण किये जाते हैं । द्रव्यके स्वाक्ष प्रत्यक्षके प्रति रूपको भी कारणता है (इसलिये वायुका अनुमानही होता है किन्तु प्रत्यक्ष नहीं होता है) ।

(१) उद्भूतस्पर्शवद्द्रव्यं त्वचो गोचरः । (२) सोऽपि उद्भूतस्पर्शोऽपि स्पर्शत्वादि सहितः ।

(१) उद्भूतस्पर्शवत् जो द्रव्य वह त्वगिन्द्रियसे ग्राह्य है । (२) “सोऽपि” इस ग्रन्थसे स्पर्शत्वादि सहित उद्भूतस्पर्शका ग्रहण है ।

(३) रूपान्यदिति । (४) रूपभिन्नं रूपत्वादिभिन्नं यच्चक्षुषो योग्यं तत्त्वगिन्द्रियस्यापि ग्राह्यम् । (५) तथाच पृथक्त्वसंख्यादयो ये चक्षुर्ग्राह्या गुणा उक्ता एवं क्रियाजातयो योग्यवृत्तयश्च ते त्वचो ग्राह्या इत्यर्थः ।

(३, ४) रूप रूपत्वादिसे भिन्न जो चक्षुर्योग्य पदार्थ वे त्वगिन्द्रियसे भी ग्राह्य हैं । (५) इससे यह सिद्ध हुआ कि योग्यवृत्ति जो चक्षुर्ग्राह्य पृथक्त्व संख्यादि उक्त गुण एवं क्रिया और जाति ये त्वगिन्द्रियसे भी ग्राह्य हैं ।

(६) अप्रापि त्वगिन्द्रियजन्येऽपि रूपं द्रव्यप्रत्यक्षे कारणम् । (७) तथाच बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणम् । (८) नवीनास्तु बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे न रूपं कारणं प्रमाणाभावात् । (९) किंतु चान्तुष प्रत्यक्षे रूपं स्पर्शनप्रत्यक्षे स्पर्शः कारणमन्वयव्यतिरेकात् ।

(६) अप्रापिगच्छता त्वगिन्द्रियजन्य अर्थहे तब मिलाकर त्वगिन्द्रियजन्यद्रव्य प्रत्यक्षमें भी रूप कारणहे यह अर्थ होताहे तब बहिरिन्द्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्ष मात्रके प्रति (उद्भूत) रूप कारणहे यह सिद्ध हुआ । (८) नवीन आचार्योंका मतहे कि प्रमाण नहीं रहनेके हेतु "बहिरिन्द्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्षके प्रति रूप कारणहे" यह कथन ठीक नहींहे । (९) * किन्तु अन्यव्यतिरेकद्वारा सिद्ध होताहे कि चान्तुषप्रत्यक्षके प्रति उद्भूतरूप और त्याच प्रत्यक्षके प्रति उद्भूतरूपनं यथा कम भिन्न भिन्न कारणहे (इस कार्य्य कारण भावका प्रमाण अन्यव्यतिरेक द्वारा होताहे) अर्थात् रूप रहनेसे चान्तुष प्रत्यक्ष होताहे । और रूप नहीं रहनेसे चान्तुष प्रत्यक्ष नहीं होताहे । एवं स्पर्श रहनेसे त्याच प्रत्यक्ष होताहे और स्पर्शन नहीं रहनेसे त्याच प्रत्यक्ष नहीं होताहे ।

(१०) बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे किं कारणमिति चेन्न किंचित् । (११) आत्मावृत्तिशब्दभिन्नविशेषगुणायत्वं वा प्रयोजकमस्तु । (१२) रूपस्य कारणात्वे लाघवमिति चेन्न, वायोस्त्वगिन्द्रियेणाग्रहणप्रसङ्गात् । (१३) इष्टापत्तिरिति चेदुद्भूतस्पर्श एव लाघवात्कारणमस्तु ।

(१०) प्राचीनकी शङ्का—बहिरिन्द्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्षमात्रके प्रति अनुगत रूपसे क्या कारण हे ? नवीनका उत्तर—कुछ नहीं । (११) अथवा आत्मामें नहीं रहनेवाले एवं शब्दसे भिन्न जो विशेष गुण (पृथिव्यादि ४ में रहनेवाले जो विशेषगुण) तादृशगुणयत्वंही बहिरिन्द्रियजन्य द्रव्यप्रत्यक्षके प्रति कारणहे । (१२) प्राचीनकी शङ्का—यदि बहिरिन्द्रियजन्य द्रव्यप्रत्यक्षमात्रके प्रति रूपहीको कारण मानें तो लाघव है ? नवीनका उत्तर—वायुका त्वगिन्द्रियसे साक्षात्कार होताहे सो रूप न रहनेके कारण नहीं होगा । (१३) प्राचीनकी शङ्का—आप जो कहाहे कि "वायुका त्वगिन्द्रियसे साक्षात्कार नहीं होगा सो" हमारे लिये इष्टही है क्योंकि हमारे मतसे स्पर्शादि से वायुका अनुमानही होताहे प्रत्यक्ष नहीं होता ? नवीन—इस स्थितिमें बहिरिन्द्रियजन्य द्रव्यप्रत्यक्षके प्रति उद्भूत स्पर्शहीको लाघवात् कारण मानें तो । क्या हानि ?

(१४) प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे त्विष्टापत्तिरेव किं नेष्यते ।

(१४) प्राचीन— तब प्रकाशका प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि उसमें उद्भूतस्पर्शरूप कारण नहीं है। नवीन—प्रभाका प्रत्यक्ष नहीं होनेसे आपको हानिही क्या है ? (जिस प्रकार आपने वायुके प्रत्यक्षाभावमें इष्टापत्ति मानी है वैसेही प्रभाके प्रत्यक्षाभावमें भी इष्टापत्ति मानलें ।

(१५) तस्मात् प्रभां पश्यामीतिवत् वायुं स्पृशामीति प्रत्यक्षस्य संभवा-
द्ययोरपि प्रत्यक्षं संभवत्येव । (१६) बहिरिन्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षमात्रे न
रूपस्य न वा स्पर्शस्य हेतुत्वम् । (१७) वायुप्रभयोरेकत्वं गृह्यत एव, कचिद्वि-
त्वादिकमपि, क्वचित्संख्यापरिमाणाद्यग्रहो दोषादित्याहुः ।

(१५) इसलिये जिसप्रकार “ मैं प्रकाशको देखताहूँ ” यह बुद्धि होती है उसी प्रकार “ मैं वायुका स्पर्श करताहूँ ” यह बुद्धिभी होती है । इसलिये वायुका भी प्रत्यक्ष होताही है ऐसा मानना होगा । (१६) बहिरिन्द्रियजन्य द्रव्यप्रत्यक्ष मात्रके प्रति रूप कारण नहीं है और न केवल स्पर्श ही कारण है । (१७) शङ्का—अणुकमें केवल महत्त्व और उद्भूत स्पर्शाद्यात्मक स्पर्शन प्रत्यक्षका कारण कूट है तब अणुकका स्पर्शन प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है ।

समाधान—द्रव्यनिष्ठ लौकिक विषयता सम्बन्धसे स्पर्शनप्रत्यक्षके प्रति तादात्म्यसम्बन्धसे अणुकमें प्रतिबन्धकत्व मानते हैं, इसलिये अणुकका स्पर्शनप्रत्यक्ष नहीं होता है । एवं अणुकपरिमाणका स्पर्शनप्रत्यक्ष नहीं होता है और उसके स्पर्शका स्पर्शनप्रत्यक्ष होता है इसलिये “ स्पर्शान्यद्रव्यसमवेतविषयक ” स्पर्शन प्रत्यक्षके प्रति त्वक् संयुक्त स्पर्शनप्रत्यक्षविषय द्रव्यसमवाय कारण है । तब अणुकको स्पर्शन प्रत्यक्ष विषय नहीं होनेके कारण अणुकगत परिमाणका प्रत्यक्ष नहीं होगा । अब स्थूल वायुका यदि प्रत्यक्ष मानाजाय तो तद्गत संख्यापरिमाणका भी प्रत्यक्ष होजायगा । इसी आशयसे सुक्तावलीमें कहा है कि “ वायुप्रभयोरेकत्वं गृह्यत एव ” अर्थात् जैसे प्रभागत एकत्वका प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार वायुगत एकत्वका भी प्रत्यक्ष होताही है । जिस जगह वायुका सजातीय सम्बलन नहीं है अर्थात् अनेक गतिवाला वायु यहां चलता है उस जगह वायुगत द्वित्वादि संख्याका भी प्रत्यक्ष होता है और जिस जगह केवल समानही गतिवाला वायु चलता है उस जगह समानगतिरूपदोषसे वायुगतसंख्यापरिमाणका प्रत्यक्ष नहीं होता है ।

✽ इति बहिरिन्द्रियजन्य द्रव्यप्रत्यक्षकारणत्व निरूपणम् ✽

का० ५७ ।

त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम् ।

का० अर्थ ।

सन्नेके साथ त्वगिन्द्रियका संयोग ज्ञानका कारण है ।

(१) त्वङ्मनःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यर्थः । (२) किं तत् प्रमाणं, सुषुप्तिकाले त्वचं त्यक्त्वा पुरीतति वर्तमानेन मनसा ज्ञानाजननमिति ।

(१) अग्रिमं यही है कि जन्मस्थान सामान्यके प्रति मन और त्वगिन्द्रियका संयोग कारण है । शङ्का—इसमें क्या प्रमाण है ? समाधान—गाढ़ निद्रास्थितिमें मन त्वगिन्द्रियको छोड़कर जय पुरीतत् नाम नाड़ीमें प्रवेश करता है तब ज्ञान नहीं होता है यही प्रमाण है ।

(३) ननु सुषुप्तिकाले किं ज्ञानं भविष्यति अनुभवस्वरूपं स्मरणरूपं वा । (४) नाशः । अनुभवसामग्र्यभावात् । (५) तथाहि । प्रत्यक्षे चक्षुरादिना मनःसंयोगस्य हेतुत्वात्तदभावादेव न चाक्षुषादिप्रत्यक्षम् । (६) ज्ञानादेरभावादेव न मानसं प्रत्यक्षम् । (७) ज्ञानाद्यभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्षमिति । (८) एवं व्याप्तिज्ञानाभावादेव नानुमितिः । (९) सादृश्यज्ञानाभावाद्युपमितिः । (१०) पदज्ञानाभावाच्च शाब्दबोधः । (११) इत्यनुभव सामग्र्यभावाच्चानुभवः । (१२) उद्बोधकाभावाच्च न स्मरणम् । (१३) नैवम् । सुषुप्तिप्रमाणालोत्पन्नेच्छादिव्यक्तेस्तत्संबन्धेनात्मनश्च प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् ।

(३) शङ्का—अगर मानें कि सुषुप्तिकालमें ज्ञानभी होता है तो अनुभवरूप और स्मरणरूप इन दोनोंमें किस प्रकार का ज्ञान हो सकता है ? (४) अनुभव पैदा करनेवाली सामग्रीके नहीं रहनेके कारण अनुभव नहीं हो सकता । (५) जैसे चाक्षुष, त्वाच, घ्राणज, रासन, धायण प्रत्यक्षके प्रति चक्षुर्मनःसंयोग, त्वङ्मनःसंयोग, घ्राणमनःसंयोग, रसनामनःसंयोग, श्रोत्रमनःसंयोग, यथाक्रम कारण है । सुषुप्तिकालमें मन पुरीतत् नाड़ीमें जा घैठता है इसलिये मनको उक्त पांचों घाटोन्द्रियोंसे संयोग नहीं होनेके कारण चाक्षुष, त्वाच, घ्राणज, रासन, और धायण, ये पांच प्रत्यक्ष सुषुप्तिकालमें नहीं हो सकते । (६) सुषुप्तिकालमें जीवात्मा को ज्ञानादि गुणोंके अभावग्रहनेके कारण उनका मानसप्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता । (७) और पुनः सुषुप्तिकालमें ज्ञानादिके अभाव होनेके कारण ही आत्माका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । क्योंकि " ज्ञानशान् अहम् " इस प्रकार ज्ञानादि विषयक ही आत्माका प्रत्यक्ष होता है । (८) इसी प्रकार सुषुप्तिकालमें व्याप्तिज्ञान नहीं रहने के कारण अनुमिति रूपज्ञान भी नहीं हो सकता है । (९) एवं निद्राकालमें सादृश्यज्ञानको नहीं रहने के कारण उपमितिरूपज्ञान नहीं हो सकता है । (१०) इसी प्रकार सुषुप्तिकालमें पदज्ञान नहीं रहने के कारण शाब्दबोध नहीं हो सकता है । (११) इस प्रकार पूर्वोक्त रीतिसे अनुभवोत्पादक सामग्री नहीं रहनेके कारण अनुभवरूप ज्ञान नहीं हो सकता है । (१२) एवं सुषुप्तिकालमें संस्कारका उद्बोधक कोई पदार्थ नहीं रहनेके कारण स्मृतिरूपज्ञानभी नहीं हो सकता है । (१३) समाधान—सुषुप्तिसे अव्यवहित पूर्वक्षणमें उत्पन्न जो इच्छा ज्ञानादि उनके, और उनके सम्बन्ध होनेके कारण आत्माका भी प्रत्यक्षकी आपत्ति लग सकती है ।

(१४) तदतीन्द्रियत्वे मानाभावात् ।

(१४) शङ्का—सुषुप्तिसे अव्यवहित पूर्वक्षणमें जो इच्छा ज्ञानादि उत्पन्न होते हैं वे अतीन्द्रिय हैं । (इसलिये उनका और उनके सम्बन्धसे आत्माका भी प्रत्यक्ष नहीं होगा) । समाधान—उक्त इच्छाज्ञानादि रूप व्यक्तिको अतीन्द्रिय माननेमें कोई प्रमाण नहीं है ।

(१५) सुषुप्तिप्रकाशाले निर्विकल्पकमेव नियमेन जायत इत्यत्रापि प्रमाणाभावात् । (१६) अथ ज्ञानमाले त्वङ्मनःसंयोगस्य यदि कारणात्वं तदा रासन चाक्षुषादिप्रत्यक्षकाले त्वाचप्रत्यक्षं स्यात् । (१७) विषयत्वकसंयोगस्य त्वङ्मनःसंयोगस्य च सत्त्वात् । (१८) परस्पर प्रतिबन्धादेकमपि वा न स्यादिति ।

(१५) सुषुप्तिसे अव्यवहित पूर्वक्षणमें उत्पन्न ज्ञान निर्विकल्पकही होता है इसलिये सुषुप्तिसे पूर्वक्षणमें उत्पन्न जो ज्ञानादि उनके और उनके सम्बन्धसे आत्माका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता इस नियममें भी कोई प्रमाण नहीं है । (१६) शङ्का—ज्ञानमात्रके प्रति यदि त्वगिन्द्रिय और मनके संयोगको कारण मानेंगे तो रासनप्रत्यक्षके समयमें अथवा चाक्षुष प्रत्यक्षके समयमें भी त्वाच प्रत्यक्ष होने लगेगा । (१७) क्योंकि विषयको त्वचाके साथ संयोग है और त्वचाका मनके साथ संयोग है । (१८) समाधान—चाक्षुषादि प्रत्यक्ष जनक सामग्री स्पर्शनप्रत्यक्षके प्रति प्रतिबन्धक है । इसलिये चाक्षुषादि ज्ञान कालमें स्पर्शन प्रत्यक्ष नहीं होता है । शङ्का—अगर इस प्रकार परस्पर एक ज्ञानकी सामग्री दूसरे ज्ञानका प्रतिबन्धक हो तो विषय इन्द्रिय संयोग और इन्द्रियमनःसंयोगके सर्वत्र उपस्थित रहनेके कारण कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता ।

(१९) अत्र केचित्पूर्वोक्तयुक्त्या त्वङ्मनोयोगस्य ज्ञानहेतुत्वे सिद्धे चाक्षुषादिसामग्र्याः स्पर्शनादिप्रतिबन्धकत्वमनुभवानुरोधात्कल्प्यत इति ।

(२०) अन्ये तु सुषुप्त्यनुरोधाच्चर्ममनः संयोगस्य ज्ञानहेतुत्वंकल्प्यते ।

(१९) कईएक आचार्य इस स्थलमें पूर्वोक्त युक्तिसे (सुषुप्तिकालमें मन त्वगिन्द्रिय को छोड़कर पुरीतत् नाड़ीमें जा बैठता है और तब मनसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है इस युक्तिसे) सिद्ध होता है कि त्वगिन्द्रियमनःसंयोगही ज्ञानमात्रके प्रति कारण है । और एक कालावच्छेदेन नाना ज्ञानभी उत्पन्न नहीं हो सकता है । इसलिये अनुभवके अनुरोधसे ऐसी कल्पना करते हैं कि चाक्षुषादि ज्ञानकी सामग्री स्पर्शन ज्ञानके प्रति प्रतिबन्धक है (२०) पद्म-धर मिश्र का कथन—सुषुप्तिकालमें किसी ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होता है । इसी अनुरोधसे ज्ञानके प्रति चर्म मनःसंयोग कारण है ऐसी कल्पना की जाती है ।

(२१) चाक्षुषादिप्रत्यक्षकाले त्वद्मनःसंयोगाभावात्त स्पर्शनप्रत्यक्षमिति वदन्ति ।

(२१) इस प्रकार चाक्षुषप्रत्यक्षके समय मनका त्वगिन्द्रियके साथ संयोग नहीं रहनेके कारण त्याच प्रत्यक्ष नहीं होता है ।

—॥ इति त्वद्मनःसंयोगकारणता विचारः ॥—

का० ५९

मनोब्राह्मं सुखं दुःखमिच्छा द्वेषो मतिः कृतिः ॥

का० अर्थ ।

सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ध्यान, यत्न, (और अपनी आत्मा) ये मनसे ग्रहण किये जाते हैं ।

(१) मनोब्राह्ममिति । मनोजन्यप्रत्यक्षविषयमित्यर्थः । (२) मतिर्ज्ञानम् । कृतिः प्रयत्नः । (३) एवं सुखत्यादिकमपि मनोब्राह्मम् । (४) एवमात्मापि मनोब्राह्मः किंतु मनोब्राह्मस्य गोचर इत्यनेन पूर्वमुक्तत्वादत्र नोक्तः ।

(१) " मनोब्राह्मम् " इस ग्रन्थका अभिप्राय यही है कि उक्त सुख दुःखादि मानसप्रत्यक्षका विषय है । (२) मतिज्ञानको कहते हैं कृति प्रयत्नको कहते हैं । (३) इसी प्रकार सुखदुःखादिमें रहने वाली सुखस्य दुःखत्यादि जाति (और सुखाभाव दुःखाभाव सुखत्याभाव दुःखत्याभाव ये सप्त) मानसप्रत्यक्ष के विषय होते हैं । (४) इसी प्रकार आत्माकामी मानसही प्रत्यक्ष होता है । " मनोब्राह्मस्य गोचरः " इत्यादि ग्रन्थसे पहलेही उपपादन कर चुके हैं इसलिये यहाँ नहीं कहा गया ।

का० ६८ ।

ज्ञानं यन्निर्विकल्पाख्य तदतीन्द्रियमिष्यते ।

महत्त्वं पङ्क्तिषु हेतुरिन्द्रियं करणं मतम् ॥

का० अर्थ ।

निर्विकल्पक ज्ञान अतीन्द्रिय होते हैं अर्थात् किसी इन्द्रियसे ग्राह्य नहीं होते हैं । पञ्चविधप्रत्यक्षके प्रति महत्परिमाण कारण होता है और इन्द्रियां करण होती हैं ।

(१) चक्षुः संयोगाद्यनन्तरं घट इत्याकारकं घटत्वादिविशिष्टं ज्ञानं न संभवति पूर्वं विशेषणस्य घटत्वादेर्ज्ञानाभावात् । (२) विशिष्टबुद्धौविशेषण-ज्ञानस्य कारणात्वात् । (३) तथाच प्रथमतो घटघटत्वयोर्वैशिष्ट्यानवगाहोव ज्ञानं जायते तदेव निर्विकल्पकम् । (४) तच्च न प्रत्यक्षम् ।

(१) चक्षुरादि इन्द्रियोका घटादिके साथ संयोग होनेके पश्चात्ही “ अयं घटः ” इत्याकारक घटत्वादि प्रकारक और घटादि विशेष्यक विशिष्टज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसके पहले घटत्वादिरूप विशेषणका ज्ञान नहीं हुआ रहता है । (२) नियम है कि विशिष्ट बुद्धि सामान्यके प्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है । (३) इसलिये ऐसा माना जाता है कि “ अयं घटः ” इत्याकारक ज्ञानके पहले घटघटत्वादिका पारस्परिक सम्बन्धानवगाही “ घटघटत्वे ” ऐसा ज्ञान होता है और वही ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान कहा जाता है । (४) उस निर्विकल्पक ज्ञानका प्रत्यक्ष नहीं होता है ।

(५) तथाहि । (६) वैशिष्ट्यानवगाहिज्ञानस्य प्रत्यक्षं न भवति घटमहं जानामीति प्रत्ययात् । (७) तत्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते । (८) ज्ञाने घटस्तत्र घटत्वम् । (९) यः प्रकारः स एव विशेषणमित्युच्यते । (१०) विशेषणे यद्विशेषणं तद्विशेषणतावच्छेदकमित्युच्यते । (११) विशेषणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विशिष्ट वैशिष्ट्यज्ञानेकारणम् ।

(५) उसका प्रकार यों है । (६) * सम्बन्धानवगाहि जो निर्विकल्पक ज्ञान उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है क्योंकि “ घटमहं जानामि ” यह अनुव्यवसाय घटत्व प्रकारक घटविशेष्यक ज्ञानही को विषय करता है नकि “ घटघटत्वे ” इस निर्विकल्पक ज्ञानको इसका कारण यह है । (७, ८) “ घटमहं जानामि ” इस प्रतीतिमें आत्मामें ज्ञान और ज्ञानमें घट और घटमें घटत्वप्रकारतया भासित होते हैं । (९) प्रकारही विशेषण कहलाता है । (१०) विशेषणमें जो विशेषण होता है वह विशेषणतावच्छेदक कहलाता है । (११) विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहिज्ञानमें (अर्थात् विशेषण विशिष्ट जो विशेष्य तादृश विशेष्यका जो तृतीय पदार्थमें ज्ञान उसज्ञानमें) विशेषणतावच्छेदक प्रकारक ज्ञान कारण है “ घटमहं जानामि ” इस अनुव्यवसायमें घटत्व विशिष्ट घटका ज्ञानमें भाव होनेके कारण उक्त अनुव्यवसाय भी विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही है । इसलिये उक्त अनुव्यवसायमें, घटत्वरूप जो विशेषणतावच्छेदक, तत्प्रकारक ज्ञान कारण होगा । अर्थात् घटत्व प्रकारक ज्ञानके बादही उक्त अनुव्यवसाय हो सकता है यह सिद्ध हुआ ।

(११) निर्विकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारस्तेन घटत्वादिविशिष्ट घटादिवैशिष्ट्यभानं ज्ञाने न सम्भवति, (१२) घटत्वाद्यप्रकारकं च घटादिविशिष्टज्ञानं न संभवति, जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तपदार्थज्ञानस्य किञ्चिद्धर्म प्रकारकत्वनियमात् ।

(१२) निर्विकल्पकं ज्ञान तो घटत्व प्रकारक नहीं है । इसलिये निर्विकल्पक ज्ञानके अनुपपत्तिोत्तरपक्षमें घटत्व विशिष्ट घटका ज्ञानमें मान नहीं हो सकता है । अर्थात् "घटमहं जानामि" इत्याकारक अनुव्ययसाय नहीं हो सकता है । (१३) शङ्का—यदि आप ऐसा कहें कि "घटमहं जानामि" इस अनुव्ययसायमें घटत्वविशिष्ट घटका ज्ञानमें मान नहीं है, किन्तु केवल घटका ज्ञानमें मान है इसलिये "घटमहं जानामि" इस अनुव्ययसायको घटत्वविशिष्ट वैशिष्ट्यापगाही न होनेके कारण घटत्व प्रकारक ज्ञानके बिना भी उक्त अनुव्ययसाय हो सकता है । समाधान—जाति और अखण्डोपाधिसे अतिरिक्त पदार्थका ज्ञानमें किञ्चिद्धर्मप्रकारणैव भान होता है, ऐसा नियम है इसलिये घटको भी जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्त पदार्थ होनेके कारण घटका भान किञ्चित् धर्म प्रकारसे ही हो सकता है । नकि किसी धर्मको बिना प्रकार किये हुए, एतावता उक्त अनुव्ययसायमें घटत्वादि रूपसे ही घटका भान हो सकता है उस स्थितिमें घटत्वको विशेषणतायच्छेदक हो जानेके कारण घटत्व प्रकारक ज्ञानके बिना "घटमहं जानामि" यह अनुव्ययसाय नहीं हो सकता है, यह पर्यवसित हुआ ।

(१४) महत्त्वमिति । (१५) द्रव्यप्रत्यक्षे महत्त्वं समवायसम्बन्धेन कारणम् । (१६) द्रव्यसमवेतानां गुणकर्म सामान्यानां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवाय सम्बन्धेन कारणम् । (१७) द्रव्यसमवेतसमवेतानां गुणत्व कर्मत्वादीनां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन कारणमिति ।

(१४, १५) विषयता सम्बन्धसे द्रव्यप्रत्यक्षमें महत्त्व परिमाण समवाय सम्बन्धसे कारण है । + (१६) द्रव्यसमवेत जो गुण, कर्म और जाति विषयतासम्बन्धसे उनके प्रत्यक्षके प्रति महत्त्व स्वाश्रय समवाय सम्बन्धेन कारण है । + (१७) एवं द्रव्यके समवेत जो गुण, कर्म, तत्समवेत जो गुणत्व, कर्मत्वादि विषयतासम्बन्धसे उनके प्रत्यक्षके प्रति स्वाश्रय समवेत समवायसम्बन्धसे महत्त्व कारण है ।

* जातिगे मित्र जो अखण्ड पदार्थ वह अखण्डोपाधि कहलाता है जैसे जातित्वादि ।

† स्वाश्रय समवाय सम्बन्ध, स्व शब्दसे महत्परिमाण लिया जायगा । और उसका आश्रय जो द्रव्य उसमें गुण, कर्म और जातिका समवाय है ।

+ स्व शब्दसे महत्परिमाण उसका आश्रय जो द्रव्य उसमें समवेत जो गुण, कर्म, उनमें गुणत्व, कर्मत्व रूपत्वादि का समवाय सम्बन्ध है ।

१८ । इन्द्रियमिति । अत्रापि षड्विध इत्यनुपपद्यते । (१६) इन्द्रियत्वं

तु न जातिः पृथिवीत्वादिना सांकर्यप्रसङ्गात् । (२०) किन्तु शब्देतरोद्भूतविशेष

गुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वमिन्द्रियत्वम् । (२१)

आत्मादिवारणाय सन्यस्तम् । (२२) उद्भूत विशेषगुणस्य शब्दस्य श्रोत्रे

सत्त्वान्द्रव्येतेति । (२३) विशेषगुणस्य रूपादेश्वक्षुरादावपि सत्त्वादुद्भूतेति ।

(२४) उद्भूतत्वं न जातिः शुक्लत्वादिना सांकर्यात् ।

(१८) "इन्द्रियम्" इत्यादि ग्रन्थका यही अभिप्राय है कि चक्षुष आदि षड्विध
अवयवोंके प्रति इन्द्रिय कारण है । ० (१६) पृथ्वीत्वादिके साथ सांकर्यके हेतु इन्द्रियत्व जाति
नहीं है किन्तु मग्नगणोंपरि रूप है । (२०) अर्थात् शब्दसे इतर जो विशेष गुण उसका
अनाश्रयत्वसति ज्ञानके कारण जो मनःसंयोग उसका आश्रयत्वरूप इन्द्रियत्व है । (२१) अगर
हेतुमत् ज्ञानका कारण जो मनः संयोग तादृश संयोगका आश्रयत्वही इन्द्रियत्वका लक्षण करें
तो आत्मा में अभिव्यक्ति हो जायगी । क्योंकि तादृश संयोगका आश्रयत्व आत्मा में भी है इस
लिए " शब्देतरोद्भूत विशेष गुणानाश्रयत्वे सति " इस सत्यत का भी निवेश किया है । अब
आत्मा में अभिव्यक्ति नहीं होगी क्योंकि शब्दसे भिन्न जो उद्भूत विशेषगुण सुखादि उसका
आत्मा अनाश्रय नहीं है किन्तु आश्रय ही है इसलिये अभिव्यक्ति नहीं हुई । (२२) इन्द्रियके
उक्त अर्थ में यदि " शब्देतर " विशेषगुण नहीं दें तो श्रोत्रेन्द्रिय में अभिव्यक्ति हो जायगी,
क्योंकि शब्दस्य जो उद्भूत विशेषगुण उसका अनाश्रयत्व श्रोत्रेन्द्रिय में नहीं है और " शब्देतर "
विशेषगुण देनेसे अभिव्यक्ति नहीं होगी क्योंकि शब्देतर जो उद्भूत विशेषगुण तादृश गुणका
अनाश्रयत्व श्रोत्रेन्द्रिय में है । इसलिये अभिव्यक्ति दीय नहीं हुआ । (२३) इन्द्रियत्वके
०३. लक्षण में यदि उद्भूत पद नहीं दें तो अनुद्भूत रूपका लेकर चक्षुषादि में अभिव्यक्ति हो
जायगी क्योंकि शब्दसे भिन्न जो विशेषगुण यह चक्षुषादिका अनुद्भूतरूप होगा उसका
अनाश्रयत्व चक्षुषादि में नहीं है किन्तु आश्रयत्व ही है । इसलिये उद्भूत पदका निवेश
है अब अभिव्यक्ति नहीं होगी क्योंकि चक्षुषादि में जो रूप है वह अनुद्भूत है । (२४) शुक्लत्वादिके
साथ सांकर्य होनेके कारण उद्भूतत्व जाति नहीं है ।

(२५) शङ्का—यदि शुक्लत्वादि जातियोंका व्याप्यही नाना उद्भूतत्व मानें तबतो साङ्ख्य नहीं होगा ?

समाधान ।—यदि अनेक उद्भूतत्व मानेंगे तो चालुय प्रत्यक्षके प्रति उद्भूतरूपत्वेन उद्भूत रूपको जनकता नहीं हो सकेगी । क्योंकि जब अनेक उद्भूतत्वरूप व्यक्ति माना जायगा तब यदि तदन्तर्गत एक उद्भूतत्वरूप व्यक्तिको कारणातावच्छेदक मानेंगे तो एक उद्भूतत्वात्मक व्यक्तिविशिष्टरूप किन्नी एक विधिरूपाधिकरणमें ही रहेगा, तादृश रूप शून्य अन्य उद्भूत रूपाधिकरणका भी प्रत्यक्ष होता है सो नहीं होगा इसलिये कार्यकारणभाषमें व्यभिचार हो जायगा । यदि शुक्लत्वादिव्याप्य उद्भूतत्व समुदायको कारणातावच्छेदक मानेंगे तो सबल उद्भूत रूपको एक स्थानमें न रहनेके कारण असम्भवही हो जायगा ।

(२६) किन्तु ऐसा निषेध करसकते हैं कि शुक्लत्वादियोंके व्याप्य जो नाना अद्भूतत्व घेरी जाति हैं तादृश जातियोंके अभाषोंका समुदायही उद्भूतत्व है । (२७) उक्त उद्भूतत्व-रूप धर्म संयोगादि गुणोंमेंभी है इसलिये शब्दसे इतर जो उद्भूत गुण सो संयोगही उसका अनाश्रयत्व चक्षुरादिमें नहीं है किन्तु आश्रयत्व ही है इस हेतु चक्षुरादिमें असम्भव होगा अतः विशेष गुणका निषेध है तब चक्षुरादिमें असम्भव नहीं होगा क्योंकि संयोगादि विशेष गुण नहीं है । (२८) यदि " शब्देनरोद्भूत, विशेष गुणानाश्रयत्व " इतनाही इन्द्रियका लक्षण दें तो कालमें अतिव्याप्ति होगी क्योंकि शब्दम भिन्न जो उद्भूत विशेष गुण उसका अनाश्रयत्व कालमेंभी है इसलिये ज्ञान कारण " मनःसंयोगाश्रयत्वम् " इस विशेष्यदलका भी निषेध किया गया है ।

(२९) इन्द्रियावयवविषयसंयोगस्यापि प्राचां मते प्रत्यक्षजनकत्वादिन्द्रियावयवधारणाय, नवीनमते कालादौ रूपाभावप्रत्यक्षो सन्निकर्षघटकतया कारणीभूतचक्षुःसंयोगाश्रयस्य कालादेश्च वारणाय मनःपदम्, (३०) ज्ञान-कारणमित्यपि तद्वारणाय ।

(२९) यदि उक्त लक्षणमें मन पद नहीं दें तो प्राचीनोंके मतसे इन्द्रियावयवमें अतिव्याप्ति और नवीनके मतसे कालादिमें अतिव्याप्ति होगी । यथा—प्राचीन आचार्य घटादि विषयोंके साथ इन्द्रियके अवयवोंका जो संयोग तादृश संयोगको भी ज्ञानके प्रति कारण मानते हैं । उस संयोगका आश्रय जो इन्द्रियावयव वह शब्दसे इतर जो उद्भूत विशेष गुण उसका अनाश्रय है । और ज्ञानकारण जो इन्द्रियावयव और घटादि पदार्थोंका संयोग तादृश संयोगका आश्रय भी है । इसलिये अतिव्याप्ति हुई, किन्तु मन पद देनेसे अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि मनके साथ जो इन्द्रियावयवका संयोग वह ज्ञानका कारण नहीं है । नवीन आचार्य कालमें रूपामावका प्रत्यक्ष चक्षुः संयुक्त विशेषणता सन्निकर्षसे माभते हैं । तादृश सन्निकर्षघटक जो कालके साथ चक्षुःसंयोग वह भी कालमें रूपामाव प्रत्यक्षका कारण होगा, तब कालमेंरूपाभावप्रत्यक्ष का कारणीभूत जो कालके साथ चक्षुः संयोग उस संयोगकी आश्रयता कालमें है । और शब्दसे भिन्न उद्भूत विशेष गुणकी अनाश्रयता भी है । इसलिये कालमें अति व्याप्ति हुई । परन्तु मन पद देनेसे अतिव्याप्ति नहीं होगी । (३०) उक्त लक्षणमें अगर ज्ञान कारण नहीं दें तो पुनः कालमें अतिव्याप्ति होगी क्योंकि शब्दसे भिन्न जो उद्भूत विशेष गुण रूपादि उसका अनाश्रय और मनःसंयोगाश्रय भी कालमें है । ज्ञान कारण पद देनेसे कालमें अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि ज्ञानका कारण जो मनःसंयोग वह कालमें नहीं है ।

(३१) करणमिति । असाधारणं कारणं करणम् । (३२) असाधारणत्वं व्यापारवन्त्वम् ।

(३१, ३२) “करणम्” इसग्रन्थसे समझना चाहिये कि असाधारणजो कारण वही करण है । असाधारण शब्दका व्यापारवान् अर्थ है अतः व्यापारवान् कारणं करण है यह अर्थहुआ ।

विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः ।

द्रव्यग्रहस्तु संयोगात्संयुक्तसमवायतः ॥ ५९

द्रव्येषु समवेतानां तथा तत्समवायतः ।

तत्रापि समवेतानां शब्दस्य समवायतः ॥ ६०

तद्वृत्तीनां समवेतसमवायेन तु ग्रहः ।

प्रत्यक्ष समवायस्य विशेषणतया भवेत् ॥ ६१

विशेषणतया तद्वदभावानां ग्रहो भवेत् ।

यदि स्यादुपलभ्येतेत्येवं यत्र प्रसज्यते ॥ ६२

का० अर्थ ।

(५९) घट पटादि विषयोंके साथ नेत्रादि इन्द्रियोंका जो प्रत्यक्षानुकूल सम्बन्ध होता है वह पूर्वोक्त षड्विध प्रत्यक्षके प्रति व्यापार कहा जाता है । यह सम्बन्धरूप व्यापार ६ प्रकार के होते हैं । द्रव्यका ग्रहण संयोग सम्बन्धसे होता है । (६०) द्रव्यसमवेत रूपादिका ग्रहण संयुक्तसमवाय सम्बन्धसे होता है । द्रव्यसमवेत समवेत रूपत्वादिका “ संयुक्त समवेत समवाय ” सम्बन्धसे होता है । शब्दका समवायसम्बन्धसे होता है । (६१) शब्दमें समवाय सम्बन्धसे रहनेवाले “ शब्दत्वादि का ” समवेत समवाय सम्बन्धसे ग्रहण होता है और समवायका विशेषणता सम्बन्धसे ग्रहण होता है । (६२) उसी प्रकार अभावोंका भी ग्रहण विशेषणता सम्बन्धसे होता है “ अत्र यदि घटः स्यात्तर्हि उपलभ्येत ” इसप्रकार प्रतियोगिप्रत्यक्षकी आपत्ति जहां दी जा सकती है वहीं घटाभावादिका प्रत्यक्ष होता है । इसी हेतु अन्धकारमें घटादिके अभावोंका प्रत्यक्ष नहीं होता है ।

(१) व्यापारः सन्निकर्षः ।

(१) यहां व्यापार सन्निकर्षको कहते हैं ।

(२) षड्विधं सन्निकर्षमुदाहरणद्वारा दर्शयति ।

(२) (उक्त) ६ प्रकारके सन्निकर्षोंको उदाहरण द्वारा दिखलाते हैं ।

(३) द्रव्यग्रह इति

(३) द्रव्यग्रह पर विचार ।

(४) द्रव्यप्रत्यक्षामिन्द्रियसंयोगजन्यम् । (५) द्रव्यसमवेत प्रत्यक्षामिन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यम् । (६) एवमग्रेऽपि । (७) यस्तुतस्तु द्रव्य-
चाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयोगः कारणं । (८) द्रव्यसमवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुः-
संयुक्तसमवायः कारणं । द्रव्यसमवेतसमवेतचाक्षुषं प्रति चक्षुःसंयुक्तसम-
वेतसमवायः । (९) एवमन्यथापि विशिष्टैव कार्यकारणभावः ।

(४) घट पटादि द्रव्योंका लौकिक प्रत्यक्ष नेत्रादि इन्द्रियों के संयोगसे होता है ।
(५, ६) द्रव्यमें समवेत जो गुणादि गुण क्रिया और जाति उनके लौकिक प्रत्यक्ष "इन्द्रिय
संयुक्त समवाय" सम्बन्धसे होता है । इसीप्रकार द्रव्यसमवेत समवेत जो गुणकर्मगत जाति
उनके लौकिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय संयुक्त समवेत समवाय सम्बन्धसे होता है । (७) यस्तु स्थिति
तो ऐसी है कि घट पटादि द्रव्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुः संयोग कारण है । (८)
घट पटादि द्रव्यों में समवेत पदार्थ के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति चक्षुः संयुक्त समवाय कारण है ।
द्रव्यसमवेतमें समवेत जो गुणकर्मगतजाति उनके चाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति चक्षुः संयुक्त समवेत
समवाय कारण है । (९) इसीप्रकार इन्द्रियान्तर जग्य लौकिक प्रत्यक्ष के प्रतिभी विशेष रूपसे
कार्यकारण भाव है ।

(१०) परन्तु पृथ्वीपरमाणुनीले नीलत्वं पृथ्वीपरमाणां पृथिवीत्वं च
चक्षुषा कथं न गृह्यते तत् परंपरयोद्भूतरूपसंयन्त्रस्य महत्त्वसंयन्त्रस्य च
सत्त्वात् ।

* (१०) क्या कारण है कि उद्भूतरूप तथा महत्त्वका परम्परासम्बन्ध रहनेपर भी पृथ्वीपर-
माणुगत नील रूपमें नीलत्वका तथा पृथ्वी परमाणुमें पृथ्वीत्वका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होती है ।

(११) तथाहि—नीलत्वं जातिरेकेय घटनीले परमाणुनीले च वर्तते ।
(१२) तथा च महत्त्वसंयन्त्रो घटनीलमादाय वर्तते । (१३) उद्भूतरूपसम्बन्धस्तु
भयमादायैव वर्तते । (१४) एवं पृथिवी परमाणां पृथिवीत्वेऽपि घटादिकमादाय
महत्त्वसंयन्त्रो बोध्यः । (१५) एवमर्थानां तदीयस्पर्शादी च सत्तायाश्चाक्षुषप्रत्य-
क्षां स्यात् ।

(११) जैसे सकल नीलमें रहनेवाली नीलत्व जाति एकही है वह नीलत्व जाति घट-
नीलमें तथा परमाणु नीलमें भी रहता है । (१२, १३) इसलिये महत्त्व घटगत नील रूपके द्वारा
परमाणु नीलनिष्ठ नीलत्व में स्वाश्रय समवेत समवाय सम्बन्धसे रहता है । और
उद्भूतरूपका सम्बन्धतो घटनील तथा परमाणुनीलको भी लेकर (दीनोद्वारा) नीलत्वमें
रहता है । (१४) इसप्रकार महत्त्व घटादिद्वारा स्वाश्रय समवायसम्बन्धसे पृथिवी
परमाणुके पृथ्वीत्वमें रहता है । (१५) एवम् वायुमें और उसके स्पर्शमें सत्ताका
चाक्षुषप्रत्यक्ष होना उचित है क्योंकि सत्ता एकही है इसलिये वायुवृत्ति सत्तापर स्वाश्रय
समवायसम्बन्धसे घटके द्वारा उद्भूतरूप और घट तथा वायुके द्वारा महत्त्व रहता है । और
वायवीय स्पर्शमें रहने वाली सत्तापर उद्भूतरूप घट द्वारा परम्परा (स्वाश्रय समवेत समवाय)
सम्बन्धसे, तथा घट एवं वायुके द्वारा महत्त्व भी उक्तसम्बन्धसे रहता है इसलिये वायुमें और
उसके स्पर्शमें सत्ताका चाक्षुष प्रत्यक्ष होना उचित है (जो नहीं होता है) ।

* इस स्थितिमें उद्भूतरूप और महत्त्व "स्वाश्रयसमवेत समवाय सम्बन्धसे परमाणुगत नीलगत-
नीलत्वमें एवं स्वाश्रय समवाय सम्बन्धसे पृथ्वी परमाणु गत पृथ्वीत्वमें रहता है ।

(१६) तस्मादुद्भूत रूपावच्छिन्नमहत्त्वावच्छिन्नचक्षुः-संयुक्त समवायस्य द्रव्यसमवेतचाक्षुषे तादृशचक्षुः संयुक्त समवेतसमवायस्य द्रव्यसमवेतसमवेत चाक्षुषे कारणत्वं वाच्यम् । (१७) इत्थं च परमाणुनीलादौ न नीलत्वादि ग्रहः, परमाणौ चक्षुः संयोगस्य महत्त्वावच्छिन्नत्वाभावात् । (१८) एवं वाय्वादौ न सत्तादि चाक्षुषं तत्र चक्षुः संयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वाभावात् ।

(१६) इस हेतु द्रव्य समवेत "गुण, क्रिया और जातिके चाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति उद्भूतरूपविशिष्ट और महत्त्वविशिष्टजो चक्षुःसंयोग तदाश्रय-समवाय सम्बन्धकोही कारणता माननी चाहिए एवम् द्रव्यसमवेतसमवेत "गुणत्व, क्रियात्व, प्रभृत् तके चाक्षुषप्रत्यक्षके प्रति उद्भूतरूपावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न जो चक्षुः-संयोग तदाश्रय समवेत समवाय सम्बन्धको कारणता माननी चाहिये । (१७) इस प्रकार परमाणु नीलादिमें नीलत्वादिके प्रत्यक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि परमाणुमें महत्त्वाभाव है । इसलिये परमाणुमें चक्षुः-संयोगको महत्त्वावच्छिन्नत्व नहीं हो सकता । (१८) इस प्रकार वायुमें रूपावच्छिन्न चक्षुः-संयोग नहीं रहनेके कारण वायुमें और उसके स्पर्शमें सत्ताका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ।

(१९) एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनालोकसंयोगः चक्षुःसंयोगस्तु बाह्यावच्छेदेन तत्र घटप्रत्यक्षाभावादालोकसंयोगावच्छिन्नत्वं चक्षुःसंयोगे विशेषणं देयम् । (२०) एवं द्रव्यस्पर्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयोगः कारणं द्रव्यसमवेतस्पर्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवायः द्रव्यसमवेतसमवेतस्पर्शनप्रत्यक्षे त्वक्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम् । (२१) अत्रापि महत्त्वावच्छिन्नत्व-मुद्भूतस्पर्शावच्छिन्नत्वं च पूर्ववदेव बोध्यम् । (२२) एवं गन्धप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्तसमवायः । (२३) गन्धसमवेतस्य घ्राणजन्यप्रत्यक्षे घ्राणसंयुक्त-समवेतसमवायः कारणम् ।

(१९) इस तरह जहाँ अन्धेरेमें घटके भीतर एक जलता हुआ चिराग है उसकी रोशनी भीतरही रुक रहती है, बाहर नहीं आती है, उस स्थलमें घटमें बाह्य देशसे उद्भूत रूप वच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्नचक्षुः संयोग रहने पर भी उक्त घटका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये चक्षुः संयोगमें "प्रकाश संयोगावच्छिन्नत्व विशेषण" भी देना चाहिये । (तात्पर्य यह है कि द्रव्यका चाक्षुष प्रत्यक्ष "उद्भूतरूपावच्छिन्न महत्त्वावच्छिन्न प्रकाश संयोगावच्छिन्न चक्षुः संयोगसे होगा, अन्यथा नहीं) । (२०) (क) इसीप्रकार द्रव्यके स्पर्शनप्रत्यक्षके प्रति त्वक्संयोग कारण है । (ख) द्रव्यसमवेत (गुणादि) स्पर्शनप्रत्यक्षके प्रति "त्वक्संयुक्तसमवाय" कारण है । (ग) द्रव्यसमवेतसमवेत (गुणत्वादि) स्पर्शनप्रत्यक्षके प्रति "त्वक्संयुक्त समवेतसमवाय" कारण है ।

• (२१) यहाँ भी पुर्यवत् (चाक्षुषप्रत्यक्ष की तरह) सन्निकर्ष घटक इन्द्रियसंयोगमें उद्भूतस्पर्शवच्छिन्नत्व तथा महर्वायच्छिन्नत्व विशेषण समझना चाहिये। (२२) "गन्ध प्रत्यक्षके प्रति घ्राण संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण है। (२३) गन्धसमवेत "गन्धत्वादि" प्रत्यक्षके प्रति "घ्राणसंयुक्त समवेत समवाय" सन्निकर्ष कारण है।

(२४) एवं रसप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवायः। (२५) रससमवेतरासनप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्। (२६) शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवायः कारणम्। (२७) शब्दसमवेतश्रावणप्रत्यक्षे श्रोत्रावच्छिन्नसमवेतसमवायः कारणम्। (२८) अतः सर्वं प्रत्यक्षं लौकिकं बोध्यम्। (२९) वक्ष्यमाणमलौकिकं प्रत्यक्षमिन्द्रियसंयोगादिकं विनापि भवति। (३०) एवमात्मनः प्रत्यक्षे मनःसंयोगः, आत्मसमवेतमानसप्रत्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायः, आत्मसमवेतसमवेतमानसप्रत्यक्षे मनः संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्।

(२४) एवं (द्रव्यसमवेत) रस प्रत्यक्षके प्रति रसना संयुक्त समवाय कारण है (२५) रससमवेत (रसत्वादि) के रासनप्रत्यक्षके प्रति रसना संयुक्त समवेतसमवाय कारण है। (२६) शब्दप्रत्यक्षके प्रति श्रोत्रावच्छिन्न समवायसम्यग्बोधको कारणता है। (२७) शब्दसमवेत (शब्दत्वादि के श्रावण प्रत्यक्षके प्रति श्रोत्रावच्छिन्न समवेत समवाय सम्यग्बोध कारण है। (२८) इस प्रकरणमें प्रत्यक्ष शब्दसे लौकिक प्रत्यक्षही समझना उचित है। (२९) (वक्ष्यमाण) आगे कहाजानेवाला अलौकिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय सम्यग्बोधके विनाभी होता है। (३०) (क) आत्माके प्रायक्षके प्रति संयोग कारण है। (ख) आत्म-समवेत मानसप्रत्यक्षके प्रति मनःसंयुक्त समवाय कारण है। (ग) आत्मसमवेतसमवेत "सुखत्वादि" के मानसप्रत्यक्षके प्रति मनःसंयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कारण है।

(३१) अभावप्रत्यक्षो समवायप्रत्यक्षो चेन्द्रियसम्यग्बोधविशेषणता हेतुः। (३२) वैशेषिकमते तु समवायो न प्रत्यक्षः। (३३) अत्र यद्यपि विशेषणता नानाविधा।

× (३१) अभाव तथा समवायके प्रत्यक्षके प्रति "इन्द्रियसम्यग्बोध विशेषणता", कारण है। (३२) वैशेषिकसिद्धान्तके अनुसार समवाय सम्यग्बोधका प्रत्यक्षही नहीं होता है। (३३) इस प्रकरणमें विशेषणता अनेक प्रकारकी है।

* परमाणु घटित त्वक् सन्निकर्षसे स्पर्शत्वके स्पर्शान् प्रत्यक्षके धारणार्थ महर्वायच्छिन्नत्वका निवेश तथा प्रमा घटित सन्निकर्ष से स्पर्शत्वका स्पर्शान्प्रत्यक्षके धारणार्थ उद्भूत स्पर्शावच्छिन्नत्वका निवेश पूर्ववत् करना उचित है।

× अभाव तथा समवायके प्रत्यक्षका दृष्टान्त जैसे किसी भूतलपर घट नहीं है। उस समय उस घटका प्रत्यक्ष नहीं होता घटाभावका प्रत्यक्ष होता है। और घटमें रूपके समवायका "घटः रूपवान्" ऐसी प्रत्यक्ष होता है।

(३४) तथाहि भूतलादौ घटाद्यभावः संयुक्तविशेषणतया गृह्यते ।
 (३५) संख्यादौ रूपाद्यभावः संयुक्तसमवेतविशेषणतया । (३६) संख्या-
 त्वादौ रूपाद्यभावः संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतया । (३७) शब्दाभावः
 केवल श्रोत्रावच्छिन्नविशेषणतया । (३८) कादौ खत्वाद्यभावः श्रोत्रा-
 वच्छिन्नसमवेतविशेषणतया । (३९) एवं कत्वाद्यवच्छिन्नाभावे गत्वा
 भावादिकं श्रोत्रावच्छिन्नविशेषणविशेषणतया । (४०) एवं घटाभावादौ
 पटाभावः चक्षुःसंयुक्तविशेषणविशेषणतया । (४१) एवमन्यदप्यूह्यम् ।

(३४) जैसे भूतलादिमें घटादि पदार्थोंके अभावका प्रत्यक्ष “ संयुक्तविशेषणता ”
 सन्निकर्षसे होता है । (३५) संख्यादिमें रहनेवाले रूपादि गुणोंके अभावका प्रत्यक्ष “ संयुक्त
 समवेत विशेषणता ” सन्निकर्षसे होता है । (३६) संख्यात्वादिके रूपादिके अभावका
 प्रत्यक्ष “ संयुक्तसमवेतसमवेत विशेषणता ” सन्निकर्षसे होता है । (३७) शब्दाभावका
 प्रत्यक्ष “ श्रोत्रावच्छिन्न विशेषणता ” सन्निकर्षसे होता है । (३८) ककारादि वर्णोंमें
 खत्वादि धर्मोंके अभावका प्रत्यक्ष “ श्रोत्रावच्छिन्न समवेत विशेषणता ” सन्निकर्षसे
 होता है । (३९) इसीप्रकार कत्वाद्यवच्छिन्नाभावमें गत्वाभावका प्रत्यक्ष श्रोत्रावच्छिन्न
 विशेषण विशेषणता ” सन्निकर्षसे होगा । (४०) घटादि पदार्थोंके अभावमें पटाभावका
 प्रत्यक्ष “ चक्षुः संयुक्त विशेषण विशेषणता ” सन्निकर्षसे होता है । (४१) इसीप्रकार
 दूसरे सब स्थलोंमें अभाव प्रत्यक्षानुसूक्त सन्निकर्षका अन्वेषण कर लेना चाहिये ।

(४२) तथापि विशेषणतात्वरूपेणैकैव सा गण्यते । अन्यथा
 षोढा सन्निकर्ष इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतेति ।

(४२) यद्यपि उक्त रीतिसे विशेषणता अनेक है तथापि विशेषणतात्व धर्म एकही
 है और वह सब विशेषणताओंमें रहता है, इसलिये विशेषणता भी एकही कही जाती है । यदि
 विशेषणतात्व के ऐक्य मूलक विशेषणतामें ऐक्य न माना जाय तो सन्निकर्ष ६ प्रकारके होते
 हैं । यह प्राचीनोंकी उक्ति व्याहत हो जायगी ।

(४३+४४) यदि स्यादुपलभ्येतेति । अत्राभावप्रत्यक्षो योग्यानुप-
 लब्धिः कारणम् । (४५+४६) तथाहि । भूतलादौ घटादिज्ञाने जाते
 घटाभावादिकं न ज्ञायते । (४७) तेनाभावोपलम्भे प्रतियोग्युपलम्भाभावः
 कारणम् ।

(४३, ४४) “ यदि स्यादुपलभ्येत ” इत्यादि ग्रन्थ पर विचार । अभावके प्रत्यक्षमें
 योग्य प्रतियोगीकी अनुपलब्धि कारण है । (४५+४६) यथा-भूतलादि अधिकरणमें
 घटादिका भ्रमात्मक भी ज्ञान होने पर घटाभावका ज्ञान नहीं होता है । (४७) इसलिये
 अभाव मात्रके प्रत्यक्षके प्रति अभावप्रतियोगीके उपलब्धिका अभाव कारण है ।

(४८) तत्रयोग्यताप्यपेक्षिता सा च प्रतियोगिसत्त्वप्रसज्जनप्रस-
ज्जितप्रतियोगिकत्वरूपा । (४९) तदर्थश्च प्रतियोगिनो घटादेः सत्त्वप्र-
सत्त्वा प्रसज्जितः उपलम्भरूपः प्रतियोगी यस्य सोऽभावप्रत्यक्षे हेतुः ।

* (४८) उक्त प्रतियोग्युपलम्भमाश्रमे योग्यताभी अपेक्षित है । यह योग्यता तत्त्व अभ्यायके प्रतियोगीके सत्त्वप्रसक्तिके आपादित हो प्रतियोगिप्रत्यक्ष तत्त्व प्रतियोगिकत्व रूप है । (४९) जिस अभ्यायके प्रतियोगियोंकी प्रसक्तिके जिस अभ्यायके प्रतियोगीकी प्रसक्ति हो सकती है वह अभ्याय (प्रतियोग्युपलम्भमाश्रय) उस अभ्याय (घटाभावा) के प्रत्यक्षका कारण होता है ।

(५०) तथाहि । (५१) यत्रालोकसंयोगादिकं वर्तते तत्र यद्यल-
घटः स्यात्तर्हि उपलभ्येतेत्यापादयितुं शक्यते । (५२) तत्र घटाभावादि
प्रत्यक्षं भवति । (५३) अन्धकारेण नापादयितुं शक्यते । (५४) तेन
घटाभावादेरन्धकारे न चाक्षुषप्रत्यक्षम्, स्पर्शनप्रत्यक्षं तु भवत्येव,
आलोकसंयोगं विनापि स्पर्शनप्रत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात् ।

(५०, ५१) जैसे जहाँपर प्रकाश संयोगादि चाक्षुष ज्ञान प्रयोजक सामग्रीके रहनेसे
“ अत्र यदि घटः स्यात्तर्हि उपलभ्येत ” ऐसा आपादन कर सकते हैं । (५२) उन स्थलों
में घटादिके अभावोंका प्रत्यक्षभी होता है । (५३) अन्धेरेमें “ अत्र यदि घटः स्यात्तर्हि
उपलभ्येत ” ऐसा आपादन नहीं कर सकते हैं । (५४) इसलिये अन्धेरेमें घटादिके अभावों
का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकता किन्तु “ अत्र यदि घटः स्यात्तर्हि स्पर्शन उपलभ्येत ” ऐसा
आपादन कर सकनेके कारण अन्धकारमेंभी घटादि पदार्थोंके अभावोंका त्याचप्रत्यक्ष होता है ।

(५५) गुरुत्वादिकं यद्योग्यं तदभावस्तु न प्रत्यक्षस्तत्र गुरुत्वादि
प्रत्यक्षस्यापादयितुमशक्यत्वात् ।

† (५५) गुरुत्वादि जो अयोग्य हैं (जो सर्वथा प्रत्यक्षके अयोग्य पदार्थ हैं) उनके
अभावोंकाभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्योंकि “ घटे यदि गुरुत्वं स्यात्तर्हि उल्लभ्येत ” ऐसा
आपादन नहीं हो सकता ।

* उपलम्भमाश्रय—“अत्र यदि घटः स्यात्तर्हि उपलभ्येत” इत्यादि । एवं अतीन्द्रिय पदार्थों में भी
अभावप्रत्यक्ष उपलम्भमाश्रयको समझना चाहिये । सारांश—जिन अधिकरणों में जिन अभावप्रतियोगियोंके
आरोपसे तत्त्व उपलम्भ का आरोप हो उन उक्त अधिकरणोंमें तत्त्व अभावोंका प्रत्यक्ष होता है ।

† गुरुत्वादि—गुरुत्व, धर्म अधर्म, इत्यादि गुरुत्वादि धर्मोंका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता किन्तु अनु-
मान मात्र होसकता है । जैसे किसी गुरु वस्तुको तराजू पर रखें तो उसके पलङ्के नीचे जानेके कारण अनुमान
कियाजायगा कि यह वस्तु गुरु है । इसी प्रकार गुरुत्वका अनुमान होता है एवं धर्म अधर्म इत्यादि प्रत्यक्षके
योग्य नहीं है इसलिये “ मयि धर्मो यदिभ्यात् अधर्मोवा तर्हि उपलभ्येत ” इस प्रकार धर्माधर्मका आपादन
नहीं होनेके कारण धर्म अधर्म इत्यादिके अभावों का भी प्रत्यक्ष नहीं होसकता केवल सुख दुःखादिके भोगसे
अनुमान होता है । किन्तु जिन २ अधिकरणोंमें जिन २ अभावोंके प्रतियोगियोंका आपादन होसकता है उन अधि-
करणोंमें तत्त्व पदार्थोंके तत्त्व अभावों का प्रत्यक्ष होसकता है ।

(५६) (क) वायौ रूपाभावः । (५७) (ख) पाषाणे सौरभाभावः ।
 (५८) (ग) गुडेतित्ताभावः ब्रह्मवनुष्णात्वाभावः । (५९) (घ) श्रोत्रे
 शब्दाभावः । (६०) (ङ) आत्मनि सुखाभावः । (६१) एवमादयस्तत्त
 दिन्द्रियैर्गृह्यन्ते तत्तत्प्रत्यक्षस्यापादयितुं शक्यत्वात् ।

(५६) * (क) वायुमें रूपका अभाव । (५७) † (ख) प्रस्तरमें गन्धका अभाव ।
 (५८) ‡ (ग) गुडमें तित्तरस अभाव । अग्निमें अनुष्णस्पर्शका अभाव । (५९) †† (घ) श्रोत्रे-
 ण्द्रियमें शब्दका अभाव । (६०) ‡‡ (ङ) आत्मा में सुखका अभाव । (६१) इन ६ वस्तुओं
 के अभावोंका प्रत्यक्ष तत्तत्ही इन्द्रियसे हो सकता है क्योंकि तत्तत् पदार्थके उपलम्भकाभी
 आपादन तत्तत्ही इन्द्रियसे होता है ।

(६२) संसर्गाभावप्रत्यक्षे प्रतियोगिनो योग्यता । (६३) अन्योन्या
 भावप्रत्यक्षे त्वदधिकरणयोग्यताऽपेक्षिता । (६४) अतस्तम्भादौ पिशाचादि
 भेदोऽपि चक्षुषा गृह्यत एव ।

(६२) संसर्गाभाव एतावता (प्रागभाव प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव) के प्रत्यक्ष
 के प्रति उनके प्रतियांगीकी योग्यता अपेक्षित है । अर्थात् उनके प्रतियोगी यदि प्रत्यक्ष योग्य
 रहेंगे तभी उन अभावोंका प्रत्यक्ष होगा । (६३) किन्तु अन्यान्याभावके प्रत्यक्षके प्रति
 उनके अधिकरणकी योग्यता अपेक्षित है । (६४) इसीलिये खम्भे इत्यादिमें पिशाचादिका
 भेदभी आँखों द्वारा प्रत्यक्ष होता है । जैसे “स्तम्भः पिशाचो न” ।

* (क) नियम है कि महत्त्व परिमाण विशिष्ट उद्भूतरूप जिस पदार्थमें रहता है उसका प्रत्यक्ष हो
 सकता है जैसा कि घटादि पदार्थके प्रति पूर्व दिखलाया गया है तब “वायौ यदि रूपं स्यात्तर्हि चक्षुषा उपलभ्येत”
 ऐसा आपादन होसकता है । क्योंकि वायुमें स्पर्शन प्रत्यक्ष होनेके कारण महत्त्व परिमाण है किन्तु रूप नहीं है
 इसलिये रूपाभावका चाक्षुषही प्रत्यक्ष हो सकता है ।

† (ख) गन्धका घ्राणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण होनेके कारण “पाषाणे यदि सौरभः स्यात्तर्हि उपलभ्येत”
 ऐसा आपादन हो सकता है । पाषाणमें यदि उद्भूत गन्धहोता तो घ्राणेन्द्रिय द्वारा गृहीत होता इसलिये पाषाणमें
 उद्भूत गन्धाभावका प्रत्यक्ष घ्राणज ही होगा ।

‡ (ग) रसका रसनेन्द्रिय द्वारा ग्रहण होनेके कारण “गुडं यदि तित्तरसः स्यात्तर्हि रसनया
 उपलभ्येत” ऐसा आपादन होसकता है । गुडमें यदि तित्तरस होता तो रसनेन्द्रियसे उसका ग्रहण होता इसलिये
 गुडमें तित्तरसाभावका प्रत्यक्ष रसनेन्द्रियसे ही होगा । (घ) उष्णस्पर्शका ग्रहण त्वगिन्द्रियजन्य होता है “अतः अग्नौ
 यदि अनुष्णस्पर्शस्यात्तर्हि त्वगिन्द्रियेणोपलभ्येत” । ऐसा आपादन होसकता है । अग्निमें यदि अनुष्णस्पर्श रहता
 तो त्वगिन्द्रियसे गृहीत होता । इसलिये अग्निमें अनुष्णस्पर्शाभावका प्रत्यक्ष त्वगिन्द्रियजन्य ही होगा ।

†† एवं श्रोत्रेन्द्रियमें शब्दाभावका प्रत्यक्ष होता है क्योंकि “श्रोत्रे यदि शब्दः स्यात्तर्हि श्रोत्रेणोप-
 लभ्येत” इसप्रकार श्रोत्रेन्द्रियमें शब्दके आरोपसे श्रोत्रेन्द्रिय ही जन्य उपलम्भका आरोप हो सकता है इसलिये
 शब्दाभाव का प्रत्यक्ष केवल श्रोत्रेन्द्रियजन्य होगा ।

‡‡ “स्वात्मनि यदि सुखं स्यात्तर्हि मनसोपलभ्येत” इसप्रकार आत्मा में सुखादि के आरोपसे
 सुखादिके मानस उपलम्भ का आरोप होनेके कारण सुखाभावादिका केवल मानसही प्रत्यक्ष हो सकता है । इसी-
 प्रकार तत्तत् अभाव तत्तत्ही इन्द्रिय से ग्रहण किये जाते हैं ।

(६५) एवं प्रत्यक्षं लौकिकालौकिकभेदेन द्विविधम् । (६६) तत्र लौकिक प्रत्यक्षे पोढा संनिकर्षोचिणितः अलौकिकसन्निकर्षस्त्विदानीमुच्यते ।

(६५) पूर्वोक्त रीतिसे प्रत्यक्ष ज्ञान लौकिक और अलौकिक भेदसे दो प्रकारके हैं । (६६) उनमें लौकिक प्रत्यक्षमें ६ प्रकारके सन्निकर्ष कारण होतेहैं । जिनका निरूपण किया जा चुका है । अलौकिकसन्निकर्ष अथ कहा जाताहै ।

का० ६३ ।

अलौकिकस्तु व्यापारस्त्रिविधः परिकीर्तितः ।

सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥

का० अर्थ ।

अलौकिकसन्निकर्ष तीन प्रकारके होते हैं—सामान्यलक्षण, ज्ञानलक्षण और योगज

(१) व्यापारः सन्निकर्षः (२) सामान्य लक्षण इति सामान्यं लक्षणं यस्येत्यर्थः (३) तत्र लक्षणपदेन यदि स्वरूपमुच्यते तदा सामान्यस्वरूपा प्रत्यासत्तिरित्यर्थो लभ्यते । (४) तच्चेन्द्रियसंयुक्तविशेष्यकज्ञाने प्रकाराभूतं योग्यम् ।

(१) कारिकामें व्यापार शब्दका सन्निकर्ष अर्थ है । (२) सामान्यलक्षण शब्दमें " सामान्यं लक्षणं यस्य " इस प्रकारका बहुव्रीहिसमास है । (३) सामान्यलक्षण शब्दघटक लक्षण शब्दका यदि स्वरूप अर्थ किया जाय तो सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति ऐसा अर्थ लब्ध होता है । (४) इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक जो ज्ञान तादृश ज्ञान प्रकाराभूत जो सामान्य वह प्रत्यासत्ति है ।

(५) तथाहि । (६) यत्तेन्द्रियसंयुक्तो धूमादिस्तद्विशेष्यकं धूम इति ज्ञानं यत्न जातं तत् ज्ञाने धूमत्वं प्रकारः । (७) तत्तद्धूमत्वेन च सन्निकर्षेण धूमा इत्येवंरूपं सकलधूमविषयकं ज्ञानं जायते । (८) अत एवेन्द्रियसंयुक्तप्रकाराभूतमित्येवोच्यते तदा धूलीपटले धूमत्वभ्रमानन्तरं सकल धूमविषयकं ज्ञानं न स्यात् । तत्तद्धूमत्वेन सहेन्द्रियसम्बन्धाभावात् ।

(५+६+७) जैसे जहाँ पर पहले धूमको इन्द्रियसंयुक्त होनेपर धूमः इत्याकारक ज्ञान हुआ है उस ज्ञानमें धूमत्व प्रकार है तब इन्द्रिय संयुक्त जो धूम तद्विशेष्यक जो ज्ञान यह " धूमत्व प्रकारक धूमविशेष्यक ज्ञान " तादृश ज्ञानप्रकारीभूत जो धूमत्वरूप सामान्य उसको समवाय सम्यग्धसे सकल धूममें रहनेके कारण धूमत्वप्रकारक सकल धूमविशेष्यक " धूमाः " इत्याकारक अलौकिक प्रत्यक्ष होता है । (८) इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक ज्ञानप्रकारीभूत सामान्यके जगह पर लाघव लोभसे यदि इन्द्रियसम्बद्ध जो प्रकारी भूत सामान्य उसको प्रत्यासत्ति मानें तो धूली पटलमें धूमत्व भ्रमानन्तर धूमत्वप्रकारक सकल धूमविशेष्यक जो सामान्य लक्षणजन्य अलौकिक प्रत्यक्ष होता है वह नहीं होगा क्योंकि प्रकारीभूत जो धूमत्वरूप सामान्य वह इन्द्रियसम्बद्ध नहीं है । इन्द्रियसम्बद्ध तो धूलीपटलत्व है ।

(६) सन्मते तु इन्द्रियसंबद्धं धूलीपटलं तद्विशेष्यकं धूम इति ज्ञानम् तत्र प्रकारीभूतं धूमत्वं प्रत्यासत्तिः । (१०) इन्द्रियसम्बन्धश्च लौकिको ग्राह्यः । (११) इदं च बहिरिन्द्रियस्थले । (१२) मानसस्थले तु ज्ञानप्रकारीभूतं सामान्यमात्रं प्रत्यासत्तिः । (१३) परन्तु समानानां भावः सामान्यम् । (१४) तच्च कचिन्नित्यं धूमत्वादि, कचिच्चानित्यं घटादि । (१५) यत्नैको घटः संयोगेन भूतले समवायेन कपाले वा ज्ञातस्तदनन्तरं सर्वेषामेव तद्घटवतां भूतलादीनां कपालादीनां वा ज्ञानं भवति तत्रेदं बोध्यम् ।

(६) यदि इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यक ज्ञान प्रकारीभूत सामान्यको प्रत्यासत्तिमानते हैं तो धूली पटलको इन्द्रिय सम्बद्धहोनेके कारण इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक जो ज्ञान वह धूली पटल विशेष्यक धूमत्व प्रकारक ज्ञान तादृश ज्ञान प्रकारी भूत जो धूमत्वरूप सामान्य उसको समवायसम्बन्धसे सकल धूममें रहनेके कारण वहां धूमत्वप्रकारक सकल धूम विशेष्यक अलौकिक प्रत्यक्षके होनेमें कोई बाधा नहीं है । (१०) इन्द्रियसम्बन्धसे यहां लौकिक षड्विध सन्निकर्ष समझना चाहिये । (११) जिस जगह बहिरिन्द्रियजन्य प्रथम ज्ञान होनेके बाद सामान्य लक्षणजन्य अलौकिक प्रत्यक्ष होता है उस स्थलमें इसप्रत्यासत्तिको समझना चाहिये । (१२) किन्तु जिस जगह प्रथम ज्ञान मानस हुआ है वहां ज्ञान प्रकारीभूत सामान्यमात्र प्रत्यासत्ति है । (१३, १४) समानोंका अर्थात् सर्वोंका जो भाव (असाधारण धर्म) वह सामान्य है किन्तु सामान्यशब्द का अर्थ यहां जाति नहीं है वह सामान्य किसी जगह धूमत्वादिरूप होनेके कारण नित्य है और किसी जगह घटादिरूप होनेके कारण अनित्य है । (१५) जिस जगह एक घटका संयोग सम्बन्धसे भूतलमें अथवा समवाय सम्बन्धसे कपालमें ज्ञान हुआ है । उसके पश्चात् संयोग सम्बन्धसे तद् घटवत् जो भूतलादि अथवा समवाय सम्बन्धसे तद् घटवत् जो कपालादि उनसर्वोंका जो अलौकिक प्रत्यक्ष होता है उस जगह अनित्य घटादि रूप सामान्य प्रत्यासत्ति होगी ।

(१६) परंतु सामान्यं येन सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्धेनाधिकरणानां प्रत्यासत्तिः । (१७) किन्तु यत्र तद्घटनाशानन्तरं तद्घटवतः स्मरणं जातं तत्र सामान्यलक्षणया सर्वेषां तद्घटवतां भानं न स्यात् । (१८) सामान्यस्य तदानीमभावात् । (१९) किंचेन्द्रियसम्बन्धविशेष्यकं घट इति ज्ञानं यत्र जातं तत्र परदिने इन्द्रियसंबन्धं बिनापि तादृशज्ञानप्रकारीभूतसामान्यस्य सत्त्वात्तादृशज्ञानं कुतो न जायते, तस्मात्सामान्यविषयकं ज्ञानं प्रत्यासत्तिर्नतु सामान्यमित्याह ।

(१६) प्रथम ज्ञानमें सामान्य जिस सम्बन्धसे प्रकार होता है उसी सम्बन्धसे उक्त सामान्य अपने सकल अधिकरणोंका ज्ञान कराता है । (१७) परन्तु तद्घटके नाश होजाने

पर जिस जगह तद्घटवत् का स्मरण हुआ है, वहां सामान्य लक्षणसे तद्घटवत् सकलका ज्ञान न होगा । (१८) कारण यह है कि तद्वत् रूप सामान्यके पूर्वही नाश हो जानेके कारण सामान्य लक्षण अन्य अलौकिक प्रत्यक्षके पूर्व क्षणमें तद्घटरूप सामान्य नहीं है । (१९) और एक यह भी दोष लगेगा कि जिस जगह घटको इन्द्रियसम्बद्ध होनेके बाद घटत्व प्रकारक घट विशेष्यक ज्ञान हुआ है वहां घटके साथ इन्द्रियसम्बन्ध नहीं होने पर भी पर दिनमें इन्द्रिय सम्बद्ध विशेष्यक ज्ञान प्रकारी भूत घटत्व रूप सामान्यको घटमें रहनेके कारण घटत्व प्रकारक सकल घटविशेष्यक अलौकिक प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा ? इसलिये सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति नहीं मानकर सामान्य विषयक ज्ञानको प्रत्यासत्ति मानते हैं । तब घटत्व ज्ञान रूप सामान्य ज्ञानके पर दिनमें नहीं रहनेके कारण सामान्य लक्षण अन्य घटत्व प्रकारक सकल घट विशेष्यक अलौकिक प्रत्यक्षकी पर दिनमें प्राप्ति नहीं हांगी

का० ६४ पू०

आसत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते ।

का० अर्थ ।

सामान्याश्रय विषयक जो अलौकिक प्रत्यक्ष उसमें सामान्य ज्ञान प्रत्यासत्ति अर्थात् सन्निकर्ष है ।

(१) आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यर्थः (२) तथा च सामान्यलक्षण इत्यल लक्षणशब्दस्य विषयोऽर्थः । (३) तेन सामान्य विषयक ज्ञानं प्रत्यासत्तिरित्यर्थो लभ्यते ।

(१) आसत्ति शब्दका प्रत्यासत्ति अर्थ है । (२) “ सामान्य लक्षण ” शब्दान्तर्गत लक्षण शब्दका विषय अर्थ है । (३) इसलिये “ सामान्य लक्षण यस्य असौ सामान्यलक्षणः ” इत्याकारक बहुव्रीहि द्वारा सामान्य लक्षण शब्दका सामान्य विषयक ज्ञान रूप अर्थका लाभ होता है ।

(४) ननु चक्षुः संयोगादिकं विनापि सामान्यज्ञानं यत्र वर्तते तत्र सकल घटादीनां चाक्षुषादिप्रत्यक्षं स्यादत आह ।

(४) शङ्का - जहाँ घटके साथ त्वक् संयोग होनेके बाद घटत्व प्रकारक घटविशेष्यक (अन्धकारमें) त्वाच प्रत्यक्ष हुआ है वहाँ घटत्व ज्ञान रहनेके कारण घटत्वप्रकारक सकल घटविशेष्यक अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा । इसपर मूलकार “ तदिन्द्रियेत्यादि ” कारिकासे उत्तर देते हैं ।

का० ६४ उत्त०

तदिन्द्रियजतद्धर्मबोधसामग्र्यपेक्ष्यते ।

का० अर्थ ।

तदिन्द्रियजन्य तद्धर्म प्रकारक अलौकिक प्रत्यक्षके प्रति तदिन्द्रियजन्य तद्धर्मप्रकारक लौकिक प्रत्यक्षकी सामग्री प्रयोजक है ।

(१) अस्यार्थः । (२) यदा बहिरिन्द्रियेण सामान्यलक्षणया ज्ञानं जननीयं तदा यत्किञ्चिद्धर्मिणि तत्सामान्यस्य तदिन्द्रियजन्यज्ञानस्य सामग्री अपेक्षिता । (३) सा च सामग्री चक्षुः संयोगालोक संयोगादिकम् । तेनान्धकारादौ चक्षुरादिना तादृशं ज्ञानं न जायते । ननु ज्ञान लक्षणा प्रत्यासत्तिर्यदि ज्ञानरूपा सामान्यलक्षणापि ज्ञानरूपा तदा तयोर्भेदो न स्यादत आह ।

(१+२) जिस समय जिस बहिरिन्द्रियसे सामान्य लक्षण द्वारा ज्ञान उत्पादनीय हो उस समय किसी एक धर्मीमें तदिन्द्रियजन्य तद्धर्म प्रकारक ज्ञानकी सामग्री रहनी चाहिये । (३) वह सामग्री चक्षुःसंयोग आलोक संयोगादि घटित है इसलिये अन्धकारमें घटत्वप्रकारक यत्किञ्चित्घटविशेष्यक चाक्षुषप्रत्यक्षकी सामग्रीको नहीं रहनेके कारण त्वगिन्द्रिय जन्य घटत्वप्रकारक सामान्य ज्ञान रहने पर भी अन्धकारमें घटत्वप्रकारक सकल घटविशेष्यक सामान्य लक्षण जन्य अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्षकी आपत्ति नहीं हो सकती । शङ्का - ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति यदि ज्ञानरूपा है और सामान्यलक्षण प्रत्यासत्ति भी ज्ञानरूपाही है तब दोनोंमें कुछ अन्तर नहीं होगा । इस प्रश्नका “ विषयी ” इत्यादि कारिकासे उत्तर कहते हैं ।

का० ६५ पूर्वा०

विषयी यस्य तस्यैव व्यापारो ज्ञानलक्षणः ।

का० अर्थ ।

ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति यद्विषयकहै वह तद्विषयक ज्ञानोत्पादक होती है ।

(१) सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिर्हि तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति ।

(२) ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिस्तु यद्विषयकं ज्ञानं तस्यैव प्रत्यासत्तिरिति ।

(३) अत्रायमर्थः । (४) प्रत्यक्षे सन्निकर्ष विनाभानं न संभवति । (५)

तथा च सामान्यलक्षणां विना धूमत्वेन सकलधूमानां वह्नित्वेन सकल वह्नीनां च भानं कथं भवेत्तदर्थं सामान्य लक्षणा स्वीक्रियते ।

(१) सामान्य लक्षणा प्रत्यासत्ति सामान्याश्रयविषयक ज्ञानोत्पादक है । (२) - ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति यद्विषयक ज्ञानरूप होती है तद्विषयक ज्ञानोत्पादक है । (३ + ४) अभिप्राय यह है कि सन्निकर्षके विना प्रत्यक्षमें विषयका भान नहीं होता । (५) तब यदि सामान्यलक्षण सन्निकर्ष नहीं माना जाय तो धूमत्वेन रूपेण सकल धूमोंका घटित्वेन रूपेण सकल घटियोंका भान नहीं हो सकता । इसलिये सामान्य लक्षण सन्निकर्ष माना जाता है ।

(६) न च सकल घटि धूमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्यं, प्रत्यक्ष धूमे घटिसंबन्धस्य गृहीतत्वादन्यधूमस्य चानुपस्थितत्वात्सूच्यते घटिव्याप्यो न वेतिसंशयानुपपत्तेः । (७) मन्मते तु सामान्य लक्षणया सकलधूमोपस्थितौ कालान्तरीय देशान्तरीयधूमे घटिव्याप्यत्व संदेहः संभवति ।

(६) शङ्का — सकल घटि और सकल धूमोंका भान नहीं होनेसे क्या हानि ? समा० — संशयमे धर्मिमान कारण है और निश्चय प्रतिबन्धक है, इसलिये यत्किञ्चित् प्रत्यक्ष धूममें यत्किञ्चित् जो प्रत्यक्ष घटि नादृश घटिव्याप्यत्व के निश्चय रहनेपर भी " धूमा घटिव्याप्यो न वा " इत्याकारक जो सन्देह होता है वह नहीं हो सकता । क्योंकि यत्किञ्चित् धूममें घटिव्याप्यत्वका निश्चय रूप प्रतिबन्धक रहनेके कारण उक्त संशय प्रत्यक्ष यत्किञ्चित् धूम धर्मिक नहीं हो सकता । कालान्तरीय देशान्तरीय धूमोंके ज्ञान नहीं रहनेके कारण धर्मिज्ञान रूप कारण को नहीं रहनेके हेतु उक्त संशय अस्मात् (उक्त कालान्तरीय देशान्तरीय) धूम धर्मिकभी नहीं हो सकता । (७) मेरे मतसे तो सामान्य लक्षणा मानने के कारण सामान्य लक्षणजन्य देशान्तरीय कालान्तरीय सकल धूमका ज्ञान होगा । तब कालान्तरीय देशान्तरीय धूम धर्मिक " धूमा घटि व्याप्यो न वा " इत्याकारक संशय हो सकता है ।

(८) न च सामान्यलक्षणस्वीकारे प्रमेयत्वेन सकल प्रमेयज्ञाने जाने सार्वज्ञापत्तिरिति वाच्यं, प्रमेयत्वेन सकल प्रमेयज्ञाने जातेऽपि विशिष्य सकलपदार्थानामज्ञातत्वेन सार्वज्ञाभावात् । (९) एवं ज्ञानलक्षणया अस्वीकारे सुरभिचन्दनमिति ज्ञाने सौरभस्य भानं कथं स्यात् ।

(८) शङ्का — यदि सामान्य लक्षण स्वीकार करते हैं तो प्रमेयत्वेन रूपेण एक प्रमेयका ज्ञान होनेपर (अर्थात् एक वस्तुमें प्रमेयत्व ज्ञान होनेपर) प्रमेयत्वेन रूपेण सकल प्रमेयका ज्ञान होनेके कारण सभी मनुष्योंको सर्वज्ञत्वापत्ति होजायगी । समा० — प्रमेयत्वेन रूपेण सकल पदार्थका ज्ञान रहनेपर भी विशेषतत्तदपसे सकलपदार्थका अज्ञान रहने कारण (अर्थात् संसारीय पदार्थोंमें प्रत्येक प्रत्येक पदार्थका तत्तदपेण पूर्णतया विज्ञान नहीं रहनेके कारण) सब मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकते । (९) एक दिन जिसने चन्दन को सूंघा है और पुनः दूसरे दिन चन्दन को दूरसे देखने पर उसको जो " सुरभिचन्दनम् " इत्याकारक ज्ञान होता है उस ज्ञानमें चन्दन, चन्दनत्व, सौरभ और सौरभत्व इन चार विषयोंका भान होता है

उनमें चन्दन और चन्दनत्वका क्रमशः चक्षुः संयोग और चक्षुःसंयुक्त समवाय सन्निकर्षसे लौकिक चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। सौरभ और सौरभत्व इन दोनोंमें चक्षुर्ग्राह्यत्व नहीं रहने के कारण चाक्षुष भान नहीं हो सकता। उक्त दोनोंमें घ्राण ग्राह्यत्व रहनेपर भी उस समयमें घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्ष नहीं रहने के कारण घ्राणेन्द्रियज य भी ज्ञान नहीं हो सकता इसलिये उस समय में सौरभ भान निर्वाहार्थ ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष मानना आवश्यक है। शङ्का— ऐसा कहसकते हैं कि “सुरभि चन्दनम्” इस ज्ञानमें चन्दन का चाक्षुष और पूर्वानुभूत सौरभ का स्मरणही मानलें तो ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष की कल्पना करना व्यर्थ है समाधान— इस प्रकार मानने से उक्त ज्ञानमें चन्दन विषयकत्वावच्छेदेन प्रत्यक्षत्व और सौरभ विषयकत्वावच्छेदेन स्मृतित्व आपको मानना होगा जो नियम विरुद्ध है। क्योंकि जाति अव्याप्यवृत्ती नहीं हो सकती। जैसे किसी पशु पर एक देशावच्छेदेन अश्वत्व और अपर देशावच्छेदेन गजत्व नहीं रहता इसलिये ज्ञान लक्षणा मानना आवश्यक है। जिस जगह चन्दन के साथ चक्षुः संयोगादिरूप चाक्षुष प्रत्यक्षकी सामग्री है और पूर्वानुभूत सौरभका स्मरण है एवं चन्दनमें सौरभका बाध निश्चयाभाव अर्थात् चन्दनमें सौरभ नहीं रहता है, इत्यादि निश्चयका अभाव है। उस स्थलमें सौरभ स्मरणात्मक ज्ञानलक्षण सन्निकर्षसे पुरोवर्त्ती चन्दनमें सौरभका अलौकिक प्रत्यक्ष होता है। इसीको उपनीतभान भी कहते हैं।

(१०) यद्यपि सामान्यलक्षणयापि सौरभ भानं संभवति तथापि सौरभत्वस्य भानं ज्ञानलक्षणया (११) एवं यत् धूमत्वेन धूलीपटलं ज्ञातं तत्र धूलीपटलस्यानुव्यवसाये भानं ज्ञानलक्षणया ।

(१०) यद्यपि सौरभत्व प्रकारक सौरभविशेष्यक स्मरणको रहनेके कारण सौरभत्व ज्ञानरूप सामान्यलक्षण प्रत्यासत्तिसे सौरभका भान हो सकता है। फिर सौरभ भानार्थ ज्ञान लक्षणकी कल्पना करना व्यर्थ है। तथापि सामान्य लक्षण प्रत्यासत्तिसे सौरभक भान होने पर भी “सौरभत्वप्रकारक सौरभविशेष्यक” ज्ञान नहीं रहनेके कारण सामान्य लक्षण प्रत्यासत्तिसे सौरभत्वका भान होगा असम्भव है। इसलिये सौरभत्व भानार्थ ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति मानना आवश्यक है। (११) एवं धूलीपटलमें धूमत्वभ्रम होनेपर “धूम महं जानामि” इत्याकारक अनुव्यवसायका विषय जो धूमत्वेन रूपेण धूली पटलका ज्ञान उस ज्ञानमें विषयिता सम्बन्धेन धूलीपटल भानार्थ भी ज्ञानलक्षण प्रत्यासत्ति मानना आवश्यक है क्योंकि सामान्य लक्षणासे धूलीपटलका भान नहीं हो सकता जिसहेतु धूमत्व ज्ञानरूप सामान्यलक्षण स्वविषय धूमत्ववत्ता सम्बन्धेन धूमहीमें रहेगा तब उससे धूलीपटलका भान कैसे होगा धूलीपटलत्व ज्ञानरूप सामान्यलक्षण स्वविषय धूलीपटलत्ववत्तासम्बन्धेन धूलीपटलमें रहेगा भी तो वह नहीं है अतः उपायान्तरसे धूलीपटलका भान उक्तज्ञानमें नहीं हो सकता इसहेतु अगत्या ज्ञान लक्षणा माननी होगी।

का० ६५ उत्तरार्द्ध ।

योगजोद्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः ॥

का० अर्थ ।

युक्तयुञ्जानभेदसे योगअधर्म दो प्रकारके होते हैं ।

(१) योगजो द्विविध इति । (२) योगाभ्यासजनितो धर्मविशेषः धृतिपुराणादिप्रतिपाद्य इत्यर्थः । (३) युक्तयुञ्जानभेदत इति । (४) युक्त-युञ्जानरूप योगिद्वैविध्याद्धर्मस्यापि द्वैविध्यमिति भावः ।

(१ से ४) योगियोंको युक्त और युञ्जान भेदसे दो प्रकार होनेके कारण धृति-पुराणादिप्रतिपादित योगाभ्यासजनितयोगनिष्ठधर्म भी युक्त युञ्जान भेदसे दो प्रकारके हैं ।

का० ६६ पूर्वार्द्ध ।

युक्तस्य सर्वदाभानं चिन्तासहकृतोऽपरः

का० अर्थ ।

युक्तयोगी को सर्वदा विषयका भान होतारहताहै और युञ्जानको ध्यानकरनेसे भान होताहै ।

(१) युक्तस्य सर्वदा भानमिति । युक्तस्य तावद्योगजधर्मसहायेन मनसा आकाशपरमाण्वादिनिखिलपदार्थगोचरं ज्ञानं सर्वदैव भवितुमर्हति । (२) द्वितीयस्य चिन्ताविशेषोऽपि सहकारीति ।

(१) (उनमें) युक्तयोगी को योगाभ्यासजन्य युक्तनामक अलौकिकसामर्थ्य और मन इन दोनोंसे आकाशपरमाण्वादि निखिल अतीन्द्रिय और अतीतादिविषयोंका ज्ञान अन-वरतही होतारहता है । (२) और युञ्जानयोगीको योगाभ्यासजन्य युञ्जाननामक अलौकिक-सामर्थ्य, चिन्ताविशेष और मन इन तीनोंसे उक्त आकाशादिविषयोंका ज्ञान होताहै ।

इति श्री चन्द्रभारिसिंहशर्मपिरचितायां चन्द्रिकाटीकायां प्रत्यक्षपरिच्छेदः समाप्तः ।

अथानुमानपरिच्छेदः ।

अनुमितिं व्युत्पादयति, व्यापारस्त्विति ।

“व्यापारस्तु” इत्यादि ग्रन्थमें मूलकार अनुमानप्रमाणका निरूपण करते हैं ।
का० ६६, ६७ ।

व्यापारस्तु परामर्शः करणं व्याप्तिधीर्भवेत् ॥

अनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गं तु करणं न हि ।

अनागतादिलिङ्गेन न स्यादनुमितिस्तदा ॥

का० अर्थ ।

अनुमितिमें परामर्श व्यापार है । एवं व्याप्तिज्ञान करण है और व्याप्यत्वेन ज्ञायमानलिङ्ग (अनुमितिका) करण नहीं है, क्योंकि अनागत एवं अतीतलिङ्गसे अनुमिति होती है सो नहीं होगी ।

(१) अनुमायासनुमितौ व्याप्तिज्ञानं करणं । (२) परामर्शो व्यापारः । तथाहि । (३) येन पुरुषेण महानसादौ धूमे वह्नेर्व्याप्ति-
गृहीता पश्चात्स एव पुरुषः क्वचित् पर्वतादावविच्छिन्नमूलां धूमलेखां
पश्यति । (४) तदनन्तरं धूमो वह्निव्याप्य इत्येवं रूपं व्याप्तिस्मरणं
भवति । (५) पश्चाच्च वह्निव्याप्यधूमवानयमिति ज्ञानं भवति, स एव
परामर्श इत्युच्यते । (६) तदनन्तरं पर्वतो वह्निमानिति ज्ञानं जायते,
तदेवानुमितिः ।

(१, २) कारिकार्थमें स्पष्ट है । (३) जिस पुरुषसे महानसादि स्थलोंमें धूममें
वह्निका “ यत्रयत्रधूमस्तत्रतत्रवह्निः ” इत्याकारक साहचर्य नियमरूप व्याप्तिज्ञात
हुई । तदनन्तर वही पुरुष किसी पर्वतमें लम्बमान निरन्तर धूमकी धारा देखा है ।
(४) उसके बाद (उसको) “ धूमो वह्निव्याप्यः ” इत्याकारक व्याप्तिका स्मरण होता है ।
(५) पीछे “ वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः ” इत्याकारक ज्ञान उक्त पुरुषको होता है । उस
ज्ञानका नाम “ परामर्श ” है (६) उसके पश्चात् “ पर्वतो वह्निमान् ” इत्याकारक ज्ञान
होता है, वही अनुमितिरूप ज्ञान है ।

(७) अत्र प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं लिङ्गमनुमिति करण-
मिति वदन्ति, तदूषयति, ज्ञायमानमिति ।

(७) प्राचीनोंका ऐसा मत है कि अनुमितिमें व्याप्यत्वेन ज्ञायमानलिङ्ग (एतावता
(व्याप्यत्वप्रकारकज्ञानविशेष जो लिङ्ग) वह करण है । उसका खण्डन नवीन (आचार्य)
“ ज्ञायमान् ” इत्यादि ग्रन्थसे करते हैं ।

(८) लिङ्गस्यानुमित्यकरणस्य युक्तिमाह, अनागतादीति । (९) पक्ष-
नुमिती लिङ्गं करणं स्यात्, नदाऽनागतेन चिनप्तेन वा लिङ्गेनानुमितिनं
स्यात्, अनुमितिकरणास्य लिङ्गस्य तदानीमभावात् ।

(८) साधमानलिङ्ग अनुमितिकेप्रति करण नहीं है । इसकी युक्ति " अनागतादि
प्रत्यये कहते हैं । (९) यदि अनुमितिकेप्रति साधमानलिङ्गही करण मानाजाय तो भवि-
ष्यत् और भूत लिङ्गोंमें " इयम् यत्तशाला यद्विमती भविष्यति भावि भूमात् " पक्षम् " इयं
यत्तशाला पन्दिमती आसीत् भूत भूमात् " इत्यादि अनुमिति नहीं होगी । क्योंकि व्याप्य-
त्वेन साधमान भविष्यत् और भूत भूम अनुमितिके पूर्णत्वमें नहीं है ।

का० ६८ पूर्वार्द्ध ।

व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वधीः परामर्श उच्यते ।

का० अर्थ ।

साध्यव्याप्तिविशिष्टहेतुमें पक्षवृत्तित्वावगाही जो ज्ञान वह परामर्श कहलाता है ।

(१) व्याप्यस्येति । व्याप्तिविशिष्टस्य पक्षेण सह वैशिष्ट्यावगाहि
ज्ञानमनुमिति जनकम् (२) तच्च व्याप्यः पक्षे इति ज्ञानं पक्षो व्याप्यवा-
निति ज्ञानं वा । (३) अनुमितिस्तु पक्षे व्याप्य इति ज्ञानात् पक्षेसाध्य
मित्याकारिका, पक्षो व्याप्यवानिति ज्ञानात् पक्षः साध्यवानित्या कारिका ।
(४) द्विविधादपि परामर्शात् पक्षः साध्यवानित्येवानुमितिरित्यन्ये ।

(१) साध्यनिरूपितव्याप्तिविशिष्ट हेतुका पक्षके साथ वैशिष्ट्यावगाही (अर्थात्
सम्बन्धावगाही) ज्ञान अनुमिति जनक है वह परामर्शरूप ज्ञान है । (२) परामर्श व्याप्तिविशिष्ट-
पक्षवैशिष्ट्यावगाहिज्ञान—“ साध्यव्याप्यहेतुः पक्षे ” और “ साध्यव्याप्यहेतुमान्पक्षः ”
इत्याकारक विग्रेषणविग्रेष्यमायके व्यत्याससे दो प्रकारके होते हैं । (३) “ पक्षे व्याप्यः ”
इत्याकारक आधेयतासम्बन्धेन पक्षप्रकारक व्याप्यविग्रेष्यक परामर्शसे “ पक्षे साध्यम् ”
इत्याकारक पक्षप्रकारक साध्यविग्रेष्यक अनुमिति होती है । और “ व्याप्यवान् पक्षः ”
इत्याकारक साध्यव्याप्य हेतुप्रकारक पक्षविग्रेष्यक परामर्शसे—“ साध्यवान् पक्षः ” इत्या-
कारक साध्यप्रकारक पक्षविग्रेष्यक अनुमिति होती है । (इस प्रकार परामर्शके द्वैविध्य से
अनुमितिका द्वैविध्य होता है) । (४) किसीका मत है कि दोनों प्रकारके परामर्शोंसे
“ पक्षस्ताध्यवान् ” इत्याकारक एकही अनुमिति होती है ।

(५) ननु वह्निव्याप्यधूमवान्पर्वत इति ज्ञानं विनापि यत्र पर्वतो धूमवानिति प्रत्यक्षं, ततो धूमो वह्निव्याप्य इति स्मरणं, तत्र ज्ञानद्वया-
देवानुमितिदर्शनाद्व्याप्तिविशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि ज्ञानं न सर्वत्र कारणं,
किन्तु व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मता ज्ञानत्वेनैव कारणत्वस्यावश्यक-
त्वात्, तत्र विशिष्टवैशिष्ट्यज्ञान कल्पने गौरवाच्चेति चेन्न ।

(५) मीमांसक—“ वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः ” इत्याकारक व्याप्तिविशिष्ट
वैशिष्ट्यावगाही (परामर्श) ज्ञानके विनाभी जहां पर “ पर्वतो धूमवान् ” इत्याकारक
प्रत्यक्षके बाद “ धूमोवह्निव्याप्यः ” इत्याकारक स्मरण हुआ है वहां उक्त ज्ञानद्वयसेभी
अनुमिति होती है इसलिये “ साध्यव्याप्य हेतुमान् पक्षः ” इत्याकारक व्याप्तिविशिष्टवैशि-
ष्ट्यावगाहिज्ञान अनुमितिसामान्यमें कारण नहीं है । किन्तु व्याप्यतावच्छेदक (धूम-
त्वादि) प्रकारक पक्ष धर्मता ज्ञान अर्थात् “ हेतुमान् पक्षः ” इत्याकारक ज्ञानही (जो कि
आपकोभी मानना अभ्यर्हित है उसी) को अनुमितिकेप्रति कारण स्वीकार करना आवश्यक
है एवं उक्त विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहीज्ञानमें कारणता माननेसे सब स्थलोंमें अनुमितिसे पूर्व
विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहीज्ञानकी कल्पना आपको (नैयायिकको) करनी होगी । इसलिये
आपके (न्याय) मतमें कल्पनोक्त गौरवभी हो जायगा । (नैया०) आप (मीमांसक)
का ऐसा कहना युक्त नहीं है ।

(६) व्याप्यतावच्छेदकाज्ञानेऽपि वह्निव्याप्यवानिति ज्ञानादनुमित्यु-
त्पत्तेर्लाघवाच्च व्याप्तिप्रकारक पक्षधर्मताज्ञानत्वेनैव हेतुत्वम् (७) किं च
“ धूमवान् पर्वतः ” इति ज्ञानादनुमित्यापत्तिः व्याप्यतावच्छेदकीभूत धूमत्व
प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानस्य सत्त्वात् ।

(६) * नै० (क) अनुमितिकेप्रति यदि “ व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मता
ज्ञान ” में कारणता मानें तो वह्निव्याप्यवान् पर्वत इत्याकारक व्याप्यतावच्छेदकीभूत धूम-
त्वाद्यनवगाहि ज्ञानसे जो अनुमिति होती है वह नहीं होगी, क्योंकि उक्त ज्ञान व्याप्यता-
वच्छेदकप्रकारक नहीं है । (ख) और व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वापेक्षया
लाघवसेभी “ व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानत्वेन “ रूपेण कारणता मानें वही उचित है
(७) नहीं माननेसे तीसरा दोष है कि (ग) “ धूमवान्पर्वतः ” यह ज्ञानभी वस्तुगत्या
“ व्याप्यतावच्छेदकधूमत्वप्रकारकपक्षधर्मता ” ज्ञानरूप है, अतएव उसके बाद अनुमित्यापत्ति
हो जायगी ।

* “ आलोको धूमो वा वह्न्य भाववद वृत्तिः ” इत्याकारक सन्देहस्थलमें व्याप्यतावच्छेदक धूम-
त्वादि प्रकारक निर्णयाभाव रहनेके कारण “ वह्न्यभाववद वृत्तिमान् ” इत्याकारक ज्ञानसे भी अनुमिति होती है
अतः “ व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानको कारणता नहीं मान सकते हैं ।

(८) न च तदानीं गृह्यमाणाव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षधर्मता-
ज्ञानस्य हेतुत्वमिति वाच्यम् । (९) चैत्रस्य व्याप्तिग्रहे मैत्रस्य पक्षधर्मता-
ज्ञानादनुमितिः स्यादिति ।

(८) अगर आप (मीमांसक) पेसा कहें कि व्याप्यतावच्छेदकत्वेन प्रायमान जो
धर्म तद्वर्त्मप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानको कारणता मानतेहैं, तब धूमत्वको व्याप्यतावच्छेदक-
त्वेन गृहीत नहीं रहनेके कारण " धूमवान् पर्वतः " यह ज्ञान अनुमितिका कारण नहीं होगा ।
अतः " धूमवान् पर्वतः " इत्याकारक क्षामान्तर अनुमित्यापत्ति नहीं होगी । (९) अगर
पेसाहों तो जहां " धूमो वह्नि व्याप्यः " इत्याकारक व्याप्तिज्ञान चैत्रको है और " धूमवान्
पर्वतः " इत्याकारक पक्षधर्मताज्ञान मैत्रको है तब यहां मैत्रको अनुमिति होंगी चाहिये क्योंकि
चेत्रसे व्याप्यतावच्छेदकत्वेन गृहीत जो " धूमत्व " तत्प्रकारकपक्षधर्मता ज्ञान मैत्रमें रह
गया ।

(१०) यदि तु तत्पुरुषीयगृह्यमाणाव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकं तत्पु-
रुषीयपक्षधर्मताज्ञानं तत्पुरुषीयानुमितौ हेतुरित्युच्यते, तदाऽनन्तकार्य-
कारणभावः ।

(१०) यदि पेसा कहें कि तत्पुरुषीय अनुमितिकेप्रति तत्पुरुषीयव्याप्यतावच्छेदक-
त्वेन गृहीत जो धर्म तद्वर्त्मप्रकारक तत्पुरुषीयपक्षधर्मताज्ञान कारण है । तब उक्त स्थलमें मैत्र
को अनुमित्यापत्ति नहीं होगी क्योंकि मैत्रसे व्याप्यतावच्छेदकत्वेन गृहीत धूमत्व नहीं है
किन्तु पेसा कहने से पुरुषोंको अनन्तहोनेके कारण पुरुषभेदसे (मीमांसकमतमें) अनन्त-
कार्यकारणभाव होजायगा ।

(११) मन्मतेतु समवायसम्बन्धेन व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानं
समवायसम्बन्धेनानुमितिं जनयतीति नानन्तकार्यकारणभावः ।

(११) हमारे (नैयायिकके) मतसे तो समवायसम्बन्धेन अनुमितिकेप्रति
समवायसम्बन्धेन व्याप्तिप्रकारकपक्षधर्मताज्ञान कारण है । अतः एकही कार्यकारणभाव
होगा, अनन्त नहीं ।

(१२) यदि तु व्याप्तिप्रकारकं ज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानं च स्वतन्त्रं
कारणमित्युच्यते, तदा कार्यकारणभावद्वयम्, वह्निव्याप्यो धूम आलोक-
वान् पर्वतः, इति ज्ञानादप्यनुमित्यापत्तिः स्यात् ।

(१२) यदि अनुमितिकेप्रति व्याप्तिप्रकारकज्ञान और पक्षधर्मताज्ञान इन दोनों को
पृथक् २ रूपसे कारणता मानें तो मीमांसक को दो कार्य कारण भावहोंगे और " वह्नि
व्याप्यो धूमः " " आलोकवान् पर्वतः " इत्याकारक ज्ञानसेभी अनुमित्यापत्ति होजायगी क्योंकि
" वह्निव्याप्यो धूमः " इत्याकारक व्याप्तिप्रकारक ज्ञान और " आलोकवान् पर्वतः " इत्या-
कारक पक्षधर्मताज्ञान ये दोनों उपस्थित हैं ।

(१३) इत्थं च यत् ज्ञानद्वयं तत्रापि विशिष्टज्ञानं कल्पनीयं फलमुखगौरवस्यादोषत्वादिति ।

(१३) यदि ऐसा कहें कि जहाँ पर “ वह्निं व्याप्यो धूमः ” और “ धूमवान् पर्वतः ” इत्याकारक ज्ञानद्वय है वहाँ परभी आपके (नैयायिक) मतसे विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि अर्थात् “ वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः ” इत्याकारक ज्ञानकी कल्पनाकृतगौरव होता है । नैयायिकका उत्तर है कि एतादृश गौरव फलमुखगौरवरूप होनेके कारण मुझे इष्ट है क्योंकि फलमुखगौरव दोषाधायक नहीं है ।

का० ६८ उत्तरार्द्ध ।

व्याप्तिः साध्यवदन्यस्मिन्नसम्बन्ध उदाहृतः ॥

का० अर्थ

साध्यवदभिन्ननिरूपितवृत्तित्वाभाव व्याप्ति है अर्थात् साध्यधिकरणसे भिन्नमें हेतुका सम्बन्ध नहीं रहनाही व्याप्ति है ।

(१) व्याप्यो नाम व्याप्त्याश्रयः तत्र का व्याप्तिरित्यत्र आह व्याप्तिरिति ।

(१) व्याप्तिके आश्रयका नाम व्याप्य है , व्याप्यघटक (अन्तर्गत) जो व्याप्तिहै उसका स्वरूप मूलकार “ व्याप्तिरित्यादि ” शब्दसे कहता है ।

(२) साध्य वदन्येति । वह्निमान् धूमादित्यादौ साध्यो वह्निः साध्यवान्महानसादि स्तदन्यो जलहृदादिस्तद्वृत्तित्वं धूमस्येति लक्षणसमन्वयः ।

(२) “ वह्निमान् धूमात् ” इस स्थलमें वह्नि साध्य है । साध्यवान् महानसादि (अर्थात् महानस, पर्वत, चत्वर, गोष्ठ और अयोगोलक) हैं । उन पाँचोंसे भिन्न जो जलादि तन्निरूपित वृत्तित्व मोनादिमें है किन्तु धूम में नहीं है अतः तादृश जलादिनिरूपित वृत्तित्वाभाव धूममें रहनेके कारण लक्षण समन्वय हुआ ।

(३) धूमवान् वह्नेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन्स्तसायः पिण्डादौ वह्नेः सत्त्वान्नातिव्याप्तिः ।

(३) “ धूमवान् वह्नेः ” इस व्यभिचारी स्थलमें धूमरूप साध्यका अधिकरण जो महानसादि चार तदन्य जो अयोगोलक तन्निरूपित वृत्तित्वही वह्निरूप हेतुमें रहनेके कारण तादृश वृत्तित्वाभाव उक्त हेतुमें नहीं रहा अतः अतिव्याप्ति नहीं हुई ।

(४) अत्र येन सम्यन्धेन साध्यं तेनैव सम्यन्धेन साध्यवान् बोध्यः ।

(४) इस लक्षणमें जिस सम्यन्धसे साध्यकी अनुमिति पक्षमेंहो वही सम्यन्ध साध्यतावच्छेदक सम्यन्ध कहाता है और उसी साध्यतावच्छेदक सम्यन्धसे लक्षणघटकसाध्यवान् समझना चाहिये ।

(५) अन्यथा समवायसम्यन्धेन वह्निमान्यहेरययस्तदन्यो महानसादिस्तत्र धूमस्य चित्रमानत्वादप्यासि प्रसङ्गात् ।

(५) अन्यथा यदि साध्यतावच्छेदकसम्यन्धमे साध्यवान् की विवक्षा नहीं करने की होती दूसरे एक सम्यन्धसे विवक्षा करें तो " वह्निमान् धूमात् " इस स्थलमें अव्याप्ति होगी क्योंकि समवायसम्यन्धसे वह्निमान् जो वह्निका अययय तदन्य जो महानसादि तत्रिरूपित-वृत्तित्व धूममें रहणया तादृश वृत्तित्वामात्र नहीं रहेगा ।

(६) साध्यवदन्यश्च साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवान् बोध्यः ।

(७) तेन यत्किञ्चिद्वह्निमतो महानसादेर्मिश्रे पर्यतादा धूमस्य सत्त्वेऽपि न क्षतिः ।

(६+७) " साध्यवदन्य " शब्दका अर्थ सफल साध्यधिकरणमें रहनेवाला जो " साध्यवत् " रूपधर्मविशेष तदभावावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाध्य अर्थात् " साध्यवात्र " इत्याकारक प्रतीतिसिद्ध भेदाध्य समझना चाहिये । अगर ऐसा अर्थ नहीं करें तो " वह्निमान् धूमात् " इत्यादि स्थलमें वह्निमान् जो महानसादिरूप एक व्यक्ति तदन्य जो वह्निमान् पर्यतादि तत्रिरूपित वृत्तित्व धूमरूप हेतुमें रहनेके कारण अव्याप्ति हो जायगी किन्तु उक्त अर्थ करनेपर वह्निमत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदवत् उक्त पर्यतादि नहीं होगा किन्तु जलादि ही होगा, तत्रिरूपित वृत्तित्वामात्र धूममें रहनेसे लक्षण समन्वय हुआ ।

(८) येनसम्यन्धेन हेतुता तेनैवसम्यन्धेन साध्यवदन्यावृत्तित्वं बोध्यम् । (९) तेन साध्यवदन्यमिन्धूमावयवे धूमस्य समवायसम्यन्धेन सत्त्वेऽपि न क्षतिः ।

(८+९) जिन सम्बन्धमे साध्यवत्त्वाव हेतुका पक्षमें ज्ञान अनुमितिका कारण हो (वही सम्बन्ध हेतुतावच्छेदक सम्बन्ध कहता है । उसी सम्बन्धसे (हेतुतावच्छेदकसम्यन्धावच्छिन्न) साध्यवदन्यनिरूपित वृत्तित्व समझना चाहिये । अन्यथा पुनः " वह्निमान् धूमात् " में अव्याप्ति होगी क्योंकि साध्यवत् जो महानसादि तदन्य जो धूमावयव उसमें धूमको समवायसम्यन्धसे वृत्तित्व ही रहा नके वृत्तित्वामात्र रहेगा । अथ " साध्यवदन्यनिरूपित वृत्तित्व " में हेतुतावच्छेदकसम्यन्धावच्छिन्नत्वका निवेश करने पर साध्यवदन्य जो धूमावयवतत्रिरूपित हेतुतावच्छेदक संयोगसम्यन्धावच्छिन्न वृत्तित्व धूममें नहीं है अतः लक्षणसमन्वयद्वारा ।

(१०) साध्यवदन्यावृत्तित्वं च साध्यवदन्यवृत्तित्वत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावः तेन धूमवान् वह्नेरित्यत्र साध्यवदन्य जलहृदादिवृत्तित्वाभावेऽपि नातिव्याप्तिः ।

(१०) (क) साध्यवदन्यावृत्तित्व शब्दका यदि साध्यवदन्यनिरूपितवृत्तित्वप्रतियोगिक अभाव अर्थ करें तो “ धूमवान् वह्नेः ” इस स्थलमें धूमवदन्यनिरूपित वृत्तित्व घटोभयाभाव भी साध्यवदन्यनिरूपित वृत्तित्वप्रतियोगिक अभाव हुआ वह अभाव वहिरूप हेतुमें है तब अतिव्याप्ति होगई अतः साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरणनिष्ठ निरूपितत्व सम्बन्धावच्छिन्नअवच्छेदकताभिन्न वृत्तितात्वनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न जो अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकत्वानिरूपित जो वृत्तितानिष्ठ प्रतियोगिता तादृश प्रतियोगिता निरूपक अभाव (साध्यवदन्यावृत्तित्व शब्दका) अर्थ है । तब उक्त उभयाभावीय प्रतियोगिताको साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरण वृत्तितात्व, घटत्व, उभयत्व इन चार निष्ठ अवच्छेदकता निरूपित होनेके कारण तादृश अधिकरणनिष्ठ अवच्छेदकताभिन्न वृत्तितात्वनिष्ठ अवच्छेदकताभिन्न जो घटत्व एवं उभयत्वनिष्ठ अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकत्वानिरूपित उक्तोभयाभावीयप्रतियोगिता नहीं होगी, इसलिये तादृश प्रतियोगितानिरूपकअभावसे उक्तोभयाभाव नहीं लिया जायगा । किन्तु साध्यवत्त्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावही लिया जायगा जोकि वहिरूप हेतुमें नहीं है अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी ।

(ख) ऐसा लक्षण करनेपरभी पुनः “ धूमवान् वह्नेः ” इसी स्थलमें धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरणजलनिरूपितवृत्तित्वाभाव भी उक्त तादृश अभाव हुआ । वह अभाव वहिरूप हेतुमें रह जायगा । अतः पुनः अतिव्याप्ति होगी इसलिये “ साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न अधिकरणत्वनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न जो अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकत्वानिरूपित जो अधिकरणनिष्ठअवच्छेदकता ” ऐसा निवेश करना चाहिये । तब धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरणजलनिष्ठअवच्छेदकता को तादृश भेद, अधिकरणत्व, जलत्व, इन तीनोंनिष्ठ अवच्छेदकताओं से निरूपित होनेके कारण तादृश भेदनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न अधिकरणत्वनिष्ठ अवच्छेदकताभिन्न जो जलत्वनिष्ठ अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकतासे अनिरूपित धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरण जलनिष्ठअवच्छेदकता नहीं होगी । किन्तु केवल धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरणहीनिष्ठ अवच्छेदकता होगी इसलिये उक्त ‘ धूमवत्त्वावच्छिन्न ’ प्रतियोगिताक भेदाधिकरण जल निरूपित वृत्तित्वाभाव लेकर अतिव्याप्ति नहीं लगी ।

(ग) ऐसा कहनेपर भी “ धूमवान् वह्नेः ” इसी स्थल में पुनः जलवृत्तित्व विशिष्ट जो धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद वह जलमात्रमें रहता है तब जलवृत्तित्वविशिष्ट जो धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद तादृशभेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव कोभी (तादृश भेदनिष्ठ अवच्छेदकताभिन्न अधिकरणत्वनिष्ठ अवच्छेदकताभिन्न जोअवच्छेदकता तादृश

अवच्छेदकत्वानिरूपित जो अधिकरणनिष्ठ अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकताभिन्न वृत्तित्वा-
त्त्वनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न जो अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकत्वानिरूपित जो वृत्तितानिष्ठप्रति-
योगिता तादृशप्रतियोगितानिरूपकप्रभाव) रूपहोनेके कारण अति व्याप्ति होंगी इसलिये
“साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगितानिष्ठ अवच्छेदकताभिन्न भेदत्वनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न जो
अवच्छेदकता तादृशअवच्छेदकत्वानिरूपित जो भेदनिष्ठअवच्छेदकता” ऐसा नियेश करना
होगा । तब जलवृत्तित्वविशिष्टभूमयत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदनिष्ठ अवच्छेदकताको
साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगितानिष्ठअवच्छेदकताभिन्न भेदत्वनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न जो
जलवृत्तित्व येविशिष्टअवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकत्वानिरूपित जलवृत्तित्वविशिष्ट-
भूमयत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदनिष्ठअवच्छेदकता नहीं होगी । किन्तु फेवज भूमयत्त्वा-
वच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदनिष्ठही अवच्छेदकता होगी इसलिये जलवृत्तित्वविशिष्ट जो
भूमयत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेद तादृश भेदाधिकरणनिरूपित वृत्तित्वाभावा लेकर अति-
व्याप्ति नहीं होगी । साध्यवदन्यावृत्तित्वशब्दका पर्यवसितअर्थ यह हुआ कि (निरूपकत्व-
सम्यग्भावावच्छिन्न) साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगितानिष्ठअवच्छेदकताभिन्न (स्वरूप सम्यग्भा-
वावच्छिन्न) भेदत्वनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न जो अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकत्वानिरूपित जो
(स्वरूपसम्यग्भावावच्छिन्न) भेदनिष्ठ अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकताभिन्न (स्वरूप सम्यग्-
भावावच्छिन्न) अधिकरणत्वनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न जो अवच्छेदकता तादृश अवच्छेदकत्वानि-
रूपित जो (निरूपितत्व सम्यग्भावावच्छिन्न) अधिकरणनिष्ठअवच्छेदकता तादृश अवच्छे-
दकताभिन्न (स्वरूप सम्यग्भावावच्छिन्न) वृत्तित्वात्त्वनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न जो अवच्छेदकता-
तादृश अवच्छेदकत्वानिरूपित जो वृत्तितानिष्ठ (स्वरूप सम्यग्भावावच्छिन्न) प्रतियोगिता
तादृश प्रतियोगितानिरूपकप्रभाव (व्याप्ति) है ।

(११) अतः यद्यपि द्रव्यम् गुणकर्मन्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यादौ
विशिष्टसत्तायाः शुद्धसत्तायाश्चैकमात्रसाध्यवदन्यस्मिन्गुणाद्वावृत्तित्वं
नास्ति । ॥ १२ ॥ तथापि हेतुतावच्छेदकरूपेणा वृत्तित्वं वाच्यम् । (१३)
हेतुतावच्छेदकं तादृशवृत्तितानवच्छेदकमिति फलितोर्थः ।

(११, १२, १३) इस साध्यवदन्यावृत्तित्वरूपव्याप्तिरूपणमें गुणकर्मन्यत्व
विशिष्टसत्ता और शुद्धसत्ताका एक होनेके कारण साध्यवदन्य जो गुणादितविरूपित
वृत्तित्व शुद्ध सत्तामें है । तब विशिष्टसत्तामें तादृश वृत्तित्वका अभाव नहीं रहसकताहै
विशेष्यवृत्तिप्रतियोगिकप्रभावमें विशिष्टानुयोगिकत्व नहीं रहताहै इसलिये “द्रव्यम् गुण-
कर्मन्यत्वविशिष्ट सत्त्वात्” इस स्थलमें ज्ञाय्याप्ति हो जायगी अतः साध्यवदन्यनिरूपित-
वृत्तितानवच्छेदक जो हेतुतावच्छेदक तद्वत्त्व व्याप्ति कहना होगा, तब गुणमें सत्तात्वरूपसे
सत्ता है किन्तु गुणकर्मन्यत्वविशिष्टसत्तात्वरूपसे नहीं है इसलिये गुणकर्मन्यत्व

विशिष्टसत्तात्वरूप हेतुतावच्छेदकको साध्यवदन्यनिरूपितवृत्तितानवच्छेदक होनेके कारण साध्यवदन्यनिरूपितवृत्तितानवच्छेदक जो विशिष्टसत्तात्वरूपहेतुतावच्छेदक तद्वत्त्वहेतुमें रहनेसे लक्षण समन्वय हुआ ।

(१४) ननु केवलान्वयिनि ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्याप्रसिद्धत्वादव्याप्तिः । (१५) किंच सत्तावान्जातेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिन्सामान्यादौ हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन वृत्तेरप्रसिद्धत्वादव्याप्तिश्चात आह ।

(१४, १५) “ज्ञेयत्ववान् वाच्यत्वात्” इस केवलान्वयिसाध्यकसङ्केतमें साध्यवदन्य अप्रसिद्ध होनेके कारण अव्याप्ति होगी । एवं “सत्तावान् जातेः” इस स्थलमें साध्यवदन्य जो सामान्यादि उनमें समवायसम्बन्धसे कोई पदार्थ नहीं रहता है । अतः तादृशसाध्यवदन्यसामान्यादिनिरूपितहेतुतावच्छेदक समवायसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तित्व अप्रसिद्ध है इसलिये अव्याप्ति होगी । एतदर्थ इस लक्षणको छोड़कर ग्रन्थकार “अथवेत्यादि” मूलसे व्याप्तिका सिद्धान्त लक्षण कहते हैं ।

का० ६९ ।

अथवा हेतुमन्निष्ठविरहाप्रतियोगिना ।

साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते ॥

का० अर्थ ।

हेतुके अधिकरणमें रहनेवाला जो विरह अभाव उस अभावका अप्रतियोगी जो साध्य तादृशसाध्यके साथ हेतुका सामानाधिकरण्य साध्यनिरूपितव्याप्ति है ।

(१) हेतुमति निष्ठा वृत्तिर्यस्य स तथा विरहोऽभावः, तथा च हेत्वधिकरणवृत्तिर्योऽभावः तदप्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः सामानाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते ।

(१) कारिकाका अर्थ ही इसका भी अर्थ है तब हेतु सामानाधिकरण्य जो घटाभाव उस अभावका अप्रतियोगी जो ज्ञेयत्व और सत्तारूपसाध्य तादृशसाध्य सामानाधिकरण्य, वाच्यत्व और जातिरूप हेतुओंमें रहनेसे लक्षण समन्वय हुआ । इसी प्रकार “वह्निमान्धूमात्” इत्यादि स्थलोंमें लक्षण समन्वय जानना चाहिये ।

(४) "तद्विमान् तद्भूमात्" केवल इसी स्थलमें अध्यासि लगती है पेसा नहीं किन्तु "गुणवान् द्रव्यत्वात्" में भी अध्यासि लगती है यथा कोईभी गुणव्यक्ति सफलद्रव्यमें नहीं रहती है क्योंकि इस घटका गुण दूसरेघटमें नहीं है। तब द्रव्यत्वाधिकरणमें सफल नत्तत् गुणरूप व्यक्तियोंके चालनीःयायसे अभाव रहनेके कारण हेतुसमानाधिकरणअभावका अप्रतियोगी एकमी गुणरूपसाध्य नहीं होगा अतः अध्यासि हुई। अतः हेतुसमानाधिकरण अभाव प्रतियोगितानवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न सामानाधिकरणव्यासि कहते हैं। पेसा लक्षण करनेसे 'यद्विमान् भूमात्' पद गुणवान् द्रव्यत्वात् इन स्थलोंमें

अव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि धूमाधिकरणमें तत्तत् वहिभावको रहने परभी वहि सामान्य-भाव अर्थात् वहिर्नास्ति इत्याकारक प्रतीतिसिद्ध अभाव नहीं रहेगा एवं द्रव्यत्वाधिकरणमें तत्तत् गुणोंके अभाव रहने परभी गुणसामान्याभाव नहीं रहेगा तब हेतुसमानाधिकरण अभावके प्रतियोगितानवच्छेदक क्रमशः वहित्व, गुणत्वरूप साध्यतावच्छेदक हो जायेंगे अतः वहित्व, गुणत्वरूप तादृशसाध्यतावच्छेदकावच्छिन्न सामानाधिकरण्य क्रमशः धूम और द्रव्यत्वरूप हेतुमें रहनेके कारण लक्षण समन्वय हो जायगा ।

(५) ननु रूपत्वव्याप्यजातिमत्त्वान् पृथिवीत्वादित्यादौ साध्यता-वच्छेदिका रूपत्वव्याप्यजातयस्तासां च शुक्लत्वादिजातीनां नीलघटादिवृत्त्य-भावप्रतियोगितावच्छेदकत्वमस्तीत्यव्याप्तिरिति चेन्न । (६) तत्र परंपरया रूपत्वव्याप्यजातित्वस्यैव साध्यतावच्छेदकत्वात् । (७) नहि तादृशधर्मा-वच्छिन्नाभावः कापि पृथिव्यामस्ति । (८) रूपत्वव्याप्यजाति मन्नास्तीति बुद्ध्यापत्तेः ।

(५) चालनीन्यायसे हेत्वधिकरणमें वृत्ती जो नीलपीतादि सकल तत्तत् रूपोंके अभाव तत्प्रतियोगितानवच्छेदकनीलत्व पीतत्वादि सातों रूपत्वव्याप्यजात रूपसाध्य तावच्छेदक नहीं होंगे अतः अव्याप्ति होगी (६, ७, ८,) सौ नहीं क्योंकि रूपत्वव्याप्य जातिमें साध्यतावच्छेदक नहीं मानकर रूपत्वव्याप्य जातित्वमें ही स्वाश्रयाश्रयत्व सम्बन्धसे साध्यमें रहनेके कारण साध्यतावच्छेदकत्व मानते हैं । तब शुक्लत्वादि रूपत्वव्याप्यजातिका प्रतियोगि-तावच्छेदक होने पर भी रूपत्वव्याप्यजातित्वरूप साध्यतावच्छेदक तौ हेतुसमानाधिकरणा-भावप्रतियोगितावच्छेदक नहीं होंगे क्योंकि स्वाश्रयाश्रयत्वरूप परम्परासम्बन्धसे सामा-न्यतः “रूपत्वव्याप्यजातित्वान् नास्ति” यह अभाव तो हेत्वधिकरण किसीभी पृथिवीमें नहीं रहेगा क्योंकि अगर रहता तो हेत्वधिकरण पृथ्वीमें रूपत्वव्याप्यजातिमान्नास्ति “इत्याकारक प्रतीति हो जाती । इसलिये हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितानवच्छेदक जो रूपत्व व्याप्यजातित्व परम्परासम्बन्धसे तदवच्छिन्न जो रूपत्वव्याप्यजातिमत् रूपसाध्य तत् सामानाधिकरण्यपृथिवीत्वमें रहनेके कारण लक्षणसमन्वय हुआ ।

(६) एवं दण्डादौ साध्ये परम्परासम्बन्धेन दण्डत्वादिकमेव साध्यता-वच्छेदकं तच्च प्रतियोगितानवच्छेदकमिति । (१०) साध्यादिभेदेन व्याप्ते-र्भेदात्तादृशस्थले साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं प्रतियोगितावच्छेदकतानव-च्छेदकमित्येव लक्षणघटकमित्यपि वदन्ति ।

(६) एवं “दण्डिमान् दण्डसंयोगात्” इत्यादि स्थलोंमें जहांदण्डी प्रभृति साध्य हैं वहां दण्डादिकों साध्यतावच्छेदक नहीं मानकर दण्डत्वादिहीको स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धसे साध्यतावच्छेदक मानते हैं । अतः तत्तत् सकल दण्डको “चालनीन्यायसे” तत्तत् दण्डवान् नास्ति इत्याकारक अभावप्रतियोगितावच्छेदक होनेपर भा पूर्वोक्तरीतिसे अव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन दण्डत्ववत् जो दण्डी उसके अभाव को हेत्वधिकरणमें

नहीं रहनेके कारण एतद्व्यवसायसम्बन्धसे दृग्दृश्यरूपसाध्यतावच्छेदक भी हेतुसमानाधिकर-
णाभायप्रतियोगितावच्छेदक हो जायगा अतः लक्षण समन्वय हुआ । (१०) साध्य और
हेतुके भेदसे प्राप्तात् स्थल भेदमें ध्यातिका मध्यम भिन्न भिन्न होता है । इसलिये 'रूपत्वव्याप्य'
जातिमत्त्वान् पृथ्वीत्यात् "पर्यं" दृग्दृशमान् दृग्दृश संयोगात्, इत्यादि स्थलोंमें हेतुसमानाधिकर-
णाभाय प्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकधर्म तत्त्वमविशिष्ट
जो साध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न सामानाधिकरण्यादौ ध्यामिहै । उक्त दोनों स्थलोंके हेत्वधिकर-
णोंमें यथाक्रम रूपत्वव्याप्यजातिमत्त्वा और दृग्दोषा अभाव नहीं है । यदि ये अभाव
यथाक्रम पृथ्वीमें और दृग्दृशसंयोगाधिकरणमध्यमें रहता तो इन अभावोंका प्रतियोगिताव-
च्छेदक रूपत्वव्याप्यजाति तत्त्वत्त्वकनदृग्दृश और प्रतियोगितानवच्छेदकतावच्छेदक रूपत्वव्याप्य-
जातित्व पर्यं दृग्दृश्य होता । जिस हेतु ये अभाव पृथ्वी और दृग्दृशसंयोगाधिकरणमध्यमें
यथाक्रम नहीं है । इनहेतु पृथ्वी और दृग्दृशसंयोगाधिकरणमध्यमवृत्तिमभावका प्रतियोगिता-
वच्छेदकतानवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदकतावच्छेदक रूपत्वव्याप्यजातित्व और दृग्दृश्य
तत्त्वमविशिष्ट जो रूपत्वव्याप्यजाति और दृग्दृश्यरूपसाध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न साध्य
सामानाधिकरणपृथ्वीत्यात्मक और दृग्दृशसंयोगात्मक हेतुओंमें रहनेके कारण लक्षण
समन्वय हुआ ।

(११) हेत्वधिकरणं च हेतुतावच्छेदकविशिष्टाधिकरणं वाच्यं । तेन
द्रव्यं गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यादौ शुद्धसत्ताधिका गगुणादि निष्ठाभाव
प्रतियोगित्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नाभ्याप्तिः ।

(११) हेत्वधिकरणशब्दका हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न जो निरूपकता तादृशनिरूप-
कतानिरूपित जो अधिकरणता तद्वत् अर्थ है । यदि ऐसा अर्थ नहीं करें तो द्रव्यगुणकर्मान्यत्व
विशिष्टसत्त्वात् इस स्थलोंमें अभ्याप्ति हो जायगी, क्योंकि ध्यायमतसे विशिष्टशुद्धको एक
माननेके कारण गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ता और शुद्धसत्ता एक है । तब शुद्धसत्ताका
अधिकरणगुण कर्मभी है इसलिये गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ताकाभा अधिकरणगुण-
कर्मको मानना होगा । तब गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्तारूप हेतुका अधिकरण जो गुण कर्म
तदवृत्ती जो द्रव्यताभाव तादृशाभावका प्रतियोगितावच्छेदकही द्रव्यत्वव्यवसाय साध्यता-
वच्छेदक हो जायगा प्रतियोगितानवच्छेदक नहीं होगा अतः अभ्याप्ति हो जायगी ।
किन्तु हेत्वधिकरणशब्दका यदि हेतुतावच्छेदकार्थावच्छिन्न निरूपकतानिरूपितअधिकरण-
तावत् अर्थ करें तो अभ्याप्ति नहीं होगी यथा — शुद्धसत्ता और गुणकर्मान्यत्वविशिष्ट
सत्ता इन दोनों को एक रहनेपर भी सत्तात्वावच्छिन्ननिरूपकतानिरूपितअधिकरणता द्रव्यगुण
और कर्म इन तीनों पदार्थोंमें मानी जाती है और गुणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्तात्वावच्छिन्न-
निरूपकतानिरूपितअधिकरणता केवलद्रव्यमें मानीजाती है । तब गुणकर्मान्यत्व-
विशिष्टसत्तात्वरूप जो हेतुतावच्छेदक तदवच्छिन्न निरूपकतानिरूपितअधिकरणतावत्-

गुणकर्म नहीं होगा। किन्तु द्रव्यही होगा। तद्वृत्ति अभावमें द्रव्यत्वाभाव नहीं लिया जायगा किन्तु घटाभावादि लिए जायेंगे। तत्प्रतियोगितानवच्छेदक जो द्रव्यत्वरूप साध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न सामानाधिकरण्य गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्तारूपहेतुमें रहनेके कारण लक्षण समन्वय हुआ।

(१२) एवं हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेन हेत्वधिकरणं बोध्यम् । (१३) तेन समवायेन धूमाधिकरणतदवयवनिष्ठाभावप्रतियोगित्वेऽपि बहेर्नाव्याप्तिः ।

(१२) इसीप्रकार हेतुतावच्छेदक संबन्धही से हेत्वधिकरण लेना चाहिये। (१३) अन्यथा वहिमान् धूमात् यहां समवायसंबन्धसे धूमाधिकरण जो धूमावयव तद्वृत्ति वह्न्यभावका प्रतियोगितावच्छेदकही वहित्वरूप साध्यतावच्छेदकको होनेके कारण अव्याप्ति होती। किन्तु हेतुतावच्छेदकसंयोगसंबन्धसे धूमाधिकरणपर्वतादिमें वृत्ति अभाव वह्न्यभाव नहीं होगा किन्तु घटाभावादि ही होगा। तत्प्रतियोगितानवच्छेदक जो वहित्व रूपसाध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न सामानाधिकरण्यहेतुमें रहनेके कारण लक्षण समन्वय हुआ।

(१४) अभावश्च प्रतियोगिव्यधिकरणो बोध्यः । (१५) तेन कपिसंयोगी एतद् वृक्षत्वादित्यत्र मूलावच्छेदेनैतद्वृक्षवृत्तिकपिसंयोगाभावप्रतियोगित्वेऽपि कपिसंयोगस्य नाव्याप्तिः ।

(१४) हेत्वधिकरणवृत्ति जो अभाव वह प्रतियोगिव्यधिकरणभी होना चाहिये। (१५) हेत्वधिकरणवृत्तिअभावमें प्रतियोगिव्यधिकरणत्वका निवेश नहीं करें तो “कपिसंयोगी एतद् वृक्षत्वात्” इसस्थल में एतद् वृक्षरूप हेत्वधिकरणमें कपिसंयोगानधिकरणमूलादि देशावच्छेदेन कपिसंयोगाभाव भी रहेगा अतः तादृश अभावका प्रतियोगितावच्छेदकही कपिसंयोगत्वरूप साध्यतावच्छेदक होनेके कारण अव्याप्ति होगी। उक्त अभावमें प्रतियोगिव्यधिकरणत्वविशेषण देनेपर “कपिसंयोगाभाव” कपिसंयोगरूप प्रतियोगीके सामानाधिकरणही होकर एतद् वृक्षरूप हेत्वधिकरणमें है। अतः प्रतियोगिव्यधिकरण हेतुसमानाधिकरण अभाव कपिसंयोगाभाव नहीं होगा किन्तु घटाभावादि ही होगा तब तत्प्रतियोगितानवच्छेदककपिसंयोगत्वरूप साध्यतावच्छेदक होनेके कारण लक्षण समन्वय हुआ।

(१६) न च प्रतियोगिव्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वं तदा तथैवाव्याप्तिः । (७) प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्यानधिकरणे गुणादौ वर्तमानो योऽभावस्तस्यैव वृक्षेऽपि मूलावच्छेदेन सत्त्वात् । (१८) यदि तु प्रतियोग्यधिकरणवृत्तित्वं तदा संयोगी सत्त्वादित्यादावतिव्याप्तिः । (१९) सत्ताधिकरणे गुणादौ यः संयोगाभावस्तस्य प्रतियोग्यधिकरणद्रव्यवृत्तित्वादिति वाच्यम्, हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तित्वविशिष्टस्य विवक्षितत्वात्, स्वप्रतियोग्यनधिकरणीभूतहेत्वधिकरणवृत्त्यभाव इति निष्कर्षः ।

(१६) यदि प्रतियोगिव्यधिकरणशब्दका प्रतियोग्यनधिकरणमें वृत्ती अर्थ करें तो पुनः कपिसंयोगी पतद्गृह्यत्वात्में अभ्यासि होगी (१७) यथा कपिसंयोगाभायका प्रतियोगी जो कपिसंयोग उसका अनधिकरणजो गुणादि तद्गृह्यत्तीजो कपिसंयोगाभायका यहीहेत्यधिकरण पतद्गृह्यत्में मूलावच्छेदेन भी है तथ कपिसंयोगाभायका लक्षणघटक होनेके कारण तत्प्रतियोगितावच्छेदकही साध्यतावच्छेदक होगा । (१८) यदि प्रतियोगिव्यधिकरणशब्दका प्रतियोग्यधिकरणमें वृत्तीसे भिन्न अर्थ करें तो "कपिसंयोगी पतद्गृह्यत्वात्" में दोष धारण होता है यथा कपिसंयोगाभायका प्रतियोगी जो कपिसंयोग उसके अधिकरणमें अपर देहावच्छेदेन कपिसंयोगाभायका वृत्ती होनेके कारण कपिसंयोगाभायप्रतियोग्यधिकरणमें वृत्तीसे भिन्न नहीं होगा किन्तु घटत्वाभावादि ही होगा तत्प्रतियोगितानवच्छेदक कपिसंयोगस्वरूप साध्यतावच्छेदक होनेके कारण लक्षण समन्यय हुआ परन्तु "संयोगीसत्त्वात्" इसव्यभिचारिहेतुमें अतिव्याप्ति हो जायगी (१९) यथा-संयोगाभायको अव्याप्यवृत्ती (एतावता प्रतियोग्यधिकरणमें वृत्ती) होनेके कारण लक्षणघटक नहीं होगा । अतः लक्षणघटक अभावान्तरही लिया जायगा । अतः प्रतियोगिव्यधिकरण शब्दका प्रतियोग्यनधिकरण वृत्तित्वविशिष्ट होकर हेत्यधिकरणमें वर्तमान जो अभाव अर्थात् प्रतियोगीका अनधिकरण जो हेत्यधिकरण तद्गृह्यत्ती जो अभाव यही निःस्पृहार्थ है ऐसा अर्थ करने पर कपिसंयोगी "पतद्गृह्यत्वात्" इस स्थलमें कपिसंयोगाभायप्रतियोगी जो कपिसंयोग उसका अनधिकरण पतद्गृह्यत्वरूप हेत्यधिकरण नहीं है । अतः साध्यभाव लक्षणघटक नहीं होनेके कारण अभ्यासि नहीं होगी एवं संयोगीसत्त्वात् इस स्थलमें संयोगाभायप्रतियोगी जो संयोग उसका अनधिकरण जो गुणकर्मरूप हेत्यधिकरण तद्गृह्यत्ती संयोगाभाय लक्षणघटक होनेके कारण अतिव्याप्ति भी नहीं होगी ।

(२०) प्रतियोग्यनधिकरणत्वं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं । तेन विशिष्टसत्तावान्जातेरित्यादौ जात्यधिकरणगुणादौ विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगिसत्ताधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः ।

(२०) प्रतियोग्यनधिकरणशब्दका प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण अर्थ करना होगा । अन्यथा "गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तावान् जातेः" इस स्थलमें अतिव्याप्ति हो जायगी यथा गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ताभायका प्रतियोगी जो गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ता उसकी शुद्धसत्ता रूप होनेके कारण शुद्धसत्ताका अनधिकरण हेत्यधिकरण नहीं है । अतः गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ता रूपप्रतियोगीका अनधिकरण भी हेत्यधिकरण नहीं होगा । तथ साध्यभाव लक्षणघटक नहीं होगा अतः अतिव्याप्ति हो जायगी किन्तु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण जो हेत्यधिकरण ऐसा अर्थ करनेसे गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ताभावप्रतियोगितावच्छेदक जो गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्तात्वं तदवच्छिन्न निरूपकता निरूपिताधिकरण्याता द्रव्यमात्रमें रहनेके कारण गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्तात्वरूप प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण हेत्यधिकरण होनेके कारण साध्यभाव लक्षणघटक हो जायगा अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी ।

(२१) एवंसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणत्वं बोध्यम् ।
 (२२) तेन ज्ञानवान् द्रव्यत्वादित्यादौ द्रव्यत्वाधिकरणघटादेर्विषयतासम्बन्धेन
 ज्ञानाधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः ।

(२१, २२) एवं साध्यतावच्छेदक सम्बन्धसे प्रतियोगीका अनधिकरण हेत्वधि-
 करण समझना चाहिए अन्यथा ज्ञानवान् द्रव्यत्वात् इस व्यभिचारी हेतुमें ज्ञानाभाव प्रति-
 योगी जो ज्ञान उसका विषयतासम्बन्धसे अधिकरण ही संसार है तब प्रतियोगी का अन-
 धिकरण हेत्वधिकरण नहीं होगा । अतः साध्याभाव लक्षणघटक नहीं हो सकता इसहेतु
 अतिव्याप्ति होगी परन्तु साध्यतावच्छेदक सम्बन्धसे प्रतियोगीका अनधिकरण जो हेत्वधि-
 करण ऐसा अर्थ करनेपर साध्यतावच्छेदकसमवायसम्बन्धसे ज्ञानरूप प्रतियोगीका अनधि-
 करण जो आत्मेतरद्रव्यरूप हेत्वधिकरण तद्वृत्तिज्ञानाभावको लक्षणघटकहोनेकेकारण अति-
 व्याप्ति का वारण हुआ ।

(२३) इथंच वह्निमान् धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन
 वह्निचिरहसत्त्वेपि न क्षतिः ।

(२३) ऐसा लक्षणकरनेपर “ वह्निमान् धूमात् ” इस स्थलमेंभी समवाय
 सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक वह्न्यभावका प्रतियोगी जो वह्नि उसका समवायसम्बन्धसे
 अनधिकरण जो पर्वतादिरूप हेत्वधिकरण उसमें समवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक
 वह्न्यभावको वृत्तीहोनेपरभी साध्यतावच्छेदकसंयोगसम्बन्धसे वह्निरूप प्रतियोगीका
 अनधिकरण पर्वतादिरूपहेत्वधिकरण नहीं होनेके कारण समवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियो-
 गिताक वह्न्यभाव लक्षणघटक नहीं होगा इसलिये उक्त सङ्केतमें अव्याप्ति नहीं हुई । अतएव
 प्रतियोगितामें साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नत्व निवेश करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

(२४) ननु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यस्य कस्यचित्प्रतियोगि-
 नोऽनधिकरणत्वं तत्सामान्यस्य वा यत्किञ्चित्प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ना-
 नधिकरणत्वं वा विवक्षितम् ।

(२४) प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणशब्दका प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न जो
 यत्किञ्चित्प्राप्ति उसका अनधिकरण या प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न सामान्य का
 अनधिकरण अर्थ है । अथवा प्रतियोगितावच्छेदकी भूत जो यत्किञ्चित् धर्म तद्वर्मा-
 वच्छिन्नानधिकरण अर्थ है । इन दोनों में कैसा अर्थ करते हैं ।

(२५) आद्ये कपिसंयोगी एतद्वृत्तत्वादित्यादौ तथैवाव्याप्तिः ।
 (२६) कपिसंयोगाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नो वृत्तावृत्ति कपि
 संयोगोऽपि भवति तदनधिकरण वृत्त इति ।

(२४) यदि प्रतियोगितायच्छेदकायच्छिन्नानधिकरण शब्दका प्रतियोगितायच्छेदका-
यच्छिन्न यत्किञ्चित् व्यक्तिका अनधिकरण अर्थ करे तो " कपिसंयोगी एतद्दृष्टत्वात् " में
अव्याप्ति हो जायगी । (२६) यथा—कपिसंयोगाभायका प्रतियोगितायच्छेदकायच्छिन्न जो
एतद्दृष्टत्वावृत्ति कपिसंयोग उसका अनधिकरण जो एतद्दृष्टत्वरूप इत्यधिकरण तद्दृष्टि
कपि संयोगाभाय प्रतियोगितायच्छेदक ही साध्यतायच्छेदक होनेके कारण अव्याप्ति होगी ।

(२७) द्वितीये तु प्रतियोगिन्यधिकरणाभावाप्रसिद्धिः । (२८)
सर्वस्यैवाभायस्पर्धुषाण वृत्तित्वविशिष्टत्वाभावात्मकप्रतियोगिसमानाधिकः
रणात्वात् ।

(२७) यदि प्रतियोगितायच्छेदकायच्छिन्नानधिकरण शब्दका प्रतियोगितायच्छे-
दकायच्छिन्न सामान्यानधिकरण अर्थ करते हैं तो " कपिसंयोगी एतद् दृष्टत्वात् " में
अव्याप्ति कारण यद्यपि हो जायगा यथा— कपिसंयोगाभायप्रतियोगितायच्छेदकायच्छिन्न
सामान्यके अन्तर्गत एतद्दृष्ट वृत्ति कपिसंयोगभी हुआ उसका अनधिकरण एतद् दृष्ट रूप
इत्यधिकरण नहीं हुआ । अतः कपिसंयोगाभाय लक्षणघटक नहीं होनेसे अव्याप्ति कारण हो
गया किन्तु इतकअर्थकरनेसे प्रतियोगिन्यधिकरण अभायही अप्रसिद्ध है । (२८) यथा—पुष्पक्ष-
वृत्तित्वविशिष्ट घटाभायके अभायका अभाय=पुष्पक्ष वृत्तित्वविशिष्टघटाभाय (स्वरूप) है ।
पुष्पक्षवृत्तित्वविशिष्टघटाभाय और शुभ्रघटाभाय (एकही) है । तब घटाभायका प्रतियोगी जैसे
घट है वैसे पुष्पक्षवृत्तित्व विशिष्टघटाभायका अभायभी है । तब घटाभायके प्रतियोगिताय-
च्छेदकायच्छिन्न सामान्यमें घटके समान पुष्पक्षवृत्तित्वविशिष्टघटाभायका अभायभी लिया
जायगा जो फलान्वयी है अतः उसका अनधिकरण इत्यधिकरण कोई नहीं होगा । इसलिये
कोई अभायप्रतियोगिन्यधिकरण होही नहीं सकता ।

(२९) न च वह्निमान् धूमादित्यादी घटाभावादेः पूर्वक्षणावृत्तित्व-
विशिष्टत्वाभावात्मकप्रतियोग्यधिकरणात्वं यद्यपि पर्वतादेस्तथापि साध्य-
तायच्छेदकसम्यन्वेन तत्प्रतियोग्यनधिकरणात्वमस्त्येवेति कथं प्रतियोगिन्य-
धिकरणाभावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । (३०) घटाभावे यो बह्व्यभाषस्तस्य
घटाभावात्मकतया घटाभायस्य बहिरपि प्रतियोगी तदधिकरणं च पर्वतादि-
रित्येवं क्रमेण प्रतियोगिन्यधिकरणास्याप्रसिद्धत्वात् ।

(२९, ३०) यदिपेसा कहें कि " वह्निमान् धूमात् " इत्यादि स्थलोंमें 'प्रतियोगिन्य-
धिकरण' अभाय' अप्रसिद्ध नहीं होगा क्योंकि आपने प्रतियोगीका अनधिकरण 'साध्यताय-
च्छेदक सम्यन्धसे कहा है तब घटाभायका पूर्वक्षणावृत्तित्वविशिष्टघटाभावाभायरूप जो
प्रतियोगी उसका साध्यतायच्छेदक संयोग सम्यन्धसे अधिकरणही अप्रसिद्ध है (स्वरूप
सम्यन्धसे अधिकरण प्रसिद्ध है) अतः उस प्रतियोगीको नहीं लेकर लटादिरूप प्रतियोगी

को ही लेना पड़ेगा उन घटादियोंका संयोगसम्बन्धसे अनधिकरण पर्वतादिरूप हेत्वधिकरण को होनेके कारण घटाभावादि ही प्रतियोगिव्यधिकरण हो जायगा । ऐसा भी नहीं कहसकते क्योंकि किसीका मत है कि अभावाधिकरणक जो अभाव वह अधिकरण स्वरूप है । अतः घटाभावादि जो वहच भाव वह घटाभावस्वरूप है तब घटाभावका प्रतियोगी जैसे घट हुआ वैसेही वहिभी हुआ । तब साध्यतावच्छेदक संयोगसम्बन्धसे घटाभाव प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न सामान्यान्तर्गत वह्यादिरूप प्रतियोगीका अनधिकरणहेत्वधिकरण नहीं होनेके कारण प्रतियोगिव्यधिकरण अभाव पुनः अप्रसिद्ध रह ही गया (अतः वहिमान् धूमात्में भी अव्याप्ति का कारण नहीं हुआ) ।

(३१) यदि च घटाभावादौ वह्यभावादिभिन्न इत्युच्यते तथापि धूमाभाववान् वह्यभावादित्यादावव्याप्तिः । (३२) तत्र साध्यतावच्छेदक सम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः तेन सम्बन्धेन सर्वस्यैवाभावस्य पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टत्वाभावात्मकप्रतियोग्यधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्येति ।

(३१) किन्तु जिन आचार्योंका मत ऐसा नहीं है उनके मतसे घटाभावादि वह्यभाव घटाभावस्वरूप नहीं है । तब घटाभावका प्रतियोगी (पूर्वक्षणवृत्तित्वविशिष्ट घटाभावका अभाव होने पर भी उसका संयोग सम्बन्धसे अधिकरण अप्रसिद्ध हो जानेके कारण) प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न सामान्यमें वह नहीं लिया जायगा किन्तु घटमात्र लिया जायगा । तब घटरूप प्रतियोगीका संयोगसम्बन्धसे अनधिकरण पर्वतादिरूप हेत्वधिकरण होनेके कारण घटाभावही प्रतियोगिव्यधिकरण हो जायगा । (३२) अतः वहिमान् धूमात्में अव्याप्ति नहीं भी हो तथापि धूमाभाववान् वह्यभावात् यहां स्वरूप सम्बन्धको साध्यतावच्छेदक सम्बन्धहोनेके कारण उक्त रीतिसे कोई अभावप्रतियोगिव्यधिकरण नहीं होगा । अतः यहां अव्याप्ति हुई ।

(३३) तृतीये तु कपिसंयोगाभाववान् आत्मत्वादित्यादावव्याप्तिः । (३४) तत्रात्मवृत्तिकपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगस्तस्य च गुणत्वात्प्रतियोगितावच्छेदकं गुणसामान्याभावत्वमपि तदवच्छिन्नानधिकरणत्वं हेत्वधिकरणस्यात्मन इति ।

(३३) यदि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण शब्दका प्रतियोगितावच्छेदकी भूत जो यत्किञ्चिद्धर्म तद्धर्मावच्छिन्नानधिकरण अर्थ करं तो “ धूमाभाववान् वह्यभावात् ” यहां लक्षण समन्वय हो जायगा । घटाधिकरणत्वाभावप्रतियोगितावच्छेदक जो “ घटाधिकरणतात्वरूप यत्किञ्चित् धर्म तद्धर्मावच्छिन्न ” का अनधिकरण जलादिरूप हेत्वधिकरण होनेके कारण घटाधिकरणत्वाभाव ही प्रतियोगिव्यधिकरण होगा तब (प्रतियोगितावच्छेदक धूमाभावत्व रूप साध्यतावच्छेदक होनेके कारण लक्षण समन्वय हुआ) । किन्तु ऐसा परिष्कार

करनेपर भी “कपि संयोगाभावाच्चान् आत्मत्वात्” इस स्थलमें अव्याप्ति होती है (३४) यथा कपिसंयोगा भावाभाव कपिसंयोगरूप है और गुणसामान्याभावाभाव गुण सामान्य रूप है तब कपि संयोग भी गुण सामान्यान्तर्गत होनेके कारण गुणसामान्याभावाभावमें भिन्न कपि संयोगाभावाभाव नहीं है । अतः कपिसंयोगाभावाभावका प्रतियोगितावच्छेदक जो गुण सामान्या भावत्व तद्वर्मावच्छिन्नानधिकरण जो आत्मरूप हेत्वधिकरण तद्वृत्ति कपि-संयोगाभावाभाव लिया जायगा तत्प्रतियोगितावच्छेदक ही कपिसंयोगाभावत्व रूप साध्यतावच्छेदक होनेके कारण उक्त स्थलमें अव्याप्ति हुई ।

(३५) मैयम् । यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरणत्वं हेतुमतस्तादृशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य चिद्वक्षितत्वात् ।

(३५) पूर्वोक्त दोषोंसे अभावघटित लक्षणको छोड़कर प्रतियोगिताघटित लक्षण कहते हैं । यथा — यादृश प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण हेत्वधिकरण हो तादृश प्रतियोगितानवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न सामानाधिकरण्या व्याप्ति है । तब “कपिसंयोगाभावाच्चान् आत्मत्वात्” इसस्थलमें कपिसंयोगाभावत्वावच्छिन्न यादृश प्रतियोगिता वच्छेदक कपिसंयोगाभावत्वावच्छिन्नानधिकरण हेत्वधिकरण नहीं होने के कारण कपिसंयोगाभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता लक्षण घटक यादृश प्रतियोगितापदसे नहीं ली जायगी किन्तु गुणसामान्याभावत्वावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदक गुण सामान्याभावत्वावच्छिन्नानधिकरण, आत्मरूप हेत्वधिकरण होने के कारण गुण सामान्याभावत्वावच्छिन्न ही प्रतियोगिता लक्षण घटक होगी तब तादृश प्रतियोगितानवच्छेदक कपिसंयोगाभावत्व रूप साध्यतावच्छेदक होनेके कारण उक्त स्थलमें अव्याप्ति नहीं होगी । “कपिसंयोगी एतद् वृत्तत्वात्” इस स्थलमें भी कपिसंयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता लक्षण घटक नहीं होनेके कारण यादृश प्रतियोगिता पदसे घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता लेकर जड़ान समन्वय हो जायगा । इसी प्रकार “धूमाभाव-यान् धूमाभावाच्चान् भी धूमाभावत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता लक्षणघटक नहीं होगी किन्तु घटा-धिकरणतात्वावच्छिन्नप्रतियोगिताही लक्षणघटक होगी तब तादृश प्रतियोगितानवच्छेदक धूमा-भावत्वरूप साध्यतावच्छेदक होनेके कारण यहां भी अव्याप्ति कारण हो जायगा ।

(३६) ननु कालो घटवान् कालपरिमाणादित्यत्र प्रतियोगिव्यधिकरणा-भावाप्रसिद्धिः, हेत्वधिकरणस्य महाकालस्य जगदाधारतया सर्वेषामभावा-नां साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन कालिकविशेषणतया प्रतियोग्यधिकरणत्वात् ।

(३७) अत्र केचित् । महाकालभेदविशिष्टघटाभावस्तत्र प्रतियोगिव्यधि-करणो महाकालस्य घटाधारत्वेऽपि महाकालभेदविशिष्टघटानाधारत्वात् ।

(३८) महाकाले महाकालभेदाभावात् ।

(३६) * ऐसा लक्षण करनेपरभी “ कालोघटवान् कालपरिमाणात् ” इस स्थलमें साध्यतावच्छेदक संबन्ध कालिक है और साध्यतावच्छेदक कालिक संबन्धसे संसारके सभी पदार्थको हेत्वधिकरण महाकालमें रहनेके कारण यादृश प्रतियोगिता पदसे किसीभी प्रतियोगिता का ग्रहण नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस प्रतियोगिताको आप लेना चाहेंगे उस प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नका साध्यतावच्छेदक कालिकसंबन्धसे अधिकरणही हेत्वधिकरण महाकाल हो जायगा। अतः यादृश प्रतियोगिता अप्रसिद्ध होनेके कारण उक्त स्थलमें अव्याप्ति होगी। (३७, ३८)† उक्तदोषका वारणार्थ किसी आचार्यका ऐसा मत है कि महाकाल को सर्वाधार होने परभी महाकालभेदको महाकालमें नहीं रहनेके कारण महाकालभेदविशिष्टघटभी महाकालमें नहीं रहेगा तब यादृश प्रतियोगितापदसे महाकाल भेदविशिष्ट घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताही प्रसिद्ध होजायगी क्योंकि तादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न जो महाकाल भेदविशिष्टघट उसका कालिकसंबन्धेन अनधिकरण महाकालरूप हेत्वधिकरण हो जायगा। तब तादृशप्रतियोगितानवच्छेदक घटत्वरूप साध्यतावच्छेदक होनेके कारण अव्याप्ति वारण हो जायगा।

(३६) वस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणी भूतहेत्वधिकरणवृत्त्यभावप्रतियोगितासामान्ये यत्संबन्धावच्छिन्नत्वयद्धर्मावच्छिन्नत्वोभयाभावस्तेन संबन्धेन तद्धर्मावच्छिन्नस्य तद्धेतु व्यापकत्वं बोध्यम्।
(४०) व्यापकसामानाधिकरण्यं च व्याप्तिः ।

(३६, ४०) + वास्तवमें लक्षणका परिष्कार इसप्रकार किया जाता है कि प्रतियोगितावच्छेदकसंबन्धसे यादृश प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नका अनधिकरण हेत्वधिकरण हो तादृश प्रतियोगिता सामान्यमें यत्संबन्धावच्छिन्नत्व यद्धर्मावच्छिन्नत्वोभयाभाव हो तद्धर्मावच्छिन्न तेनसंबन्धेन हेतुका व्यापकहै, और तादृश व्यापकका तेन संबन्धेन सामानाधिकरण्य हेतुनिष्ठ व्याप्ति है।

* कालसे यहां महाकालका ग्रहण है। अन्यथा खण्डकालको भी हेत्वधिकरण होनेके कारण तत् खण्डकालके असमानकालीन पदार्थ कालिकसंबन्धसे हेत्वधिकरण तत्खण्डकालमें नहीं रहेगा। अतः लक्षणघटक यादृशप्रतियोगितापदसे तत् खण्डकालके असमान कालीन पदार्थनिष्ठही प्रतियोगिता प्रसिद्ध हो जायगी तब अव्याप्ति नहीं होगी।

† “ महाकाल भेद विशिष्ट घटाभाव स्तत्र प्रतियोगिव्यधिकरण ” इस जगहमें घटपदका पट अर्थ है। अन्यथा महाकाल भेद विशिष्ट घटाभावको प्रतियोगिव्यधिकरण होनेपर भी (अर्थात् महाकालभेद विशिष्ट घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताको लक्षणघटक होनेपरभी तादृश प्रतियोगितावच्छेदक महाकालभेदवैशिष्ट्य और घटत्व है तब घटत्व तादृश प्रतियोगिताका अनवच्छेदक नहीं होगा तब अव्याप्ति वारण नहीं होसकता।

+ पूर्वोक्त युक्तियोंसे अभाव घटित लक्षणका खण्डन होचुका है। अतः अब सिद्धान्तमें प्रतियोगिता-घटित लक्षणही चल रहा है। तब प्रतियोगिता घटित लक्षण करनेके बाद जहां २ ग्रन्थमें जिस पदार्थका अभाव लक्षण घटक बतलाया है उसका तात्पर्य यह है कि तत्तत् पदार्थनिष्ठ प्रतियोगिता लक्षण घटक हैं। अत एव “ वस्तुतस्तु ” कल्पमेंभी मुक्तावलीमें अभाव घटित लक्षण बतलाने परभी प्रतियोगिता घटित लक्षणानुसारही टीकामें व्याप्तिका स्वरूप बतलाया गया है। वस्तुतस्तु कल्पोक्त लक्षणमें यत्संबन्धसे साध्यतावच्छेदक संबन्ध और यद्धर्म से साध्यतावच्छेदक धर्म लेना चाहिये।

(४१) इत्थं च कालो घटवान् कालपरिमाणादित्यादौ संयोगसंबन्धेन यो घटाभावस्तत्प्रतियोगिनो घटस्यानधिकरणो हेत्वधिकरणो महाकाले वर्तमानः स एव संयोगेन घटाभावस्तस्य प्रतियोगितायां कालिकसंबन्धावच्छिन्नत्व-घटत्वावच्छिन्नत्वोभयाभावसत्त्वात्ताव्याप्तिः ।

(४१) ऐसा लक्षण करनेपर “ कालोऽयमवयवः कालपरिमाणात् ” इस स्थलमें संयोगसंबन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताभी लक्ष्य घटक यादृश प्रतियोगितापदमें ही जायगी । क्योंकि तादृश प्रतियोगितावच्छेदक संयोग संबन्धसे तादृशप्रतियोगितावच्छेदक घटत्वावच्छिन्नता अनधिकरण महाकालरूप हेत्वधिकरण होनेके कारण तादृश संयोग संबन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता सामान्यमें (यत् संबन्ध) कालिक संबन्धावच्छिन्नत्व (यद्धर्म) घटत्वावच्छिन्नत्वोभयामाव रहनेके कारण (तेन) कालिक संबन्धेन (तद्धर्म) घटत्वावच्छिन्न सामानाधिकरण्य कालपरिमाणरूप हेतुमें रहनेके कारण लक्षण समग्रय हुआ ।

(४२) धूमवान् यद्देः इत्यादावतिव्याप्तिवारंणाय सामान्यपद-मुपात्तम् ।

(४२) उक्त लक्षणमें प्रतियोगिता सामान्यान्तर्गत सामान्यपद नहीं देनेसे “ धूमवान् यद्देः ” इस स्थलमें अतिव्याप्ति होगी क्योंकि संयोग संबन्धावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता जिस प्रकार लक्षणघटक होती है, उसी प्रकार संयोग संबन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताभी स्वायच्छेदक संयोग संबन्धसे स्वायच्छेदक घटत्वावच्छिन्नता अनधिकरण अयो गोलक रूप हेत्वधिकरण होनेके कारण लक्षणघटक संयोग संबन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगितामें संयोगरूप यत्संबन्धावच्छिन्नत्व धूमत्वरूप यद्धर्मावच्छिन्नत्वोभयामाव रह जायगा तब तादृश संयोग संबन्धसे तादृश धूमत्वावच्छिन्न सामानाधिकरण्य यहिरूप हेतुमें रहनेके कारण अतिव्याप्ति होगी अतः सामान्यपद देना आवश्यक है । तब लक्षणघटक यादृश प्रतियोगिता सामान्यान्तर्गत संयोग संबन्धावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न-प्रतियोगितामें संयोगरूप यत्संबन्धावच्छिन्नत्व धूमत्वरूप यद्धर्मावच्छिन्नत्व दोनों रहनेके कारण उभयाभाव नहीं रहेगा । अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी ।

(४३) ननु प्रमेयवहिमान् धूमादित्यादौ प्रमेयवहित्वावच्छिन्नत्वमप्रसिद्धं गुरुधर्मस्यानवच्छेदकत्वादिति चेन्न, कम्बुग्रीवादिविषयान्नास्तीति प्रतीत्या कम्बुग्रीवादिवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताविषयोरुपयोगेन गुरुधर्मस्याप्यवच्छेदकत्वस्वीकारादिति संक्षेपः ।

(४३) * नियम है कि “ अतिप्रसङ्गाद्यनापादक लघु धर्म ” जहां मिले वहां गुरु धर्मप्रतियोगितावच्छेदक नहीं होता है तब प्रमेय वहचभाव और वहचभाव दोनों वरावर ही जगहमें रहनेवाले हैं इसलिये अतिप्रसङ्गाद्यनापादक और प्रमेय वहित्वापेक्षया लघु धर्मरूप जो वहित्व वही प्रमेयवहचभावीयप्रतियोगिताका अवच्छेदक होगा । किन्तु प्रमेयवहित्व नहीं अतः प्रमेय वहित्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता प्रसिद्ध नहीं होगी इसलिये प्रतियोगितानिष्ठ प्रमेय वहित्वावच्छिन्नत्व भी अप्रसिद्धही मानना होगा । तब प्रतियोगितावच्छेदक संवन्धसे यादृशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नका अनधिकरण हेत्वधिकरण हो तादृश प्रतियोगिता सामान्यमें यत्संवन्धावच्छिन्नत्व यद्धर्मावच्छिन्नत्वोभयाभाव हो तेन संवन्धेन तद्धर्मावच्छिन्न सामानाधिकरण्यरूप उक्त व्याप्तिलक्षण करनेसे प्रतियोगितानिष्ठ प्रमेयवहित्वावच्छिन्नत्व अप्रसिद्ध होनेके कारण प्रमेय वहिमान् धूमात् इस स्थलमें लक्षण घटक (साध्यतावच्छेदकात्मक) यद्धर्म पदसे प्रमेय वहित्वरूपसाध्यतावच्छेदक नहीं लिया जायगा अतः तद्धर्मावच्छिन्न सामानाधिकरण्य हेतुमें नहीं रहनेके कारण अव्याप्ति होजायगी । समाधान—उत्तर यह है कि नवीन आचार्योंके मतसे गुरुधर्मभी प्रतियोगितावच्छेदक होता है क्योंकि कम्बुग्रीवादिमत्त्वावच्छिन्नप्रकारक बुद्धिकेप्रति कम्बुग्रीवादिमत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताका भावप्रकारक निश्चय प्रतिबन्धक होता है । घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाऽभावप्रकारक निश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता है तब यदि कम्बुग्रीवादिमान्नास्ति इत्याकारक निश्चय घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताका भावप्रकारक हो तो कम्बुग्रीवादिमान्नास्ति इत्याकारक निश्चयके उत्तरक्षणमें कम्बुग्रीवादिमान् अस्ति इत्याकारक बुद्धि होनी चाहिये जो नहीं होती है । अतः आपको मानना होगा कि कम्बुग्रीवादिमान्नास्ति इत्याकारक निश्चय कम्बुग्रीवादिमत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाऽभावप्रकारक है तब घटत्वापेक्षया गुरुधर्मरूप कम्बुग्रीवादिमत्त्वभी प्रतियोगितावच्छेदक हुआ अतः तुल्यन्यायात् प्रमेयवहित्वभी प्रतियोगिताका अवच्छेदक होगा तब प्रतियोगितानिष्ठप्रमेयवहित्वावच्छिन्नत्व अप्रसिद्ध नहीं होनेके कारण उक्त अव्याप्ति नहीं होगी ।

पक्षवृत्तित्वमित्यत्र पक्षत्वं किं तदाह ।—

“ व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्वं धीः परामर्श उच्यते ” यह ईद्वी कारिका जो परामर्शका बोधकहै तदन्तर्गत “पक्षवृत्तित्वं ” घटक पक्षत्व क्या पदार्थहै एतदर्थ ग्रन्थकार “शिषाधमिषया” इत्यादिसे सिद्धान्त दिखाते हैं ।

* जिसको प्रतियोगितावच्छेदक माननेसे आपत्ति वा अनुपपत्ति नहीं हो वह अतिप्रसङ्गाद्यनापादक कहाता है । यथा — कम्बुग्रीवादिमान्नास्ति इत्याकारक अभाव प्रतियोगिताका अवच्छेदक यदि घटत्व मानाजाय तो कोई आपत्ति वा अनुपपत्ति नहीं होगी क्योंकि कम्बुग्रीवादिमान् घटही कहाताहै तब जहां कम्बुग्रीवादिमत्त्वाभाव होगा उन्हीस्थलोंमें घटकाभी अभाव रहताहै अतः कम्बुग्रीवादिमत्त्रिष्ठ प्रतियोगिताका यदि घटत्व अवच्छेदकमाना जायतो कोई आपत्ति वा अनुपपत्ति नहीं होतीहै और कम्बुग्रीवादिमत्त्वापेक्षया “घटत्व” लघुधर्मभीहै अतः तादृश प्रतियोगिताका अवच्छेदक घटत्व ही माना जाता है नके द्रव्यत्व माना जाता है क्योंकि यद्यपि घटत्वके समान द्रव्यत्वभी लघुधर्महै परन्तु कम्बुग्रीवादि मत्त्रिष्ठ प्रतियोगिताका अवच्छेदक यदि द्रव्यत्व मानाजाय तो द्रव्यत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक अभाव कम्बुग्रीवादिमत्त्वाका भी अभाव हुआ और तादृश अभावको घटानधिकरण पदरूप द्रव्याधिकरण भूतलमें रहनेके कारण “द्रव्यनास्ति” इत्याकारक प्रतीत्यापत्ति हो जायगी । अतः द्रव्यत्व घटत्वके समान लघुधर्महोनेपरभी अतिप्रसङ्गाद्यनापादक नहीं होनेके कारण कम्बुग्रीवादि मत्त्रिष्ठप्रतियोगिताका अवच्छेदक नहींहोता है ।

का० ७० ।

सिपाधयिपया शून्या सिद्धिर्यत्र न विद्यते ।
स पक्षस्तत्र वृत्तित्वज्ञानादनुमितिर्भवेत् ॥

का० अर्थ ।

साध्यके निश्चय करनेको दृष्टाको "सिपाधयिपा" कहते हैं, तादृग सिपाधयिपाके अभावे सहित जो सिद्धि (पक्षमें साध्यका निश्चय) उसका अभावे पक्षता है यह जहां रहे यह पक्ष है । और नच पक्षके साथ जो ध्यामिषिषिष्ट हेतुषिषिष्यापणादि ज्ञानात्मक परामर्श उसको रहनेमें अनुमिति होती है ।

(१) सिपाधयिपाविरहविशिष्टमिद्वयभावः पक्षता तद्वान्पक्ष इत्यर्थः । (२) सिपाधयिपामात्रं न पक्षता विनापि सिपाधयिपां घनगर्जितेन मेघानुमानात् । (३) अतएव साध्यसन्देहोऽपि न पक्षता विनापि सन्देहं तदनुमानात् ।

(१) कारिकाधर्म पक्षताका स्वरूप स्पष्ट है यह पक्षता परामर्शका सहकारी है अर्थात् पक्षताको नहीं रहने पर केवल परामर्शमें अनुमिति नहीं होती है । (२) सिपाधयिपाको नहीं रहने परभी मेघके शब्दमात्रको सुननेमें " गगनम् मेघवत् " ऐसा अनुमान होता है इसलिये सिपाधयिपा मात्र पक्षता नहीं है । (३) प्राचीनोंका मत है कि " साध्यका सन्देह पक्षता है " किन्तु ऐसाभी नहीं क्योंकि मेघरूप साध्यके सन्देहके विनाभी गर्जनमें आकाशमें मेघानुमान होता है ।

(४) सिद्धौ सत्यामपि सिपाधयिपासत्त्वेऽनुमितिर्भवत्येव । (५) अतः सिपाधयिपाविरहविशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणम् ।

(४, ५) जहांपर सिद्धि एवं सिपाधयिपा दोनों हैं वहां अनुमिति होती है अतः सिद्धयभाषमात्र पक्षता नहीं कहसकते हैं क्योंकि सिद्धयभाषात्मक पक्षताको नहीं रहनेके कारण अनुमिति नहीं होगी अतः सिद्धिमें सिपाधयिपाविरहविशिष्टत्व विशेषण आवश्यक है तब वहां सिपाधयिपा विशिष्टही होकर सिद्धि है अतः सिपाधयिपा विरहविशिष्ट होकरसिद्धि नहीं रहनेके कारण सिपाधयिपा विरहविशिष्ट सिद्धयभावरूप पक्षता रह जायगी, इसलिये अनुमितिकी अनुपपत्ति नहीं होगी ।

(६) तथा च यत्र सिद्धिर्नास्ति तत्र सिपाधयिपायां सत्यामसत्यामपि पक्षता । (७) यत्र च सिपाधयिपाऽस्ति तत्र सिद्धौ सत्यामसत्यामपि पक्षता । (८) यत्र सिद्धिरस्ति सिपाधयिपा च नास्ति तत्र न पक्षता, सिपाधयिपाविरहविशिष्टसिद्धेः सत्त्वात् ।

(६) जिस स्थलमें सिद्धि नहीं है उस स्थलमें सिषाधयिषा रहे वा नहीं रहे उभयथा पक्षता रह जायगी । क्योंकि प्रथमपक्षमें सिषाधयिषा विरहरूप विशेषणका अभाव रह गया एवं सिद्धिरूप विशेष्यका अभावभी रह गया और द्वितीयपक्षमें सिषाधयिषा विरहरूप विशेषण रहनेपर भी सिद्धिरूप विशेष्यका अभाव रह गया अतः उभयथा पक्षता रह जाती है यतः विशेषणाभाव एवं विशेष्याभाव इन दोनोंमें अन्यतरके रहनेपर विशिष्टाभाव रहता है । (७) जिस स्थलमें सिषाधयिषा है उस स्थलमें सिद्धि रहे वा न रहे उभयथा पक्षता रह जायगी । क्योंकि प्रथम पक्षमें सिषाधयिषा विरहात्मक विशेषणके अभावप्रयुक्त और द्वितीयपक्षमें उक्त विशेषणके अभाव और सिद्धरूप विशेष्यके अभाव उभयप्रयुक्त विशिष्टाभाव रहेगा । (८) जिस स्थलमें सिद्धि है किन्तु सिषाधयिषा नहीं है उस स्थलमें सिषाधयिषा विरह विशिष्टसिद्धिरूपप्रतियोगी रहनेके कारण तदभावरूप पक्षता न रहेगी अतः अनुमिति न होगी ।

(९) ननु यत्र परामर्शानन्तरं सिद्धिस्ततः सिषाधयिषा, तत्र सिषाधयिषाकाले परामर्शनाशान्नानुमितिः । (१०) यत्र सिद्धिपरामर्शसिषाधयिषाः क्रमेण भवन्ति तत्र सिषाधयिषाकाले सिद्धेर्नाशात्प्रतिबन्धकाभावादेवानुमितिः । (११) यत्र सिषाधयिषासिद्धिपरामर्शः सन्ति तत्र परामर्शकाले सिषाधयिषैव नास्ति । (१२) एवमन्यत्रापि । (१३) सिद्धिकाले परामर्शकाले च न सिषाधयिषा, योग्यविभुविशेषगुणानां योगपद्यनिषेधात्, तत्कथं सिषाधयिषाविरहविशिष्टत्वं सिद्धेर्विशेषणमिति चेन्न ।

(१४) शङ्का—जिस स्थलमें परामर्शके अग्रिमक्षणमें सिद्धि तव सिषाधयिषा हुई है उसस्थलमें सिषाधयिषाकालमें परामर्श नष्ट होनेके कारण अनुमिति नहीं होती है सो सिद्ध्यभावमात्ररूप पक्षता मानने पर भी सिषाधयिषाकालमें सिद्ध्यभावरूप पक्षता और परामर्श नहीं रहनेके कारण अनुमिति नहीं होगी इसलिये दोष नहीं लगेगा । (१०) एवं जिस स्थलमें सिद्धिके अग्रिमक्षणमें परामर्श तव सिषाधयिषा हुई है उस स्थलमें सिषाधयिषाक्षणमें सिषाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्ध्यभावरूप पक्षता रहनेके कारण अनुमिति होती है सो सिद्ध्यभावमात्र रूप पक्षता मानने पर भी सिषाधयिषाक्षणमें सिद्ध्यभावरूप पक्षता रहनेके कारण अनुमिति होती रहेगी अतः दोष नहीं होगा । (११) एवं जिस स्थलमें सिषाधयिषाके अग्रिमक्षणमें सिद्धि तव परामर्श उत्पन्न हुआ है उस स्थलमें परामर्शक्षणमें सिषाधयिषाका नाश होजाता है अतः सिषाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्ध्यभाव रूप पक्षता परामर्शक्षणमें नहीं रहती है वह केवल सिद्ध्यभावरूप पक्षता मानने पर भी परामर्शक्षणमें उक्त सिद्ध्यभाव रूप पक्षता नहीं रहनेके कारण अनुमिति नहीं होगी अतः दोष नहीं होगा । (१२) एवं जिस स्थलमें परामर्श सिषाधयिषा सिद्धिकीक्रमशः उत्पत्ति हुई है उस स्थलमें सिद्धिक्षणमें परामर्श नष्ट होनेके कारण अनुमिति नहीं होती है ।

यह सिद्धभावग्रहण पक्षता मानने परभी सिद्धिक्षणमें सिद्धभावग्रहण पक्षता और परामर्श नहीं रहनेके कारण अनुमिति नहीं होगी अतः दोष नहीं होगा । एवं जिस स्थलमें सिद्धि सिपाधयिषा परामर्श क्रमिक उत्पन्न होते हैं उस स्थलमें परामर्श क्षणमें सिपाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्धभावग्रहण पक्षता रहनेके कारण अनुमिति होती है यह सिद्धभावग्रहण पक्षता मानने परभी परामर्शक्षणमें सिद्धभावग्रहण रहनेके कारण अनुमिति होनेमें कोई बाधा न होगी अतः दोष नहीं होगा । एवं जिस स्थलमें सिपाधयिषा परामर्श सिद्धि क्रममे उत्पत्ति होती है उस स्थलमें सिद्धिक्षणमें सिपाधयिषा गट्ट हो जाती है अतः सिपाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्धभावग्रहण पक्षता सिद्धिक्षणमें नहीं रहनेके कारण अनुमिति नहीं होती है यह केवल सिद्धभावग्रहण पक्षता मानने परभी सिद्धिक्षणमें उक्त पक्षता नहीं रहेगी अतः अनुमित्यापत्ति न होगी तब दोष नहीं होगा । (१३) सिद्धि या परामर्शक्षणमें यदि सिपाधयिषा उत्पन्न होती तो व्याप सिद्धभावग्रहण पक्षता नहीं कहसकते । क्योंकि प्रथमक्षणमें सिद्धि और सिपाधयिषा द्वितीयक्षणमें परामर्श जहाँ है वहाँ तृतीय क्षणमें अनुमिति होती है यह द्वितीयक्षणमें सिद्धभावग्रहण पक्षता नहीं रहनेके कारण नहीं होगी एवं प्रथमक्षणमें परामर्श और सिपाधयिषा द्वितीयक्षणमें सिद्धि जहाँ है वहाँ तृतीय-क्षणमें अनुमिति होती है यह द्वितीयक्षणमें सिद्धभावग्रहण पक्षता नहीं रहनेके कारण नहीं होगी । इसलिये सिद्धि या परामर्शक्षणमें सिपाधयिषा उत्पन्न नहीं होती है यह मुक्तावलीमें कहा जाता है कि (योग्यविभुविशेषगुणानां योग्यपक्षनिषेधात्) अर्थात् प्रत्यक्षयोग्य जो आकाशादिरूप विभुके विशेषगुण उन अनेक गुणोंकी एक क्षणमें उत्पत्ति नहीं होती है अतः सिद्धि या परामर्शक्षणमें सिपाधयिषा उत्पत्तिकी सम्भावना नहीं है तब सिद्धिमें सिपाधयिषा विरहविशिष्ट विशेषण व्यर्थ है । क्योंकि केवल सिद्धभावग्रहण पक्षता माननेसे कोई दोष नहीं लगता है ।

(१४) यत्र वह्नित्याप्यधूमवान् पर्वतो वह्निमानिति प्रत्यक्षं स्मरणं वा, ततः सिपाधयिषा तत्र पक्षतासंपत्तये तद्विशेषणस्यावश्यकत्वात् ।

(१४) जिस स्थलमें किसी व्यक्तिको प्रथमक्षणमें "वह्नित्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान्" इत्याकारक सिद्ध्यात्मक और परामर्शात्मक प्रत्यक्ष या स्मरणरूप ज्ञान हुआ है, और द्वितीयक्षणमें "पर्वते षष्ठ्यनुमितिमस्यात्" इत्याकारक सिपाधयिषा उत्पन्न हुई है उस स्थलमें द्वितीयक्षणमें सिद्धि, परामर्श सिपाधयिषा इन तीनोंको विद्यमान रहनेके कारण अनुमिति होती है जो नहीं होगी क्योंकि केवल सिद्धभावग्रहण पक्षतात्मक कारण नहीं है, इसलिये सिपाधयिषा विरहविशिष्टस्वरूप सिद्धि विशेषण देना अभ्यर्हित होगया । जिससे सिपाधयिषा विरहविशिष्ट उक्त सिद्धि नहीं हुई किन्तु कालान्तरीय सिद्धि हुई अतः तदभाव-रूप पक्षता रह गई ।

(१५) अत्रेदं बोध्यम् । (१६) यादृशयादृशसिपाधयिषा सत्त्वे सिद्धिसत्त्वे यल्लिङ्गकानुमितिः तादृशतादृश सिपाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्ध्यभाव स्तल्लिङ्गकानुमितौ पक्षता (१७) तेन सिद्धिपरामर्शसत्त्वेपि यत्किञ्चिज्ज्ञानं मे जायतामितिच्छायायामपि नानुमितिः ।

(१५, १६) यहाँ यह समझना चाहिये कि यादृश यादृश सिपाधयिषा रहते हुए सिद्धि कालमें यत्पक्षक यत्साध्यक यद्धेतुक अनुमिति होती हो तादृश तादृश सिपाधयिषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभाव तत्पक्षक तत्साध्यक तद्धेतुक अनुमितिमें पक्षता है अतः सिद्ध्यात्मक परामर्श रहते हुए यत् किञ्चित् ज्ञानं जायताम् अर्थात् द्रव्यत्वप्रकारक द्रव्यविशेष्यक ज्ञानं जायताम् इत्याकारक सिपाधयिषा रहनेपर अनुमिति नहीं होती है वह नहीं होगी । क्योंकि द्रव्यत्वप्रकारक द्रव्यविशेष्यक “ज्ञानं जायताम्” इत्याकारक सिपाधयिषा रहते हुए सिद्धि कालमें अनुमिति नहीं होती है, तब यादृश सिपाधयिषा रहते हुए सिद्धिकालमें अनुमिति होती है तादृश सिपाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्धिही है अर्थात् तादृश सिपाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्ध्यभावरूप पक्षता नहीं है । (१७) यदि एतादृश विवक्षा नहीं करके केवल सिपाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्ध्यभाव रूप पक्षता कहते तो सिद्ध्यात्मक परामर्श कालमें द्रव्यत्व प्रकारक द्रव्य विशेष्यक “ज्ञानं जायताम्” इत्याकारक सिपाधयिषा स्थलमें ज्ञानात्मक सिद्धि विषयक इच्छा रूप सिपाधयिषा रहनेके कारण सिपाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्ध्यभावरूप पक्षता रहनेसे अनुमित्यापत्ति होजाती ।

(१८) वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतो वह्निमानिति प्रत्यक्षसत्त्वे प्रत्यक्षातिरिक्तं वह्निज्ञानं जायतामितिच्छायां तु भवत्येव । (१९) एवं धूमपरामर्शसत्त्वे आलोकेन वह्निमनुमिनुर्यामितिच्छायायामपि नानुमितिः ।

(१८) यदि आप ऐसा कहें कि प्रकृतानुमितित्व प्रकारक इच्छाही सिपाधयिषा पदका अर्थ है । तब तो सिपाधयिषा पद से द्रव्यत्व प्रकारक द्रव्य विशेष्यक ज्ञानेच्छा नहीं ली जायगी अतः उक्त स्थल में अनुमित्यापत्ति रूप दोष नहीं होगा अतः मुक्तावलीमें वह्नि व्याप्य धूमवान् इत्यादि ग्रन्थसे दोष देता है अर्थात् प्रकृतानुमितित्वप्रकारक इच्छा ही यदि सिपाधयिषा पद का अर्थ हो तो जहाँ पर वह्नि व्याप्य धूमवान् पर्वतो वह्निमान् इत्याकारक सिद्ध्यात्मक प्रत्यक्षात्मक परामर्श है और प्रत्यक्षातिरिक्तं वह्नि ज्ञानं जायताम् इत्याकारक इच्छा है वहाँ अनुमिति होती है वह नहीं होगी क्योंकि अनुमितित्वप्रकारक इच्छा रूप सिपाधयिषा नहीं है । अतः तादृश सिपाधयिषा विरह विशिष्ट सिद्ध्यभावरूप पक्षता नहीं रहेगी । और उक्त सिद्धि और उक्त इच्छा रहनेसे अनुमिति होती है अतः उक्त इच्छा यादृश सिपाधयिषा पदसे ली जायगी तादृश सिपाधयिषा विरह विशिष्ट सिद्धि नहीं रहनेके कारण हमारे मतमें वहाँ अनुमित्यनुपपत्तिरूप दोष नहीं होगा । (१९) एवं यादृश यादृश

सिपाधयिषा रहते हुए सिद्धिकालमें तत्पक्षक तत्साध्यक तत्हेतुक अनुमिति होती हो यहाँ पर अनुमितिमें तत्हेतुकत्व प्रवेशका फल ग्रन्थमें एवमित्यादि शब्दसे घतलाते हैं अर्थात् तत्हेतुकत्वका प्रवेश नहीं करें तो भूम हेतुकसिद्ध्यात्मक परामर्श कालमें आलोक लिंगक यद्बचनुमितिकी इच्छा रहनेसे अनुमिति नहीं होती है यह होजायगी क्योंकि आलोक लिंगक यद्बचनुमितिकी इच्छा रहनेपर आलोक लिंगक सिद्ध्यात्मक परामर्श कालमें पर्यंत पक्षक यदिसाध्यक अनुमिति होती है । अतः पर्यंत पक्षक यदिसाध्यक अनुमितिमें आलोक लिंगक यद्बचनुमितीच्छाको उत्तेजकत्व मानना अप्राप्यक है तब यादृश इच्छामें आलोक लिंगक यद्बचनुमितीच्छा ली जायगी अतः उक्त स्थलमें आपत्ति होगी ।

(२०) सिपाधयिषा विरहकाले यादृशसिद्धिसत्त्वे नानुमितिस्तादृशी सिद्धिविशिष्टैष तत्तदनुमिति प्रतिबन्धिका घक्तव्या । (२१) तेन पर्यंतस्तेजस्यो पापाणमयो बहिमानिति ज्ञानसत्त्वेऽप्यनुमितेर्न विरोधः ।

(२०) एवं सिपाधयिषाके अभावकालमें यादृश यादृश सिद्धिका रहते हुए यत्पक्षक यत्साध्यक यत्हेतुक अनुमिति का अनुत्पादहो तत्पक्षक तत्साध्यक तत्हेतुक अनुमितिके प्रति तादृश तादृश सिद्धिही प्रतिबन्धक है । (२१) अतः सिपाधयिषाके अभावकालमें पर्यंतस्तेजस्यो पापाणमयो बहिमान् इत्यादि सिद्धिका रहतेहूय भी पर्यंतो बहिमान् इत्याकारक अनुमितिका अनुत्पाद नहीं होता अतः पर्यंत स्तेजस्यो पापाणमयो बहिमान् इत्यादि सिद्धि पर्यंतो बहिमान् इस अनुमितिके प्रति प्रतिबन्धक नहीं होता है ।

(२२) परंतु पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन साध्यसिद्धावपि तदवच्छेदेन अनुमितिदर्शनात् पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमिति प्रति पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्यसिद्धिरेव प्रतिबन्धिका, पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन अनुमिति प्रति तु सिद्धिमात्रं विरोधि ।

(२२) उक्त प्रतिबन्ध प्रतिबन्धकभाव में यह भी समझना चाहिये कि पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन अर्थात् किञ्चित् पक्षमें साध्यनिश्चय रहते हुए भी पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अर्थात् सकल पक्षमें साध्यानुमिति होती है अतः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिके प्रति पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन सिद्धिही प्रतिबन्धक है । और पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अथवा पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन किसी भी सिद्धिको रहने पर पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन अनुमिति नहीं होती है अतः पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन अनुमितिके प्रति सिद्धिमात्र अर्थात् पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन और पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन दोनों प्रतिबन्धक है ।

(२३) इदं तु बोध्यं । (२४) यत्रायं पुरुषो न वेति संशयानन्तरं पुरुष-
त्वव्याप्यकरादिमान् अयमिति ज्ञानं तत्र असत्यामनुमित्सायां पुरुषत्वस्य प्रत्यक्षं
भवति न त्वनुमिति रतोऽनुमित्सा विरहविशिष्ट समानविषयक प्रत्यक्षसामग्री
कामिनीजिज्ञासादिवत् स्वातन्त्र्येण प्रतिबन्धिका ।

(२३, २४) इस जगहमें यह भी समझना चाहिये कि दूरस्थ पुरुषमें दूरत्व
दोषप्रयुक्त अयं पुरुषो न वा इत्याकारक संशयानन्तर पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम् इत्याकारक
विशेषदर्शन रहने पर पक्षतापरामर्शादिरूप पुरुषत्वकी अनुमिति सामग्री है और संशयानन्तर
निश्चयात्मक प्रत्यक्षके प्रति विशेषदर्शन कारण होता है अतः पुरुषत्वके प्रत्यक्ष सामग्री भी है
तब उक्त स्थलमें पुरुषत्वके प्रत्यक्षके समान पुरुषत्वकी अनुमिति क्यों नहीं होती अतः समान
विषयक अनुमितिके प्रति यदि समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्रीको प्रतिबन्धकत्व माना जाय तो
जिस स्थलमें पुरुषत्व संशयानन्तर पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम् इत्याकारक विशेष दर्शन और
अनुमित्सा है वहां इच्छाघटित सामग्रीको बलवत्तर होनेके कारण अनुमिति होती है सो
नहीं होगी इस हेतु समानविषयक अनुमितिके प्रति अनुमित्साविरहविशिष्ट समान विषयक
प्रत्यक्ष सामग्री को प्रतिबन्धकत्व माना जाता है अतः पूर्वोक्त स्थलमें अनुमिति नहीं होगी ।

(२५) एवं परामर्शानन्तरं विना प्रत्यक्षेच्छां पक्षादेः प्रत्यक्षानुत्पत्तेः प्रत्य-
क्षेच्छा विरहविशिष्टा अनुमितिसामग्री विभिन्नविषयकप्रत्यक्षे प्रतिबन्धिकेति संक्षेपः ।

(२५) एवं वहिव्याप्य धूमवान् पर्वतः इत्यादि परामर्शके बाद यदि पर्वतादिरूप
पक्ष प्रत्यक्षकी इच्छा रहती है तो सन्निकर्षादिरूप पक्ष प्रत्यक्ष सामग्री रहनेके कारण पर्वतादि
पक्षका प्रत्यक्षही होता है, उक्त इच्छा नहीं रहती तो पक्षता परामर्शादिरूप अनुमिति सामग्री रहनेके
हेतु वहिकी अनुमितिही होती है । इसहेतु विभिन्न विषयक प्रत्यक्षके प्रति प्रत्यक्षेच्छा विरह-
विशिष्ट विभिन्नविषयक अनुमिति सामग्री को प्रतिबन्धकत्व माना जाता है अतः उक्त स्थलमें
पर्वतादिरूप पक्ष प्रत्यक्ष नहीं होगा । इति पक्षता निरूपणम् ।

प्रसंग संगत्या हेत्वाभासान्विभजते अनैकान्त इत्यादि ।

अनुमानखण्डमें व्याप्ति और पक्ष धर्मताविशिष्टहेतुमें सहेतु शब्द का प्रयोग हुआ है इससे
जिज्ञासा होती है कि असहेतु क्या है ! उसी जिज्ञासाके शान्त्यर्थ ग्रन्थकार हेत्वाभासका निरूपण
करते हैं “अनन्तराभिधानप्रयोजक जिज्ञासाजनक ज्ञानविषयत्वं संगतिः” अनन्तर याने व्याप्तिपक्ष
धर्मता निरूपणोत्तर जो अभिधान अर्थात् कथन (हेत्वाभासका कथन) तत् प्रयोजक जो
“ दुष्ट हेतवः ” के इत्याकारिका जिज्ञासा तज्जनक जो दुष्ट हेतुज्ञान तद्विषयत्वरूप संगति
हेत्वाभासमें रह गई । अतः संगति रहनेसे पूर्वोत्तर ग्रन्थमें एक वाक्यताका लाभ हुआ । उक्त
संगति (१) प्रसंग (२) उपोद्घात (३) अवसर (४) हेतुता (५) निर्वाहकैक्य (एक
प्रयोजक प्रयोज्यत्व) (६) कार्यक्य (एक कार्यकारिता) के भेदसे ६ प्रकार के हैं । यथा कहा है
“अप्रसंग उपोद्घातोऽवसरो हेतुता तथा निर्वाहकैक्य कार्यक्ये षोढा संगति रुच्यते ” जिनमें
केवल प्रसंग और एक कार्यकारितारूप दो संगतियां यहां लागू हैं ।

का० ७१, ७२ ।

अनैकान्तो विरुद्धश्चाप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः ।

कालात्पथापदिष्टश्च हेत्वाभासास्तु पचधा ॥

आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः ।

तथैवानुपसंहारी त्रिधानैकान्तिको भवेत् ॥

का० अर्थ ।

(यहिपयक निश्चय, अनुमिति या परामर्शान्यतरका प्रतिबन्धक हो, यही हेत्वाभास कहाता है) । हेत्वाभास ५ प्रकार के हैं यथा (१) अनैकान्तिक (सम्यग्मिचार) (२) विरुद्ध (३) असिद्ध (४) प्रतिपक्षित (सत्प्रतिपक्ष) (५) औरकालात्पथापदिष्ट (प्रापित) । अनैकान्तिक (सम्यग्मिचार) के तीन प्रभेद हैं यथा (१) साधारण (२) असाधारण (३) अनुपसंहारी ।

(१) तत्त्वज्ञानेन यहिपयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्वं तत्त्वम् ।

(१) “यहिपयकत्वेन, ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं तत्त्वम्” हेत्वाभास सामान्यका लक्षण है । “यहिपयकत्वेन” यहाँ यत् पदसे हेत्वाभासका ग्रहण करना चाहिये तृतीयाका अर्थ “अवच्छिन्नत्व” है उसका अन्वय प्रतिबन्धकस्वरूप “विरोधित्वके साथ है अतः (यहिपयकत्वावच्छिन्नम् अनुमिति प्रतिबन्धकत्वम्) ऐसा अर्थ लब्ध हुआ । “ज्ञानस्य” यहाँ ज्ञानपद अनाहार्य और अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्धित निश्चयार्थक है । क्योंकि आहार्य अप्रामाण्य ज्ञानास्कन्धित और संशय अनुमितिका प्रतिबन्धक नहीं होता है । पट्टीका अर्थ वृत्तित्व है । उसका अन्वय स्वरूप स्वयंसे यहिपयकत्वमें है । तब पर्यवसित ऐसा अर्थ हुआ यथा—“अनाहार्य अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्धित निश्चय वृत्ती यहिपयकत्व धर्मावच्छिन्न अनुमिति प्रतिबन्धकत्व है” यही हेत्वाभासरूप दोष है ।

(२) तथाहि । (३) व्यभिचारादिविपयकत्वेन ज्ञानस्यानुमितिविरोधित्वं दोषोपाः । (४) यहिपयकत्वं च यादृश विशिष्ट विपयकत्वं बोध्यम् । (५) तेन बाधभ्रमस्यानुमितिविरोधित्वेऽपि न क्षतिः । (६) तत्र पर्वतो वह्न्यभाववानिति विशिष्टस्याप्रसिद्धत्वान्न हेतुदोषः ।

*उदाहरण—“वायुगन्धवत् स्नेहात्” इस स्थलमें पाँचों हेत्वाभासोंका समन्वय है—(१) (व्यभिचार) यथा—गन्धाभाववत् वृत्ती स्नेह रूपहेतुको होनेके कारण व्यभिचार दोष है । (२) (निरोध) गन्धा सामानाधिकरण्य हेतुमें रहनेके कारण विरोध दोष है । (३) (स्वरूपासिद्धि) स्नेहरूप हेत्वभाववत् वाग्यात्मक पक्ष होने के कारण स्वरूपासिद्धि दोष है । (४) (सत्प्रतिपक्ष) साध्याभाव व्याप्यवत् पक्ष होने के कारण सत्प्रतिपक्ष दोष है । (५) (बाध) गन्धरूप साध्याभाववत् पक्ष होनेके कारण बाधदोष है ।

(२, ३) व्यभिचारादि विषयकत्वेन व्यभिचारादि ज्ञानको अनुमिति प्रतिबन्धकत्व होनेके कारण व्यभिचार आदि हेत्वाभास दोष होता है । (४) उक्त लक्षण घटक “यद्विषयकत्व” से यादृशविशिष्ट विषयकत्व यानि यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व समझना चाहिये । (५) ऐसा निवेश करनेसे—“पर्वतो वह्निमान् धूमात्” इत्यादि निर्दुष्ट हेतुक स्थलमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । (६) अमात्मक और प्रमात्मक दोनोंही ज्ञान प्रतिबन्धक होते हैं (ऐसी वस्तुस्थितिहै) और अमात्मकज्ञानमें “विशिष्ट” (विशेषणविशिष्ट विशेष्य) विषय नहीं होता है । इसलिये अमज्ञानको प्रतिबन्धकत्वानुरोधसे विशिष्ट विषयक निश्चयत्वेन प्रतिबन्धकता नहीं होती है । किन्तु निरूप्यनिरूपक भावोपन्न विषयता शालि निश्चयत्वेन प्रतिबन्धकता होती है । यथा—“पर्वतो वह्निमान्” इस ज्ञानके प्रति (क) वह्नित्वावच्छिन्न विषयता निरूपित अभावत्वावच्छिन्न विषयता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न विषयता शालि निश्चयत्वेन एवम् (ख) (विगिगमना विरहात्) पर्वतत्वावच्छिन्न विषयता निरूपित अभावत्वावच्छिन्न विषयता निरूपित वह्नित्वावच्छिन्न विषयता शालि निश्चयत्वेन । (ग) एवम् वह्नित्वावच्छिन्नविषयतानिरूपित जो पर्वतत्वावच्छिन्नविषयतानिरूपित अभावत्वावच्छिन्नविषयता तादृश विषयता शालि निश्चयत्वेन प्रतिबन्धकता माननी होगी । अतः वह्नित्वावच्छिन्न विषयता पर्वतत्वावच्छिन्न विषयता और अभावत्वावच्छिन्न विषयता ये तीनों विषयतायें प्रतिबन्धकतावच्छेदक होती है । यहां यदि प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्व स्वरूप सम्बन्ध रूप माना जाय तो पर्वतत्वावच्छिन्न विषयताको भी वह्नित्वावच्छिन्न विषयतानिरूपित अभावत्वावच्छिन्न विषयतानिरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न विषयतात्वेन रूपेण प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्व होनेके कारण पर्वतादिरूप एक देशमें अतिव्याप्ति हो जायगी । अतः प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्व यहां अनतिरिक्त वृत्तित्वरूप मानना होगा । तब लक्षण ऐसा हुआ कि “यन्निष्ठ विषयता अनुमिति प्रतिबन्धकताका अनतिरिक्त वृत्ति हो” अर्थात् अनुमिति प्रतिबन्धकत्वाभाव वदवृत्ति हो । ऐसा कहने परभी वह्न्यभाव विशिष्ट हृद को “शुद्ध हृद” से अभिन्न होनेके कारण वह्न्यभाव विशिष्ट हृद विषयता अनुमिति प्रतिबन्धकत्वाभाववत् “हृदः” इत्याकारक ज्ञानमें रह जायगी । जिससे असम्भव हो जायगा । इसलिये यद्विषयकत्व शब्दका यादृश विशिष्टविषयकत्व अर्थात् यद्रूपावच्छिन्न विषयकत्व अर्थ है । “यद्रूप” पदसे लक्ष्यतावच्छेदक लिया जाता है । तब वह्न्यभाव वद्धत्व रूप लक्ष्यतावच्छेदकधर्मावच्छिन्न विषयता “हृदः” इत्याकारक अनुमित्यप्रतिबन्धक ज्ञानमें नहीं रहनेके कारण असम्भव नहीं होगा । “वह्न्यभाववान् पर्वतः” इत्याकारक ज्ञान विषय वह्न्यभावविशिष्ट पर्वत तो प्रसिद्ध ही नहीं है । अतः उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । केवल पर्वत्वावच्छिन्न विषयता अनुमित्यप्रतिबन्धक “पर्वतः” इत्याकारक ज्ञानमें भी रहनेके कारण प्रतिबन्धकता-नतिरिक्त वृत्ति नहीं होगी अतः पर्वतादिरूप एकदेशमें भी अतिव्याप्ति नहीं होगी ।

(७) न च वह्न्यभावव्याप्यपाषाणमयत्ववान् पर्वत इति परामर्शकाले वह्न्यव्याप्यधूमस्याभासत्वं न स्यात् तत्र वह्न्यभावव्याप्यवान्पक्ष इति विशिष्टस्या प्रसिद्धत्वादिति वाच्यम्, इष्टापत्तेः ।

(७) यदि विशिष्टहीको दोष मानें तो "यद्व्यप्य पापाणमयत्ववान् पर्यतः" इत्याकारक परामर्श कालमें "यद्व्यप्य धूमवान् पर्यतः" इत्याकारक परामर्शविषय धूमको दुष्टत्व नहीं होगा क्योंकि "यद्व्यप्य पापाणमयत्ववान् पर्यतः" अप्रसिद्ध है और अम विषय एक देशमें तो आप दोषत्व मानते ही नहीं हैं। अतः कोई दोष नहीं रहने के कारण धूमभी दुष्ट नहीं होगा। इसका उत्तर यह है कि धूममें दुष्टत्व नहीं मानना ही मुझे इष्ट है। किन्तु "यद्व्यप्य पापाणमयत्ववान् पर्यतः" इत्याकारक अमात्मक निश्चयसे अनुमितिका प्रतिबन्धमात्र होता है।

(८) अन्यथा पाद्यस्याप्यनित्यदोषत्वापत्तेः (९) तस्मात्तत्र बह्व्यभा-
वव्याप्यपापाणमयत्ववानिति परामर्शकाले बह्व्यप्य धूमस्य नाभासत्वम् ।
(१०) अमादनुमितिप्रतिबन्धमात्रं हेतुस्तु न दुष्टः ।

(८) यदि अमविषय "पर्यतादि" रूप एकदेशभी दोष मानाजाय तो "यद्व्य-
भाववान् पर्यतः" इत्याकारक ज्ञान विषय पर्यतादिमें भी आप पाद्यत्व मानेंगे तब पाद्य भी
अनित्यदोष हो जायगा जो नित्य दोष है। (९, १०) तब पर्यवसित यह हुआ कि यद्व्यप्य
व्याप्य पापाणमयत्ववान् पर्यतः" इत्याकारक परामर्शकालमें "यद्व्यप्य धूमवान् पर्यतः"
इत्याकारक परामर्श विषय धूम दुष्ट नहीं है किन्तु अमात्मक उक्त विपरीत परामर्शसे अनु-
मितिका प्रतिबन्धमात्र होता है (धूमरूप हेतु दुष्ट नहीं है) ।

(११) इत्थं च साध्याभाववद्दृष्टिहेत्वादिकं दोषः । (१२) तद्वत्त्वं
च हेतौ येन केनापि संवन्धेनेति नव्याः ।

अनतिरिक्त वृत्तित्वरूप प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्व की विवेक्षा करनेपर अनुमिति परा-
मर्शान्तर प्रतिबन्धकता भाववत् साध्याभाववद् दृष्टित्वज्ञान में साध्याभाववद् दृष्टित्व
विषयता को रहनेके कारण केवल साध्याभाववद् दृष्टित्व दोष नहीं है किन्तु साध्याभाववद्
दृष्टिहेत्वादिपदार्थ ही दोष है। (१२) "स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकत्व सम्ब-
न्धेन दोषत्वही दुष्टका लक्षण है। ऐसा नवीनोंका मत है।

(१३) परे तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वं तद्वत्त्वं हेत्वा-
भासत्वम् । (१४) सत्प्रतिपक्षे विरोधिव्याप्त्यादिकमेव तथा । तद्वत्त्वं च
हेतोर्ज्ञानरूपसंवन्धेन ।

(१३) किसीके मतसे "हेतुयत् आभासन्ते हेत्वाभासाः" इस व्युत्पत्तिसे
हेत्वाभास शब्दका दुष्टहेतु अर्थ है। तदनुसार "यद्विषयकत्वा यच्छिन्न अनुमिति प्रतिब-
न्धकता हो तद्वत्त्वही हेत्वाभासका लक्षण है। (१४) सत्प्रतिपक्ष स्थलमें विरोधिव्याप्ति
विषयकत्वा यच्छिन्ना अनुमिति प्रतिबन्धकता होनेके कारण "यत्" पदसे विरोधिव्याप्तिका
प्रदृश्य होगा। तब "स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकत्व सम्बन्धेन तद्वत्त्व हेतुमें रह
जायगा। अतः हेतुमें दुष्टत्वकी उपपत्ति होजायगी।

(१५) न चैवं वह्निमान् धूमादित्यादौ पक्षे बाधभ्रमस्य साध्याभाव विषयकत्वेनानुमिति विरोधित्वाज्ज्ञानरूप संबन्धेन तद्वत्त्वस्यापि सत्त्वात्सद्धेतोरपि बाधितत्वापत्तिरिति वाच्यं तत्र ज्ञानस्य संबन्धत्वाकल्पनात् ।
(१६) अत्र सत्प्रतिपक्षित इति व्यवहारेण तत्कल्पनात् । तत्र बाधित इति व्यवहाराभावादित्याहुः ।

(१५) यहां शङ्का करते हैं कि—“ पर्वतो वह्निमान् धूमात् ” इस स्थलमें “ वह्नयभाववान् पर्वतः ” इत्याकारक बाध भ्रमनिष्ठ साध्याभाव विषयकत्वा वच्छिन्ना अनुमिति प्रतिबन्धकता है अतः “ स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्त्व सम्बन्धेन ” तादृश साध्याभावको धूम हेतुमें रहने के कारण धूमबाधित क्यों नहीं होगा ? समा०— उस स्थलमें “ धूमोबाधितः ” ऐसी प्रतीति नहीं होती है इसलिये वह्नयभाव प्रतियोगिक धूमानुयोगिक स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्त्वरूप सम्बन्धकी कल्पना नहीं करते हैं अतः सम्बन्धाभाव प्रयुक्त धूममें बाधितत्वापत्ति नहीं होगी । (१६) और सत्प्रतिपक्ष स्थलमें “ धूमः सत्प्रतिपक्षितः ” इत्याकारक व्यवहार होता है इसलिये स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्त्व सम्बन्धकी कल्पना करते हैं अतः धूममें दुष्टत्व उपपन्न होगा ।

(१७) अनुमिति विरोधित्वं च अनुमिति तत्कारणान्यतरविरोधित्वम् ।

(१७) लक्षण घटक “ अनुमिति विरोधित्वं ” पदसे “ अनुमिति तत्कारणान्यतरविरोधित्व ” समझना चाहिये । यदि ऐसा अर्थ नहीं करें तो व्यभिचारमें अव्याप्ति हो जायगी ।

(१८) तैनैकहेतौ व्यभिचारग्रहे हेत्वन्तरेणानुमित्युत्पत्तेस्तद भावाद्यनवगाहित्वाच्च व्यभिचारज्ञानस्यानुमिति विरोधित्वा भावेऽपि न क्षतिरिति संक्षेपः ।

(१८) यथा—“ वह्निर्धूम व्यभिचारी ” इत्याकारक व्यभिचार ज्ञान रहने परभी “ धूमव्याप्य तद्वह्निमान् पर्वतः ” इत्याकारक परामर्शसे “ पर्वतो धूमवान् ” ऐसी अनुमिति होती है । अतः व्यभिचारज्ञान अनुमिति प्रतिबन्धक नहीं है । एवं पर्वतमें धूमवत्त्वावगाही अनुमितिकेप्रति पर्वतांशे धूमाभावाद्यनवगाहि व्यभिचारज्ञानको अनुमिति प्रतिबन्धकता होना असम्भव है । अतः व्यभिचार विषयकत्वा वच्छिन्ना अनुमिति प्रतिबन्धकता नहीं होने के कारण व्यभिचारमें अव्याप्ति होजायगी । उक्त अर्थ करनेपर व्यभिचार विषयकत्वावच्छिन्ना अनुमिति प्रतिबन्धकता न होनेपर भी व्यभिचार विषयकत्वा वच्छिन्ना अनुमिति कारण परामर्श प्रतिबन्धकता है अतः व्यभिचारमें अव्याप्ति नहीं होगी ।

(१६) षाट्श साध्यपक्षहेतौ यावन्तो दोषास्तावदन्यान्यत्वं तत्र हेत्वाभासत्वम् । (२०) पञ्चत्वकथनन्तु तत्संभव स्थलाभिप्रायेण ।

(२१) एवं च साधारणाध्यन्यतमत्व मनैकान्तिकत्वम् ।

(१६) "निर्यदिः पर्थतो वद्धिमान् धृमात्" इत्यादि स्थलमें "पक्षः साध्यवान्" इत्याकारक ज्ञानको "स्वयिरोधि धर्म धर्मितावच्छेदक स्वयकारक ज्ञानरूप होने के कारण नियताहार्य रूपत्व हो जायगा और प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञान आहार्य नहीं होता है इसलिये उक्त-स्थलमें "अनुमिति ही असिद्ध है अतः अनुमिति घटित पूर्वलक्षणको छोड़कर ग्रन्थकार लक्षणान्तर करते हैं" यथा—यत्पक्षक, यत्साध्यक, यत्हेतुक स्थलमें जितने दोषों की सम्भावना हो तावदन्यतमत्वही तत्तत् स्थलोंमें हेत्वाभासत्व है । (२०) चिन्तामणिमें पांच हेत्वाभास जो कहे गये हैं सो "यायुर्गन्धवान् स्नेहात्" इत्यादि स्थलोंही को लक्ष्यकर है । अतः सबस्थलोंमें पांचो हेत्वाभासोंको नहीं मिलने पर भी क्षति नहीं है । (२१) इसीतरह अनैकान्तिक अर्थात् सध्यमिचारका भी "साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी पक्षदन्यतमत्व" लक्षण है ।

(२२) साधारणः साध्यवदन्यवृत्तिर्हेतुः । तेन च व्याप्तिग्रह प्रतिबन्धः क्रियते । (२३) असाधारणः साध्यासमानाधिकरणो हेतुः । (२४) तेन साध्य सामानाधिकरण्यग्रहः प्रतिबन्धते । (२५) तथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादित्पादावसाधारण्यं शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्पादौ त्वसाधारण्यभ्रमः । (२६) अन्ये तु सपक्षावृत्तिसाधारणः । (२७) सपक्षश्च निश्चितसाध्यवान् । इत्थं च शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्पादौ यदा पक्षे साध्य निश्चयस्तदा नासाधारण्यं तत्र हेतोर्निश्चयादिति चदन्ति ।

(२२) "साध्यवदन्य वृत्ती जो हेतु" यह साधारण कहाता है साधारणत्व ज्ञान व्याप्तिज्ञानका प्रतिबन्धक है । (२३) "साध्यका असमानाधिकरण जो हेतु" सो असाधारण कहाता है । (२४) आसाधारणत्व ज्ञान "हेतुनिष्ठ साध्य सामानाधिकरण्य ग्रहका प्रतिबन्धक है । (२५) "शब्दः नित्यः शब्दत्वात्" यहां शब्दस्वरूप हेतुको साध्यके असमानाधिकरण होनेके कारण "शब्दत्व" असाधारण है । "शब्दः अनित्यः शब्दत्वात्" यहां शब्दत्व रूप हेतु साध्यके सामानाधिकरण होनेके कारण असाधारण नहीं है अतः "शब्दत्व" में जिसको असाधारणत्वका ज्ञान होता है उसज्ञानको भ्रमरूप समझना चाहिये । (२६) किसीका मत है कि सपक्षमें अवृत्ती जो हेतु वह असाधारण है । (२७) जिसधर्ममें साध्यका निश्चय हो वह सपक्ष कहता है । "शब्दः अनित्यः शब्दत्वात्" इस स्थलमें जब पक्षमें साध्यका निश्चय है तब शब्दस्वरूप हेतुको शब्दात्मक सपक्षमें अवृत्ति नहीं होनेके कारण "शब्दत्व" असाधारण नहीं है । शब्दमें जब अनित्यत्वका निश्चय नहीं है तब "शब्दत्व" को घटादि रूप सपक्षावृत्ति होनेके कारण "शब्दत्व" भी असाधारण हो सकता है ।

- (२८) अनुपसंहारी च अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकादिः ।
 (२९) अनेन च व्यतिरेक व्याप्तिज्ञानप्रतिबन्धः क्रियते ।
 (२८) अत्यन्ताभावाप्रतियोगी है साध्यजिसहेतुका, वह हेतु अनुपसंहारी है ।
 (२९) अनुपसंहारीका ज्ञान व्यतिरेक व्याप्तिज्ञानका प्रतिबन्धक है ।

(३०) विरुद्धस्तु साध्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगी । (३१) अयं साध्याभावग्रह सामग्रीत्वेन प्रतिबन्धकः । (३२) सत्प्रतिपक्षे तु प्रतिहेतुः साध्याभावसाधकः । अत्रतु हेतुरेवेति विशेषः ।

(३०) साध्यव्यापकी भूताभाव प्रतियोगी जो हेतु वह विरुद्ध है । (३१) विरोध-ज्ञान साध्याभाव ग्राहक होनेके कारण “साध्यवत्ता ज्ञानका प्रतिबन्धक है । (३२) यद्यपि सत्प्रतिपक्षस्थलके समान “शब्दोन्वितः कृतकत्वात् ” इत्यादि विरुद्धस्थलमें भी साध्याभाव साधक हेतुको रहनेके कारण सत्प्रतिपक्ष और विरुद्ध इन दोनोंमें साम्य हो जाना चाहिये । तथापि “ सत्प्रतिपक्षस्थलमें ” प्रतिहेतु साध्याभाव साधक होता है और विरुद्धस्थलमें प्रकृत हेतुही साध्याभाव साधक है यही दोनोंमें अन्तर है ।

(३३) साध्याभाव साधक एव हेतुः साध्यसाधकत्वेनोपन्यस्त इति अशक्ति विशेषोपस्थापकत्वाच्च विशेषः ।

(३३) उक्त विरुद्ध और सत्प्रतिपक्षमें यह भी भेद है कि हेतु प्रयोगमें जिसने विरुद्ध हेतुका प्रयोग किया है, वही प्रयुक्तहेतु उस व्यक्तिकी अशक्तिका सूचक होता है क्योंकि साध्याभाव साधक जो हेतु है, वह हेतु उक्त व्यक्तिके साध्य साधकत्वेन प्रतिपादित है । और सत्प्रतिपक्षस्थलमें ऐसा नहीं होता है । यहभी दोनों में अन्तर होता है ।

(३४) सत्प्रतिपक्षः साध्याभाव व्याप्यवान्पक्षः । (३५) अगृहीताप्रामाण्यक साध्यव्याप्यवत्त्वोपस्थिति कालीनागृहीता प्रामाण्यक साध्याभावव्याप्यवत्त्वोपस्थितिविषयस्तस्थेत्यन्ये । (३६) अत्र च परस्परभावव्याप्यवत्ताज्ञानात्परस्परानुमितिप्रतिबन्धः फलम् ।

(३४) “ साध्याभाव व्याप्यवत् ” जो पक्ष वह सत्प्रतिपक्ष दोष कहाता है । जहां वादीपक्षमें वह्यादिरूप साध्यसाधनार्थ पञ्चावयव वाक्य प्रयोग किया है । तदनन्तर वादि प्रतिपादित जो वहिरूपसाध्य तदभाव साधनार्थ प्रतिवादीभी पञ्चावयववाक्य प्रयोग किया है । उसी समयमें सत्प्रतिपक्षका व्यवहार होता है दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित कहाते हैं । (३५) अतः कई एक आचार्य्य व्यवहारौपयिक सत्प्रतिपक्षका लक्षण ऐसाभी कहते हैं कि “ अप्रामाण्यज्ञानशून्य साध्यव्याप्यवत्ता परामर्शकालीन जो अप्रामाण्यज्ञानशून्य साध्याभाव व्याप्यवत्ता परामर्श तद्विषयत्व ” । (३६) “ अप्रामाण्य ज्ञानशून्य साध्य साधक और परामर्श अप्रामाण्यज्ञानशून्यसाध्याभाव साधक परामर्श ” इन दोनों परामर्शोंसे परस्पर अनुमिति का प्रतिबन्ध होता है । अर्थात् यदि किसी भी परामर्शमें अप्रामाण्यज्ञान नहीं रहे तो वहिव्याप्यवत्ता परामर्शसे वह्यभावानुमितिका और वह्यभाव व्याप्यवत्ता परामर्शसे वहिमत्तानुमितिका प्रतिबन्ध होता है ।

(३७) अत्र केचित् । (३८) यथा घटाभावाव्याप्यवत्ताज्ञाने विद्यमानेऽपि घटवत्तुः संयोगे सति घटवत्ताज्ञानं जायते । (३९) यथाच शंखेऽस्यपि पीतत्वाभावाव्याप्य शङ्खत्ववत्ताज्ञानेऽसति पित्तादि दोषे पीतः शङ्ख इति धीर्जायते । (४०) एवं कोटि द्वय व्याप्यदर्शनेऽपि कोटिद्वयस्य प्रत्यक्षरूपः संशयो भवति । (४१) तथा सत्प्रतिपक्षस्थले संशयरूपानुमितिर्भवत्येव ।

(३७) रत्नकोशकार सत्प्रतिपक्षस्थलं अनुमितिका प्रतिबन्ध नहं मानते हैं । किन्तु संशयोत्पादन द्वारा सत्प्रतिपक्षको दूषकता मानते हैं । परन्तु इस मतको सिद्धान्ती स्वीकार न कर अपने अस्वरूप प्रकाश करनेके हेतु “ अत्र केचित् ” इत्यादि प्रत्यये उक्त रत्नकोशकारका मत उपन्यस्त करते हैं । (३८, ३९, ४०, ४१) ज्ञानप्रतिषेध प्रतिबन्धकभाव अनुभयानुरोधसे माना जाता है यथा—पूर्वमें घटाभावाव्याप्यवत्ता निश्चय रहनेपर भी घटके साथ चक्षुःसंयोग होनेपर घटवत्ता ज्ञान होता है । पर्यं शङ्खमें पीतत्वाभाव व्याप्य शङ्खत्ववत्ता निश्चय रहनेपरभी नेत्रगत पौलक दोषपाले मनुष्यको “ पीतः शङ्खः ” ऐसा ज्ञान होता है । अतः लौकिक सन्निकर्षजन्य घटवत्ता ज्ञानके प्रति घटाभाव व्याप्यवत्ता ज्ञानको एवं दोष विशेषजन्य “ पीतत्ववत्ता ” ज्ञानकेप्रति पीतत्वाभाव व्याप्यवत्ता ज्ञानको प्रतिबन्धकत्व नहीं माना जाता है, पर्यं दूर अथवा अन्धकारस्थित स्थानमें “ पुरुषत्व व्याप्य पुरुषत्वाभाव ” उभयव्याप्यवत्ता ज्ञान रहनेपर भी “ अयम् पुरुषो न या ” इत्याकारक प्रत्यक्षारम्भ संशय होता है, अतः “ तद्व्याप्यवत्ता ज्ञान विशिष्ट ” तद्वत्ता बुद्धिकेप्रति “ तद्व्याप्य व्याप्यवत्ता निश्चय को प्रतिबन्धकता नहीं है यह मानना होगा । तब जहाँ “ बहुव्याप्य धूमवान् पर्यंतः ” बहुव्याप्य व्याप्य पापाय मयत्ववान् पर्यंतः ” यह दोनों परामर्श है वहाँ “ बहुव्याप्यवत्ता ज्ञानविशिष्ट बहुमत्ता बुद्धिकेप्रति “ बहुव्याप्य व्याप्यवत्ता परामर्श प्रतिबन्धक नहीं होगा । एवं “ बहुव्याप्य व्याप्यवत्ता ज्ञानविशिष्ट ” “ बहुव्याप्यवत्ता बुद्धिकेप्रति बहुव्याप्यवत्ता परामर्शप्रतिबन्धक नहीं होगा । तब पर्यवसित यह हुआ कि सत्प्रतिपक्षस्थलं साध्यज्ञान प्रतिबन्धक पर्यं साध्याभावज्ञान प्रतिबन्धक कोई नहीं है । और साध्यभासक साध्याभावभासक दोनों परामर्श है तब “ पक्षः साध्यवान् न या ” इत्याकारक संशय रूपानुमिति अवश्य होगी ।

(४२) यत्र चैक कोटिव्याप्य दर्शनं तत्राधिक चलतया द्वितीय कोटिभान प्रतिषेधान्न संशयः । (४३) फलवलेन चाधिकसमवलभावः कल्प्यत इति वदन्ति । (४४) तन्न । (४५) तदभावाव्याप्यवत्ताज्ञाने सति तदुपनीत भान विशेषशब्दयोषादेरनुदयाल्लौकिक संनिकर्षाजन्यदोषविशेषाजन्यज्ञान मात्रे तस्य प्रतिबन्धकता लाघवात् ।

(४६) नत्पनीतभान विशेषे शाब्दबोधे च पृथक्प्रतिबन्धकता गौरवात् ।
 (४७) तथाच प्रतिबन्धकसत्त्वात्कथमनुमितिः । (४८) नहि लौकिक संनिकर्ष-
 स्थले प्रत्यक्षमिव सत्प्रतिपक्षस्थले संशयाकारानुमितिः प्रामाणिकी, येनानु-
 मितिभिन्नत्वेनापि विशेषणीयम् ।

(४२) जिस जगह दोनों विरुद्ध कोटियोंकी उपस्थिति धर्मिज्ञान दोनों कोटियोंका बाध निश्चयाभाव ये तीनों कारण रहतेहुए भी पुरुषत्वाद् रूप एककोटिमात्रका व्याप्यवत्ता ज्ञानहै वहां “ अयं पुरुषो न वा ” यह संशय नहीं होताहै । कारण यह है कि दोनों कोटिका भान प्रयोजक सामग्री रहनेपर संशय होताहै । वह यहाँ नहीं है । क्योंकि पुरुषत्वाभाव भान का प्रतिबन्धक जो पुरुषत्वाभाव व्याप्यवत्ता ज्ञान विरहविशिष्ट पुरुषत्वाभावाभाव व्याप्य-
 वत्ताज्ञान अर्थात् पुरुषत्वव्याप्यवत्ताज्ञान (वह प्रतिबन्धक हो जायगा । (४३) दोनों विरुद्ध कोटियोंके भान प्रयोजक कारण कूट रहतेहुए भी जहाँ कार्योत्पत्ति नहीं होतीहै वहाँ दोनोंकोटियों की सामग्री को परस्पर कार्योत्पत्तिमें प्रतिबन्धक मानते हैं । और जहाँ एक सामग्री प्रयोज्य कार्य होताहै, और द्वितीयसामग्री प्रयोज्य कार्य नहीं होताहै वहाँ जिस सामग्रीका कार्य होता है उस सामग्रीको अधिक बलवती, और जिस सामग्रीका कार्य नहीं होताहै उस सामग्रीको न्यून बलवती समझना चाहिये । (यहाँतक रत्न कोशकारका मत है) । (४४, ४५, ४६, ४७) उसका खण्डन सिद्धान्ति इसप्रकार करते हैं कि तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय रहनेपर तत्प्रकारक उपनीत भान विशेष और तत्प्रकारक शाब्दबोधादि नहीं होताहै । इसलिये तत्प्रकारक उपनीत भान विशेषके प्रति तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चयको प्रतिबन्धकत्व मानेंगे । एवं तत्प्रकारक शाब्द बोधादिके प्रति तदभाव व्याप्यवत्तानिश्चयको प्रतिबन्धकत्व मानेंगेतो इसप्रकार अनेक प्रतिबन्ध प्रतिबन्धक भावकी कल्पना प्रयुक्त गौरव होगा । अतः अनुगतरूपसे जाघवात् “ लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष ” विशेषाजन्य तद्वत्ता बुद्धिके प्रति तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चयको प्रतिबन्धकत्व मानना उचित है । तब सत्प्रतिपक्ष स्थलमें “ वह्निव्याप्यधूमवान् पर्वतः ” वह्न्य-
 भाव व्याप्यपाषाणमयत्ववान् पर्वतः ” इत्याकारक दोनों विरुद्धपरामर्शोंको रहनेपर “ पर्वतो “ पर्वतो वह्निमान् न वा ” यह संशयानुमिति नहीं होसकती । क्योंकि लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोषविशेषांजन्य वह्निमत्ताबुद्ध्यन्तर्गत वह्निमत्तानुमिति के प्रति वह्न्यभावव्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबन्धक हो जायगा । एवं लौकिक सन्निकर्षाजन्य, दोष विशेषाजन्य, तद्वत्ता बुद्ध्यन्तर्गत, वह्न्यभाववत्तानुमिति के प्रति, वह्न्यभावाभाव व्याप्यवत्ता निश्चय अर्थात् वह्निव्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबन्धक हो जायगा, तब वह्निभान प्रयोजक और वह्न्यभाव मान प्रयोजक सामग्री नहीं रहने के कारण संशयाकारक अनुमिति होना असम्भव है । (४८) जिस जगह घटा-
 भाव व्याप्यवत्ता निश्चय रहने पर घटके साथ लौकिक सन्निकर्ष है उस जगह प्रत्यक्ष को प्रामाणिक होने के कारण प्रतिबन्धतावच्छेदक कोटिमें जिस प्रकार लौकिक सन्निकर्षाजन्य-
 त्वका नियशकिया जाता है । उस प्रकार सत्प्रतिपक्षस्थलमें भी संशयाकारक अनुमिति प्रामाणिक होगी तो तदर्थ पूर्ववत् यहाँ भी तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चयके प्रतिबन्धतावच्छेदक कोटिमें अनुमिति भिन्नत्वका निवेशकरके तत्प्रकारकानुमिति के प्रति तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चयको प्रतिबन्धकत्व नहीं होने के कारण संशयाकारक अनुमितिका उपपादन कर सकते । परन्तु सत्प्रतिपक्षस्थलमें संशय रूपानुमितिको (विवादग्रस्त) अर्थात् प्रामाणिक नहीं होनेके कारण संशयाकारक अनुमितिका उपपादन करना असम्भव है ।

(४६) यत्र च कोटिष्ठय व्याप्यवत्ताज्ञानं तत्रोभयत्रा प्रामाण्यज्ञानात्संशयो नान्यथाऽगृहीताप्रामाण्य कस्यैव विरोधिज्ञानस्य प्रतियन्धकत्वादिति।

(४६) यदि ऐसा कहें कि जिस जगह “पुरुषत्व व्याप्यकरादिमानयम्” “पुरुषत्वाभाष्यव्याप्य कोटिकरादिमानयम्” इत्याकारक उभय व्याप्यवत्ता ज्ञान है और पुरुषत्व पुरुषत्वाभाष्य प्रकारक संशय सामग्री है उस जगह “अयं पुरुषो न या” इत्याकारक संशयात्मक प्रत्यक्ष भी बैठे होगा क्योंकि तौकिक सान्निध्यार्थाजन्य, दोष विज्ञेयाजन्य पुरुषत्ववत्ता बुद्धिके प्रति पुरुषत्वाभाष्य व्याप्यवत्ता निश्चय और तादृज पुरुषत्वामाष्यवत्ता बुद्धिके प्रति पुरुषत्व व्याप्यवत्ता निश्चय प्रतियन्धक होगा। इस प्रश्नका उत्तर सिद्धान्ती कहते हैं कि उभयकोटि व्याप्यवत्ता निश्चयमें यदि अप्रामाण्यज्ञान रहे तभी संशयात्मक प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि गृहीता प्रामाण्यक तदभाष्यव्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिपन्धक नहीं होता है। उभयकोटि व्याप्यवत्ता ज्ञानमें अप्रामाण्यज्ञान नहीं रहनेपर संशयात्मक प्रत्यक्ष भी इष्ट नहीं है।

(५०) असिद्धिस्त्याश्रया सिद्धिषाण्यन्यतमः। (५१) आश्रयासिद्धिः पक्षे पक्षतावच्छेदकस्याभावः। (५२) यत्र च काञ्चनमयः पर्वतो वह्निमानिति साध्यते तत्र पर्यतो न काञ्चनमय इति ज्ञाने विद्यमाने काञ्चनमये पर्वते परामर्श प्रतियन्धः फलम्।

(५०) आश्रयासिद्धि, स्वरूपासिद्धि, व्याप्यत्वासिद्धि एतद्व्यनयनमत्वरूप असिद्धिका लक्षण है। (५१) पक्षनिष्ठ पक्षतावच्छेदका भाव एवं पक्षतावच्छेदका भावयत् पक्ष आश्रयासिद्धि है। (५२) यथा — “काञ्चनमयः पर्वतो वह्निमान्” इसस्थलमें पर्वतनिष्ठ काञ्चनमयत्वाभाष्य, एवं काञ्चनमयत्वामाष्ययत् पर्वते आश्रयासिद्धि है “काञ्चनमयत्वाभाषयान् पर्वतः” इत्याकारक आश्रयासिद्धि निश्चय “वह्निव्याप्य भूमयान् काञ्चनमयः पर्वतः” इत्याकारक परामर्शमें “काञ्चनमयः पर्वतो वह्निमान्” इत्याकारक अनुमितिमें भी प्रतियन्धक है।

(५३) स्वरूपासिद्धिस्तु पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्य हेतोरभावः। (५४) अत्र च हृदो द्रव्यं धूमादित्यादौ पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्य हेतोरभावे ज्ञाते पक्षे साध्यव्याप्य हेतुमत्ताज्ञानरूपस्य परामर्शस्य प्रतियन्धः फलम्।

(५३) पक्षनिष्ठ हेत्वभाष्य एवं हेत्वभाषयत् पक्षस्वरूपासिद्धि है। (५४) “हृदो द्रव्यं धूमात्” इसस्थलमें धूमामाष्ययद्वादि रूप, स्वरूपासिद्धिका निश्चय “द्रव्यत्व व्याप्य धूमयान् हृदः” इत्याकारक परामर्शमें पक्ष धर्मता ज्ञानांशका प्रतियन्धक है।

(५५) साध्याप्रसिद्धयादयस्तु व्याप्यत्वासिद्धिमध्येऽन्तर्भूताः। (५६) साध्ये साध्यतावच्छेदकस्याभावः साध्याप्रसिद्धः। (५७) तथा च काञ्चनमय वह्निमानित्यादौ साध्ये साध्यतावच्छेदकाभावे ज्ञाते साध्यतावच्छेदकविशिष्टसाध्य व्याप्यवत्ताज्ञानरूपपरामर्श प्रतियन्धः फलम्।

(५५) साध्याप्रसिद्धि और साधनाप्रसिद्धि व्याप्यत्वा सिद्धिमें ही अन्तर्भूत है ।
 (५६) साध्यनिष्ठ साध्यतावच्छेदकका अभाव एवं साध्यतावच्छेदका भाववत् साध्य-
 साध्या प्रसिद्धि है । (५७) “ काञ्चनमय वह्निमान् धूमात् ” इस स्थलमें काञ्चनमयत्वा
 भाववत् वह्न्यादिरूपसाध्या प्रसिद्धिका निश्चय “ काञ्चनमय वह्निव्याप्य धूमवान् पर्वतः ”
 इत्याकारक परामर्शमें एवं “ पर्वतः काञ्चनमय वह्निमान् ” इत्याकारक अनुमितिमें भी
 प्रतिबन्धक है ।

(५८) एवं हेतौ हेतुतावच्छेदकाभावः साधनाप्रसिद्धिः । (५९) यथा-
 च काञ्चनमयधूमादित्यादौ । अत्र हेतुतावच्छेदकविशिष्ट हेतोर्ज्ञानाभावात्तद्वे-
 तुक व्याप्तिज्ञानादेर भावः फलम् । (६०) एवं वह्निमान् नील धूमादित्यादौ
 गुरुतया नील धूमत्वं हेतुतानवच्छेदकमपि व्याप्यत्वासिद्धिरित्यपि वदन्ति ।

(५८) हेतुनिष्ठ हेतुतावच्छेदकका अभाव एवं हेतुतावच्छेदका भाववच्छेद साधना
 प्रसिद्धि है । (५९) “ वह्निमान् काञ्चनमय धूमात् ” इस स्थलमें काञ्चनमयत्वाभाववद्धू-
 मादिरूपसाधना प्रसिद्धिका निश्चय रहनेपर हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतुका ज्ञान नहीं होता ।
 अतः “ वह्निव्याप्य काञ्चनमय धूमवान् पर्वतः ” इत्याकारक परामर्शमें विशिष्टहेतुका भाव
 नहीं होगा । (६०) साध्यसम्बन्धितावच्छेदक धर्मवत्त्व व्याप्ति है । वह्निमान् धूमात्में धूमत्व-
 रूप हेतुतावच्छेदक सामानाधिकरण्यात्मक साध्य सम्बन्धितावच्छेदक होनेके कारण
 साध्य सम्बन्धितावच्छेदकहेतुतावच्छेदक धर्मवत्त्व रूप व्याप्तिधूम हेतुमें रहनेके कारण
 लक्षण समन्वय हुआ । “ धूमवान्वहेः ” इस व्यभिचारीमें वह्निस्वरूप हेतुतावच्छेदक साध्य
 सम्बन्धिताके अतिप्रसक्त होनेके कारण साध्यसम्बन्धितावच्छेदक नहीं होगा । अतः
 अतिव्याप्तिका वारणहुआ । “ वह्निमान् नील धूमात् ” इस स्थलमें धूमत्वापेक्षया गुरुभूत
 नील धूमत्वरूप हेतुतावच्छेदक साध्य सम्बन्धितावच्छेदक नहीं है । इसलिये नील धूममें
 वह्निनिरूपित व्याप्ति नहीं रहने के कारण नील धूमत्व व्याप्यतानवच्छेदक होगा अतः
 साध्य व्याप्यतानवच्छेदक हेतुतावच्छेदक धर्मवत्त्वात्मक व्याप्यत्वासिद्धिदोष नील धूममें रहा ।
 व्याप्यत्वा सिद्धिज्ञान व्याप्तिज्ञान प्रतिबन्धक है (नील धूमत्वं हेतुतानवच्छेदकम्) यहां पर हेतु-
 ता पद व्याप्यतार्थक है ।

(६१) बाधस्तु पक्षे साध्याभावादिः । (६२) एतस्यानुमितिप्रति-
 बन्धः फलम् । (६३) तद्धर्मिकतदभावनिश्चयो लौकिक सन्निकर्षाजन्य
 दोषविशेषाजन्य तद्धर्मिकतज्ज्ञानमात्रे विरोधीति ।

(६१) पक्षनिष्ठ साध्याभाव एवं साध्याभाववत् पक्ष बाध है (स्वज्ञान विषय प्रकृत
 तु तावच्छेदकवत्त्व सम्बन्धेन बाधको हेतुमें रहनेके कारण हेतु बाधित कहाता है । “ वह्निः अनुष्णाः
 द्रव्यत्वात् ” इसस्थलमें अनुष्णात्वा भाववत् वह्नि बाध और एतत् स्थलीय द्रव्यत्व बाधित
 है । (६२) बाध निश्चय अनुमितिका प्रतिबन्धक होता है । (६३) क्योंकि अनाहार्य अप्रामा-
 ण्यज्ञानानास्कन्धित तद्धर्मिक तदभाव प्रकारक निश्चय लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष विशे-
 षाजन्य तद्धर्मिक तत्प्रकारक ज्ञानमात्रका विरोधी होता है ।

(६४) न तु संशयसाधारणं पक्षे साध्यसंस्पृष्टत्वज्ञानमनुमिति कारणां तद्विरोधितया च बाधसत्प्रतिपक्षयोर्हेत्याभासमत्यमिति युक्तम् । (६५) अत्र-सिद्धसाध्यकानुमित्यनापत्तेः । (६६) साध्यसंशयादिकं विनाऽप्यनुमित्युत्पत्तेश्च ।

(६४) किसी एक देशी आचार्यका मत है कि पक्षमें संशय साधारण साध्य संस्पृष्टत्व ज्ञान (अर्थात् साध्य सम्बन्धज्ञान) अनुमितिका कारण है । आशय यह है कि अनुमितिमें पृथं साध्यका संशय अथवा निश्चय अन्यतर रहना बाधव्यवक है । बाध निश्चय एवं सत्प्रतिपक्ष निश्चय तादृशसाध्य सम्बन्धज्ञानका प्रतिबन्धक है । अतः उन दोनोंमें हेतुभावात्मक माना जाता है यह मत युक्त नहीं है । (६५ + ६६) “ पृथिवी इतरभ्यंगिचते गन्धवत्स्यात् ” इत्यादि स्थलमें अनुमितिमें पृथं पक्षमें साध्यज्ञान नहीं रहनेके कारण अनु-मिति नहीं होगी । अनुमितिमें पृथं रूप स्थलमें साध्यसन्देह रह सकता है । अतः अनु-मितिकी अनुवृत्ति नहीं होगी । अतएव ग्रन्थमें दूयगान्तर घटलाया गया है कि “ घन गर्जन स्थलमें ” अनुमितिमें पृथं मेघरूप साध्यका सन्देहनशर्मा नहीं रहने पर घन गर्जनसे मेघानुमिति होती है यह नहीं होगी ।

(६७) एवं साध्याभासज्ञाने प्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिपन्न्यकं प्रमाणा-भावाद्गौरवाच्च ।

(६७) एवं किसी एक देशी आचार्यका मत है कि पक्षधर्मिक साध्याभास प्रकारक ओ-ज्ञान तादृश-ज्ञान विशेषक प्रमात्वप्रकारक निश्चय पक्षमें साध्यवत्ताज्ञानका प्रतिबन्धक है यह ठीक नहीं है । क्योंकि साध्याभासज्ञान ग्राह्यभावावगाही होनेके कारण साध्यवत्ता ज्ञानका प्रतिबन्धक होता है । किन्तु साध्याभासज्ञान धर्मिकप्रमात्व निश्चयको ग्राह्यभावा-नयगाही होनेके कारण प्रतिबन्धकता माननेमें कोई प्रमाण नहीं है । एवं पक्षविरोध्यक साध्या-भास प्रकारकज्ञान धर्मिक प्रमात्व प्रकारक संशयान्वयज्ञानत्वरूप तादृश प्रमात्व निश्चयवत्तापे-क्षया अप्रामाण्य ज्ञानाभासविशिष्ट पक्ष विशेषक साध्याभास प्रकारक निश्चयत्व लघुपरम है । अतः पक्षी पक्षमें साध्यवत्ता ज्ञान प्रतिबन्धकतायच्छेदक होगा । उक्त साध्याभास-ज्ञान धर्मिक प्रमात्व निश्चयवत्तरूप गुरुधर्म प्रतिबन्धकतायच्छेदक नहीं होगा ।

(६८) अन्यथा सत्प्रतिपक्षादावपि तदभास व्याप्यवत्ता ज्ञाने प्रमा-त्वविषयकत्वेन प्रतिबन्धकतापत्तेः । (६९) किंतु अमत्यज्ञानात्स्कन्दितयाधादि-बुद्धेः प्रतिपन्न्यकता, तत्र अमत्यशङ्काविघटनेन प्रमात्वज्ञानं फचिदुपयुज्यते ।

(६८) एवं बाधनिश्चय धर्मिक प्रमात्व निश्चय, यदि पक्षमें साध्यवत्ता ज्ञानका प्रतिबन्धकहो तो सत्प्रतिपक्षनिश्चय, धर्मिक प्रमात्व निश्चय को भी तुल्ययुक्तिसे पक्षमें साध्यवत्ताज्ञान प्रतिबन्धकत्व होना चाहिये जोकि आपकामत नहीं है । क्योंकि बाध सत्प्र-तिपक्षत्व निश्चयहीको प्रतिबन्धकत्व मानते हैं । इससेभी आपकामत खण्डित होता है ।

(६९) अतः “ अमाहास्य अप्रामाण्य ज्ञानात्स्कन्दित बाध निश्चय ” ही अनुमितिका प्रतिबन्धक है । बाधनिश्चयमें अप्रामाण्य शङ्का निवारणार्थ किसी स्थलविशेषमें बाध नि-श्चय धर्मिक प्रामाण्यज्ञानभी उपयोगी होसकता है ।

(७०) न च बाधस्थले पक्षे हेतुसत्त्वे व्यभिचारः पक्षे हेत्वभावेतु स्वरूपासिद्धिरेव दोष इति वाच्यं, बाधज्ञानस्य व्यभिचारज्ञानादेर्भेदात् ।
 (७१) किं च यत्र परामर्शानन्तरं बाधबुधिसत्तत्र व्यभिचारज्ञानादेरकिंचित्कारत्वाद्बाधस्यानुमिति प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम् ।

(७०) यहां शङ्का होती है कि बाधस्थलमें यदि पक्षमें हेतु रहे तो साध्याभाववद्बृत्ती हेतु होनेके कारण व्यभिचार दोष होगा और यदि नहीं रहे तो हेत्वभाववत् पक्ष होनेके कारण स्वरूपासिद्धि दोष हो जायगा । अभिप्राय यह है कि बाधित हेतु अनैकान्तिक अथवा असिद्ध होही जायगा । तब बाधितहेतुको पञ्चम हेत्वाभास मानना व्यर्थ है । उत्तर व्यभिचार और स्वरूपासिद्धि की प्रतीतिसे बाध प्रतीतिको वैलक्षण्य होनेके कारण व्यभिचार और स्वरूपासिद्धिसे बाधको अतिरिक्त मानना होगा । तब हेतुको एक होने परभी दोषको भिन्न होनेके कारण पञ्चमहेत्वाभास मानना युक्त है । (७१) एवं जहां “ धूम व्याप्यबहिमान् हृदः ” इत्याकारक परामर्शके अग्रिमक्षणमें “ धूमाभाववद्बृत्तीवह्निः ” इत्याकारक व्यभिचारज्ञान अथवा “ धूमाभाववान् हृदो बह्व्यभाववान् ” इत्याकारक स्वरूपासिद्धि ज्ञान हुआ है । वहां तदग्रिमक्षणमें अनुमिति क्यों नहीं होगी । क्योंकि व्यभिचार और स्वरूपासिद्धि ज्ञान तो परामर्श द्वारा अनुमितिका प्रतिबन्धक होता है । साक्षात् तो नहीं होसकता है और परामर्श तो पूर्वक्षणहीमें होचुका है । अतः अनुमितिकी आपत्तिमें कोई बाधा नहीं है इसलिये बाध निश्चयको साक्षात् अनुमिति प्रतिबन्धकता माननी होगी, जिससे बाध निश्चयके अग्रिमक्षणमें अनुमितिकी आपत्ति नहीं हो । अतएव बाधको हेत्वाभासत्व स्वीकार करना अनिवार्य है ।

(७२) एवं यत्रोत्पत्तिक्षणावच्छिन्ने घटादौ गन्धव्याप्यपृथिवीत्ववत्ताज्ञानं तत्र बाधस्यैव प्रतिबन्धकत्वं वाच्यम् । (७३) न च पक्षे घटे गन्धसत्त्वात्कथं बाधइति वाच्यं, पक्षतावच्छेदकदेशकालावच्छेदेना नुमितेरनुभवसिद्धित्वादिति ।

(७२) एवं “ उत्पत्तिकालावच्छिन्नो घटो गन्धवान् पृथिवीत्वात् ” इस स्थलमें प्रतियोगिव्यधिकरण साध्याभाववद्बृत्ती हेतुरूप व्यभिचार एवं “ हेत्वभाववत् पक्षरूप ” स्वरूपासिद्धि दोष नहीं रहनेके कारण केवल गन्धाभाववत् उत्पत्तिकालावच्छिन्न घटरूप बाध दोष है । तब यदि पञ्चम हेत्वाभास बाध नहीं माना जाय तो उक्त स्थलमें अनुमितिका प्रतिबन्ध नहीं होगा । क्योंकि हेत्वाभास तो कोई है ही नहीं । (७३) यहां शङ्का है कि घटरूप पक्षमें गन्धरूप साध्य ही रहता है । तब यहां बाध कैसे होगा ? उत्तर—यह है कि पक्षताका अवच्छेदक तो देश और कालभी होता है, तब पक्षतावच्छेदक जो उत्पत्तिकाल और घटत्व तद्वर्मावच्छिन्नमें अनुमिति अनुभव सिद्ध है अतः उत्पत्ति कालावच्छेद घटमें गन्धाभाव रहनेके कारण बाध होनेमें कोई बाधा नहीं है ।

(७४) याध सत्प्रतिपक्ष मित्रा ये हेत्याभासास्तद्व्याप्या अपि तन्म-
ध्य एवान्तर्भवन्ति (७५) अन्यथा हेत्याभासाधिक्यप्रसङ्गात् (७६) याध
व्याप्य सत्प्रतिपक्षस्तु मित्रपक्ष, स्वतन्त्रेच्छेन मुनिना श्रुतगुपदेशात् । (७७)
सत्प्रतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिपक्षक इति प्रयट्टकार्थः ॥

(७४) याध और सत्प्रतिपक्षमें मित्र जितने हेत्याभास हैं तत्तद्हेत्याभास स्वतन्त्रमें
व्याप्य घटिका भी तत्तद्हेत्याभासके भग्नगंत समझना चाहिये । अर्थात् साध्याभास पद-
स्तिथयत् हेतु व्यभिचार है । अतः साध्याभासवद्वृत्तिव्याप्यवहेतु भी व्यभिचार है । एवम्
हेत्याभासवत् पक्ष स्वरूपासिद्धि है । अतः हेत्याभास व्याप्यवत् पक्ष भी स्वरूपासिद्धि है ।
इसी प्रकारमें हेत्याभासान्तरमें भी समझना चाहिये । (७५) यदि ऐसा न हो तो साध्या
भासवद्वृत्तव्य व्याप्यवहेतु एवम् हेत्याभास व्याप्यवत् पक्षादिकों पक्षहेत्या भासागतगत नहीं
होनेके कारण उन सभीको हेत्या भासागतगत रखनेकेलिये पांचवसे अधिकभी हेत्याभास
मानना परेगा । (७६) यद्यपि उक्त नियमको असंशुद्धि न बनाकर तदनुसार सत्प्रतिपक्षको
भी याध यहां होना चाहिये परन्तु सों नहीं है क्योंकि गौतम मुनिने उसे सत्प्रतिपक्षही माना
है इसमें उनकी इच्छाही नियामक है नकि कोई दूसरी युक्ति है । (७७) एवम् “ साध्याभास
व्याप्य व्याप्यवान् पक्षः ” इत्याकारक निश्चय अनुमिति प्रतिपक्षक नहीं है । अतः साध्याभास
व्याप्य व्याप्यवत् पक्ष हेत्याभास नहीं है । यह संशेषतः सम्पूर्ण प्रकारणार्थं हुआ ।

का० नं० ७३ पूर्णम् ।

यः सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः

का० अर्थः ।

जो हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनोंमें रहे वह “ साधारण ” नामका हेत्याभास
कहाता है ।

(१) यः सपक्ष इति । सपक्षविपक्षवृत्तिः साधारण इत्यर्थः ।
(२) सपक्षो निश्चित साध्यवान् । (३) विपक्षः साध्याभासवान् । (४)
विरुद्धवारणाय सपक्षवृत्तित्वमुक्तम् । (५) यस्तुनो विपक्षवृत्तित्वमेव
घातयाम्, विरुद्धस्य साधारणत्वेऽपि दृपकताधीजस्य भिन्नतया तस्य पार्थ-
क्यात् ।

(१) इसका अर्थ कारिकार्थहीमें स्पष्ट है । (२) जिसमें साध्यका निश्चय हो वह
सपक्ष है । (३) जिसमें साध्याभासका निश्चय हो वह विपक्ष है (४) साधारणहेत्याभासके
लक्षणमें यदि “ सपक्ष वृत्तित्व ” नहीं देकर केवल “ विपक्ष वृत्तित्व ” मात्र लक्षण करें तो
विरुद्ध हेत्याभासमें उक्त साधारण लक्षणकी अतिव्याप्ति हो जायगी । (क्योंकि “ विरुद्ध ”
में भी “ विपक्ष वृत्तित्व ” है) इसहेतु साधारणके लक्षणमें “ सपक्ष वृत्तित्व ” विशेषण

सार्थक है) । (५) (किन्तु व्यर्थ गौरव क्यों स्वीकार करें) वास्तवमें “ विपक्ष वृत्तित्व ” ही साधारणका लक्षण करना चाहिये । आप कहसकते हैं कि विरुद्धमें विपक्ष वृत्तित्व रहने के कारण विरुद्धमें साधारणकी प्रतीति हो जायगी । किन्तु ऐसा नहीं क्योंकि दूषकता बीजके भेदसे अर्थात् “ हेतुनिष्ठ साध्याभावाधिकरण वृत्तित्व ” और साध्य व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व रूपदोषके भेदसे भेद रह जायगा यथा—(साधारण) अव्यभिचार अर्थात् व्याप्ति-ज्ञानके प्रति प्रतिबन्धक है और (विरुद्ध) सामानाधिकरण्य ज्ञानके प्रति प्रतिबन्धक है अतः भेद प्रतीति हो जायगी ।

का० नं० ७३ उत्त० ।

यस्तूभयस्माद्व्यावृत्तः स चासाधारणो मतः ।

का० अर्थ ।

जो हेतु “ सपक्षवा विपक्ष ” किसीमें नहीं रहे (किन्तु पक्षमात्रमें रहे) वह असाधारण हेत्वाभास है ।

(१) यस्तूभयस्मादिति । सपक्षविपक्षव्यावृत्त इत्यर्थः ।
(२) सपक्षः साध्यवत्तयानिश्चितः । (३) विपक्षः साध्य शून्यतया निश्चितः । (४) शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ यदा शब्दोऽनित्यत्व सन्देहस्तदा सपक्षत्वं घटादीनामेव, तद्व्यावृत्तं च शब्दत्वमिति तदा तदसाधारणम् । (५) यदा तु शब्दोऽनित्यत्वनिश्चयस्तदा नासाधारणम् इदं च प्राचां मतम् । (६) नवीनमतं तु पूर्वमुक्तम् ।

(१) क रिकार्थमें स्पष्ट है । (२) साध्याधिकरणतया निश्चित देशही सपक्ष शब्दार्थ है । (३) साध्याभावाधिकरणतया निश्चित देशही विपक्ष शब्दार्थ है । (४ “ शब्दोऽनित्यः शब्दत्वात् ” इत्यादि स्थलोंमें जब शब्दरूप पक्षमें अनित्यत्वका सन्देह है तब सपक्ष घटपटादि होंगे क्योंकि वे अनित्यत्व रूप साध्यके निश्चित अधिकरण हैं एवम् अनित्यत्वरूप साध्याभावका निश्चित अधिकरण गगनादि विपक्ष होंगे । इन दोनोंमें अवृत्ती और शब्दात्मक पक्षमात्रमें वृत्ती “ शब्दत्व ” रूप हेतुही असाधारण हेत्वाभास है । (५) परन्तु जब शब्दमें अनित्यत्वका निश्चय है तब शब्दत्वरूप हेतु असाधारण नहीं कहा जायगा ऐसी प्राचीनों की व्यवस्था है । (६) और नवीनोंका मत है कि साध्या समनाधिकरण हेतु असाधारण है जो पहले कह चुके हैं ।

का० नं० ७४ पूर्वा० ।

तथैवानुपसहारी केवलान्वयिपक्षकः ।

का० अर्थ ।

जिस स्थलमें वस्तुमात्र पक्ष है अर्थात् पक्षताकेवलान्वयि है । वह हेतु अनुपसहारी (हेत्वाभास) कहाता है ।

(१) तथैवेति । सर्वमभिधेयं प्रमेयत्वादित्यादौ सर्वस्यैव पक्षत्वात्सामानाधिकरण्यग्रहस्थलान्तराभावाच्चानुमितिः । (२) इदं तु न सम्यक् पक्षैकदेशे सहचारग्रहेऽपि क्षतेरभावात् । (३) अस्तु वा सहचाराग्रह स्तावताप्यज्ञानरूपाऽसिद्धिरेव न तु हेत्वाभासत्वं तस्य, तथापि केवलान्वयिमाध्यकत्वं तत्त्वमित्युक्तम् ।

(१) प्राचीनों का मत है कि केवलान्वयि पक्षताकत्व अर्थात् साध्यसंशयाप्रान्त विभ्यक्त्य अनुपसंहारित्य है सर्वमभिधेयं प्रमेयत्वात् । इत्यादिस्थलमें घस्तुमात्रको पक्ष होनेके कारण सर्वत्र साध्यका अन्धेहरी रहगा, तब साध्य हेतुका सामानाधिकरण्य निश्चय के लिये उपयुक्त कोई दूसरा स्थान नहीं है अतः व्याप्तिज्ञान नहीं होनेसे परामर्श और अनुमिति नहीं होगी । (२) किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि पक्षतावच्छेदक सर्वत्यावच्छेदेन साध्य संशय रहनेपर भी पक्षैक देश घटादिमें घटाय रूपसे सहचार निश्चय होनेके हेतु व्याप्ति ज्ञान द्वारा परामर्श और अनुमितिकी उत्पत्तिमें कोई बाधा नहीं है । (३) यदि सर्वत्यावच्छेदेन साध्य संशय रहनेपर किसी पदार्थमें सहचार निश्चय न भी माना जाय तभी उक्त अनुपसंहारित्य को स्वरूपसत् अर्थात् अज्ञाय मानही होगा परामर्श और अनुमितिके अनुत्पाद प्रयोजक होने से अनुमिति परामर्शाभ्यन्तप्रतिपन्धक ज्ञान विषयत्व नहीं रहनेके कारण अनुपसंहारित्यमें हेत्वाभासस्थानुपपत्ति होजायगी अतः केवलान्वयिपक्षनाकत्वरूप अनुपसंहारित्य नहीं होसकता, तथापि केवलान्वयिसाध्यकत्व अनुपसंहारित्य है तादृश अनुपसंहारित्य ज्ञान व्यतिरेक व्याप्तिज्ञान प्रतिपन्धक होनेके कारण उक्त अनुपसंहारित्यमें हेत्वाभासत्वकी अनुपपत्ति नहीं होगी ।

का० नं० ७४ उक्त० ।

यः साध्यवति नेत्रास्ति स विरुद्ध उदाहृतः ॥

का० अर्थ ।

जो हेतु साध्यवत्त्वमें नहीं रहे वह विरुद्ध हेत्वाभास कहाता है ।

(१) यः साध्यवतीति । एवकारेण साध्यवत्त्वावच्छेदेन हेत्वभायो बोधितः । तथा च साध्यव्यापकी भूताभावप्रतियोगित्वं तदर्थः ।

(१) मूलके " एवकार " से साध्यवत्त्वकी व्यापकता हेत्वभावमें विवक्षित है, जिससे " साध्यव्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व " ऐसा लक्षण विरुद्ध हेत्वाभासका पर्यवसितदृष्टा (यथा—शब्दो नित्यः कृतकत्वात्) इस स्थलमें नित्यत्वरूप साध्यव्यापकी भूत कृतकत्वामात्र प्रतियोगित्व कृतकत्वरूप हेतुमें रहनेके कारण विरुद्ध हेत्वाभासमें लक्षण समन्वय दृष्टा ।

का० नं० ७५, ७६, ७७ पूर्वा० ।

आश्रयासिद्धिराद्या स्यात्स्वरूपासिद्धिरप्यथ ।

व्याप्यत्वासिद्धिरपरा स्यादसिद्धिरतस्त्रिधा ॥

पक्षासिद्धिर्यत्र पक्षो भवेन्मणिमयो गिरिः ।
हृदो द्रव्यं धूमवत्त्वादत्रासिद्धिरथापरा ॥
व्याप्यत्वासिद्धिरपरा नील धूमादिक भवेत् ।

का० अर्थ ।

(१) आश्रयासिद्धि (२) स्वरूपासिद्धि (३) व्याप्यत्वासिद्धिके भेदसे असिद्धि तीन प्रकार के हैं । “ मणिमयः पर्वतो बहिमान् धूमात् ” इस स्थलमें पर्वतरूप पक्षमें मणिमयत्वका अभाव आश्रयासिद्धि है । अतः धूमरूप हेतु यहाँ “ आश्रयासिद्ध्यात्मक ” दोषसे हेत्वाभास है । “ हृदो द्रव्यं धूमवत्त्वात् ” इस स्थलमें हृदरूप पक्षमें धूमवत्त्वका अभाव स्वरूपासिद्धि है अतः धूमवत्त्वरूप हेतु स्वरूपासिद्ध्यात्मक दोषसे हेत्वाभास है । (व्यर्थ विशेषणघटित हेतु “ व्याप्यत्वासिद्धि ” दोष कहाता है) । “ पर्वतो बहिमान् नील धूमात् ” यहाँ नीलधूम व्याप्यत्वासिद्धि दोषसे हेत्वाभास है ।

(१) असिद्धि विभजते । आश्रयासिद्धिरित्यादि । पक्षासिद्धिरिति ।
आश्रयासिद्धिरित्यर्थः । (२) अपरेति । स्वरूपासिद्धि रित्यर्थः ।

(१) आश्रयासिद्धि और पक्षासिद्धि ये दोनों पर्याय शब्द हैं । पक्षतावच्छेदका भाववत् पक्ष एवं पक्षनिष्ठपक्षतावच्छेदका भावादि आश्रयासिद्धि है । (२) तथा हेत्वभाववत् पक्ष एवं पक्षनिष्ठहेत्वभावादि स्वरूपासिद्धि है ।

(३) नील धूमादिक इति । नीलधूमत्वं गुरुतया न हेतुता-
वच्छेदकं स्वसमानाधिकरणव्याप्यतावच्छेदकधर्मान्तराघटितस्यैव व्याप्यता-
वच्छेदकत्वात् ।

* (३) “ पर्वतो बहिमान् नील धूमात् ” इस स्थलमें “ नील धूमत्व ” गुरुभूत होनेके कारण व्याप्यतावच्छेदक नहीं हो सकता है क्योंकि नियम है कि “ स्वसमानाधिकरण एवं प्रकृतसाध्य व्याप्यतावच्छेदक जो धर्मान्तरतादृश धर्मान्तरसे अघटितही धर्म ” व्याप्यतावच्छेदक होता है । प्रकृतमें नीलधूमत्वके समानाधिकरण और प्रकृतसाध्य व्याप्यतावच्छेदक धूमत्व धर्मसे अघटितधर्म नीलधूमत्व नहीं हुआ । अतः व्याप्यतावच्छेदक नहीं होगा ।

(४) धूमप्रागभावत्वसंग्रहाय स्वसमानाधिकरणेति ।

(४) उक्त व्याप्यतावच्छेदकत्व लक्षणमें धर्मान्तरमें “ स्वसमानाधिकरणय ” विशेषण देनेसे “ इषम् यत्तशाला माचि यद्धिमती धूमप्रागभावात् ” इत्यादि सहेतु स्थलमें उक्त व्याप्यतावच्छेदकत्व लक्षणकी अव्याप्ति नहीं हुई। अन्यथा “ व्याप्यतावच्छेदकी भूत धूम प्रागभावत्व धर्मको धूमत्वरूप व्याप्यतावच्छेदक धर्मान्तरसे घटित होनेके कारण उक्त स्थलमें धूमप्रागभावत्वको व्याप्यतावच्छेदकत्व (हेतुतावच्छेदकत्व) नहीं होगा। अतः “ सामानाधिकरण्यका निवेश करना आवश्यक है। (प्रकृतमें धूमत्व और धूमप्रागभावत्व दोनोंको व्यधिकरणधर्म होनेके कारण अव्याप्ति न होगी) ।

का० नं० ७७ उक्त० ।

विरुद्धयोः परामर्श हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता ।

का० अर्थ ।

परस्पर विरुद्ध साध्यद्वय साधक ओं हेतुद्वय उसके परामर्श होनेपर उक्त दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित कहाते हैं ।

(१) विरुद्धयोरिति । कपिसंयोग तदभावव्याप्यवत्तापरामर्शेऽपि न सत्प्रतिपक्षत्वमत उक्तं विरुद्धयोरिति । (२) तथा च स्वसाध्य विरुद्धसाध्या-
भावव्याप्यवत्तापरामर्शकालीनसाध्यव्याप्यवत्तापरामर्शविषय इत्यर्थः ॥

(१, २) सत्प्रतिपक्षका स्वसाध्य विरुद्ध साध्याभाव व्याप्यवत्ता परामर्श कालीन साध्य व्याप्यवत्ता परामर्श विषयत्व लक्षण है। यहाँ स्वसाध्य विरुद्धांशको त्यागकर यदि केवल साध्याभाव व्याप्यवत्ता परामर्श कालीन साध्यव्याप्यवत्ता परामर्श विषयत्वही लक्षण करें तो अव्याप्यवृत्ति साध्यक सहेतुमें अतिव्याप्ति हो जायगी। यथा — “ कपि संयोगी एतत् वृक्षत्वात् ” यहाँ कपि संयोगाभाव व्याप्यवत्ता परामर्श समान कालीन कपि संयोग व्याप्यवत्ता परामर्श विषय एतत् वृक्षत्वकी होनेके कारण सत्प्रतिपक्षितत्व होजायगा स्वसाध्य विरुद्धत्व विशेषण देनेसे कपि संयोग और तदभाव इन दोनोंको परस्पर विरोध नहीं रहनेके कारण उभय व्याप्यवत्ता परामर्श रहनेपर भी अतिव्याप्ति नहीं होती है।

का० नं० ७८ ।

साध्यशून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाध उदाहृतः ।
उत्पत्तिकालीन घटे गन्धादिर्यत्र साध्यते ॥

का० अर्थ ।

जिस स्थलमें साध्याभाववत् पक्षतावच्छेदकविशिष्ट पक्ष है वहां हेतु काला-
त्ययापदिष्ट (बाधित) कहाता है—“यथा उत्पत्ति कालीन घटः गन्धवान् पृथ्वीत्वात्” यहां
पक्षतावच्छेदक उत्पत्ति काल विशिष्ट घटरूप पक्ष गन्धाभाववत् है। अतः इस स्थलका
पृथ्वीत्वरूप हेतु बाधित कहाता है ।

(१) साध्यशून्य इति । पक्षः पक्षतावच्छेदकविशिष्ट इत्यर्थः
(२) तेन घटे गन्धसत्त्वेऽपि न क्षतिः । (३) एवं मूलावच्छिन्नो वृक्षः
कपि संयोगीत्यत्रापि बोध्यम् ।

(१) यहां पक्ष पदसे पक्षतावच्छेदक विशिष्टपक्षसमझना चाहिये । (२) ऐसा
निवेश करनेसे घटादिमें उत्पत्तिकाल भिन्न कालावच्छेदेन गन्ध रहनेपर भी बाधत्वकी अनुपपत्ति
न हुई । (३) इसी प्रकार “मूलावच्छिन्नो वृक्षः कपि संयोगी” इस स्थलमें भी मूलावच्छेदेन वृक्षरूप
पक्षमें कपि संयोगाभावरूप साध्याभाव रहनेके कारण कालात्ययापदेश (बाध) जानना चाहिये ।

इति श्री चन्द्रधारिसिंहशर्मे विरचितायां चन्द्रिकाटीकाया मनुमान परिच्छेदः समाप्तः ।

रेणु कुमार शर्मा
प्रोफेसर (संस्कृत)
निद्यालय
१९३२

अथ उपमान खण्डम् ।

उपमिति व्युत्पादयति—

“प्रामीणस्य” इत्यादि ग्रन्थसे ग्रन्थकार उपमितिका निरूपण करते हैं ।

का० नं० ७६, ८० ।

प्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम् ।

सादृश्यधीर्गवादीनां या स्यात्सा करणं मतम् ॥

वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्मृतिव्यापार उच्यत ।

गवयादिपदानां तु शक्तिधीरुपमाफलम् ॥

का० अर्थ ।

प्रथमतः गवयादिको देखतेहुए प्रामीणको जो अपरिचित गवयादिमें गोसादृश्यकी बुद्धि हुई वही बुद्धि उपमितिरूप ज्ञानमें करण माना जाता है । किसी आरण्यकसे कथित जो “गो सदृशो गवय पद वाच्यः” इत्याकारक प्रतिदेश व्याप्य तदर्थको जो स्मृति हुई वह उपमितिमें व्यापार कहा जाता है और पीछे उस प्रामीणको “गवयो गवय पद वाच्यः” इत्याकारक जो गवयादिपद निरूपित शक्तिका ज्ञान हुआ वही उपमित्यात्मक ज्ञानरूप कार्य है ।

(१) यात्तारण्यकेन केनचिद्प्रामीणं प्रत्युक्तं गो सदृशो गवयपद वाच्य इति । पश्चादप्रामीणेन क्वचिदरण्यादौ गवयो दृष्टस्तत्र गोसादृश्य ज्ञानं यज्जातं तदुपमिति कर्णम् । (२) तदनन्तरं गोसदृशो गवयपदवाच्य इत्यतिदेशवाक्यार्थस्मरणं यज्जायते तदेव व्यापारः ।

(१) जहाँ किसी जंगलीने किसी प्रामीणके प्रति “गो सदृशो गवयपद वाच्यः” ऐसा कह दियाथा । पीछे वही प्रामीण ने किसी जंगलादिमें गवयको देखा । वहाँ उस अपरिचित व्यक्तिमें जो गो सादृश्य ज्ञान हुआ वह ज्ञान उपमितिका करण अर्थात् उपमान प्रमाण है । (२) तदनन्तर “गो सदृशो गवय पद वाच्यः” इत्याकारक जो उक्त जंगली व्यक्तिसे कहा हुआ प्रतिदेशवाक्य उसके अर्थका जो स्मरण हुआ वही उपमिति ज्ञानमें व्यापार है ।

(३) तदनन्तरं तत्र गवयो गवयपदवाच्य इति ज्ञानं यज्जायते तदुपमितिः न त्वयं गवयपदवाच्य इत्युपमितिः, गवयान्तरे शक्तिग्रहाभाव प्रसङ्गात् ।

(३) तदनन्तर उस अपरिचित व्यक्तिमें “गवयो गवय पद वाच्यः” इत्याकारक जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वही उपमित्यात्मक शक्ति ज्ञान है नकि “अयम् गवय पद वाच्यः” इत्याकारक ज्ञान उपमिति है । क्योंकि इदन्तर्विशिष्टमें गवयपद वाच्यत्व ज्ञान होनेसे गवयान्तरमें उपमित्यात्मक शक्ति ज्ञानका अभाववही रह जायगा ।

इति श्री चन्द्रधारिसिंहशर्म विरचितायां चन्द्रिकाटीकायां उपमान परिच्छेदः समाप्तः ।

अथ शब्द परिच्छेदः ।

शब्द बोधप्रकारं दर्शयति—

“ पदज्ञानं तु करणं ” इत्यादि ग्रन्थसे ग्रन्थकार शब्द बोधका प्रकार दिखलाते हैं ।

का० नं० ८१ ।

पदज्ञान तु करणं, द्वारं तत्र पदार्थधीः ।

शब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीः सह कारिणी ॥

का० अर्थ ।

शब्द बोधके प्रति पदज्ञान करण और पदजन्य पदार्थोपस्थिति व्यापार है पद और अर्थ इन दोनोंमें शक्ति रूप जो विशेषसम्बन्ध उस का ज्ञान सहकारी कारण है । अर्थात् पदज्ञानोत्तरशक्ति ज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितिद्वारा शब्दबोध रूप फल होता है ।

(१) पदज्ञानं त्विति । नतु ज्ञायमानं पदं करणं पदाभावेऽपि मौनि-
श्लोकादौ शब्दबोधात् ।

(१) शब्दबोधके प्रति ज्ञायमान पद करण नहीं होता है यदि माना जाय तो मौनि श्लोकादिसे अर्थात् जहांपर शब्द नहीं है किन्तु तद्बोधक लेखादिसे शब्द ज्ञान होता है । वहां भी ज्ञायमान पद नहीं रहनेके कारण शब्दबोध नहीं होगा अतः शब्दबोधके प्रति ज्ञायमान पद करण नहीं है ।

(२) पदार्थधीरिति । (३) पदजन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः ।

(२, ३) पदजन्य जो पदार्थका स्मरण (ज्ञान विशेष) वही शब्दबोधमें व्यापार है ।

(४) अन्यथा पदज्ञानवतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि शब्द-
बोधापत्तेः ।

(४) यदि केवल पदार्थज्ञानको व्यापार माना जाय तो पदज्ञानवान् पुरुषको जहांपर पदज्ञानजन्य पदार्थका ज्ञान नहीं हुआ है किन्तु चक्षुरादिहीसे पदार्थका ज्ञान हुआ है वहांपर भी पदज्ञानरूप करण और पदार्थज्ञानरूप व्यापार दोनोंके रहनेके कारण शब्दबोध होना चाहिये । अतः पदज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितिही व्यापार है । जिसके नहीं रहनेके कारण वहां शब्दबोध नहीं होता है ।

(५) तत्रापि वृत्त्या पदजन्यत्वं बोध्यम् ।

(५) शब्दबोधके प्रति जो पदजन्य पदार्थोपस्थितिको व्यापार कहा गया है उसमें भी शक्ति, लक्षणान्यतरात्मक जो वृत्तिरूप सम्बन्ध उसके द्वारा जो पदजन्य पदार्थोपस्थिति वही व्यापार है ।

(६) अन्यथा घटादिपदात्समवायसंबन्धेनाकाशस्मरणो जाते
आकाशस्यापि शाब्दबोधोपापत्तेः ।

(६) यदि जिस किसी सम्बन्धसे पैदाहुये पदजन्यपदार्थोपस्थितिको शाब्दबोधके प्रति व्यापार माना जाय तो घटादिपदके साथ आकाशका समवायसम्बन्ध रहनेके कारण जहाँपर घटादिपदरूप एक सम्बन्धिज्ञानसे आकाशका स्मरण हुआ है। वहाँपर भी समवाय सम्बन्धके द्वारा घटादिपदसे उत्पन्न हुये आकाशरूप पदार्थोपस्थितिके रहनेके कारण घटादिपदसे आकाशका भी शाब्दबोध होना चाहिये। अतः शक्ति लक्षणान्यतरात्मक धृतिरूप सम्बन्धद्वारा पदज्ञानसे उत्पन्न कियेगये पदार्थ स्मरणको शाब्दबोधका व्यापार मानना युक्त है। अतः समवायरूप सम्बन्धद्वारा घटादिपदसे आकाशका स्मरण होनेपर भी उक्त धृति रूप सम्बन्धद्वारा घटादि पदजन्य आकाशका स्मरण नहीं होनेके कारण घट पदसे आकाशका शाब्दबोध नहीं होगा।

(७) धृतिश्च शक्तिलक्षणान्यतरः संबन्धः ।

(७) शब्द और अर्थ इन दोनोंमें जो अर्थस्मृत्यनुकूल परस्पर सम्बन्ध विशेष उसका नाम धृति है, वह शक्ति और लक्षणाके भेदसे दो प्रकार का है।

(८) अत्रैव शक्तिज्ञानस्योपयोगः । (९) पूर्वं शक्तिग्रहाभावे
पदज्ञानेऽपि तत्संबन्धेन स्मरणानुपपत्तेः । (१०) पदज्ञानस्य च एक संबन्धिज्ञानविधयार्थस्मारकत्वम् ।

(८) पदजन्य पदार्थोपस्थितिहीमें शक्तिज्ञानकी अपेक्षा है। (९) क्योंकि अर्थमें पदनिरूपितशक्तिके ज्ञानका अभाव रहनेसे पदज्ञान रहने परभी शक्ति रूपसम्बन्ध द्वारा पदजन्य पदार्थका स्मरण नहीं होता। (१०) हस्ती और इस्तिपक इन दोनोंमें परस्पर पाल्यपालक भायरूप सम्बन्ध जिस व्यक्तिको ज्ञात है। उस व्यक्तिको एक सम्बन्धीके ज्ञानसे दूसरेका जैसे स्मरण होता है। उसी प्रकार पद और अर्थ इन दोनोंमें शक्तिरूप सम्बन्धका, जिस व्यक्तिको ज्ञान है। उस व्यक्तिको पदात्मक एक सम्बन्धीके ज्ञानसे अर्थात्मक अपरसम्बन्धीका स्मरण होता है।

(११) शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य संबन्धः । (१२) स चास्माच्छब्दादयमर्थो योद्वय इतीश्वरेच्छारूपः । (१३) आधुनिके नाम्नि शक्तिरस्येव । (१४) एकादशेऽहनि पितानाम कुर्यादितेश्वरेच्छायाः सत्त्वात् । (१५) आधुनिके तु संकेतिते न शक्ति रितिसंप्रदायः । (१६) नव्यास्तु ईश्वरेच्छा न शक्तिः किंत्विच्छैव । (१७) तेनाधुनिकसंकेतितेऽपि शक्तिरस्येवेत्याहुः । (१८) शक्तिरहस्तुव्याकरणादितः ।

(११) पदके साथ जो अर्थका सम्बन्ध विशेष उसका नाम शक्ति है। (१२) वह सम्बन्ध “अमुक पदजन्य बोधका विषय अमुक अर्थ हो” इत्याकारक ईश्वरेच्छारूप है। (१३) शङ्का—किसीने शंका करते हैं कि लोकमें पितृकृत चैत्रमैत्रादि नाममें सङ्केतित व्यक्तियोंकी उक्त ईश्वरेच्छारूप शक्ति नहीं है। समा०—ऐसा नहीं उस आधुनिक चैत्र मैत्रादि नाममें उक्त ईश्वरेच्छा अवश्य है। (१४) क्योंकि “ग्यारहवें दिनमें पिता पुत्रका नामकरण करे” इस अभिप्रायकी श्रुति है। और उसमें नामपद सामान्य रूपसे चैत्र मैत्रादि सब नामोंका बोधक है। अतः आधुनिक नामोंमें ईश्वरेच्छा माननी होगी। (१५) केवल हमी लोगोंसे संकेत किये गये नदी वृद्धि आदि पदमें शक्ति नहीं है किन्तु परिभाषा आधुनिकसङ्केत मात्र है, ऐसा साम्प्रदायिकलोग मानते हैं। (१६) नवीन आचार्य तो ईश्वरेच्छारूप शक्ति नहीं मानकर केवल इच्छामात्रको शक्ति मानते हैं। (१७) अतएव वे आधुनिक सङ्केतविषय नदी वृद्धि चैत्रमैत्रादि पदनिष्ठ सङ्केतभी शक्तिही है ऐसा कहते हैं। (अतएव अनीश्वरवादी मीमांसक और चार्वाक आदिके मतमें भी समन्वय होजाता है)। (१८) उक्त शक्तिका ज्ञान व्याकरणादिसे होता है उसे दिखलाते हैं।

(१९) “तथाहि शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशासवाक्या द्वयवहार-
तश्च। वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः” ॥

(१९) पदनिष्ठ शक्तिका ज्ञान—(१) व्याकरण (२) उपमान (३) कोष (४) आसवाक्य (५) व्यवहार (६) वाक्य शेष (७) विवरण (८) और प्रसिद्ध पदके सांनिध्यसे होता है ऐसा वृद्धविद्वान् कहते हैं।

(२०) धातु प्रकृति प्रत्ययादीनां शक्तिग्रहो व्याकरणाद्भवति। (२१) क्वचित्सति बाधके त्यज्यतेऽपि। (२२) यथा वैयाकरणैराख्यातस्य कर्तरि शक्ति रुच्यते। (२३) चैत्रः पचती त्यादौ कर्त्रासह चैत्रस्याभेदान्वयः। (२४) तच्च गौरवात्यज्यते किंतुकृतौ शक्तिर्लाघवात्। (२५) कृतिश्चैत्रादौ प्रकारीभूय भासते।

(२०) धातु प्रकृति और प्रत्यय आदिका शक्तिज्ञान व्याकरण से होता है। (२१) किन्तु कहीं गौरवादि दोषके कारण त्यागभी किया जाता है। (२२) जैसे—वैयाकरण आख्यात (तिङ्) की शक्ति कृत्याश्रय (कर्त्ता) में मानते हैं। (२३) * “चैत्रः पचति” इत्यादि वाक्यमें आख्यातार्थ कृत्याश्रय (कर्त्ता) के साथ चैत्रका अभेद सम्बन्धसे अन्वय होता है। (२४) अनन्त कृतिमें शक्यतावच्छेदकत्वकी कल्पना प्रयुक्त गौरव दोषके भयसे कृत्याश्रयमें शक्तिका त्याग किया जाता है। किन्तु जात्यात्मक कृतित्वरूप शक्यतावच्छेदकमें ला-

* “चैत्रः पचति” इस वाक्य से चैत्राभिन्न एक कर्त्तृनिष्ठ वर्तमान कालिक पाक क्रिया, ऐसा शाब्द बोध होता है।

धयके अनुरोधसे कृतिहीन शक्ति मानी जाती है। तात्पर्य यह है कि कर्ताका अर्थ कृत्या-
धय हुआ। उसमें शक्ति माननेसे यह आख्यातका शक्य कहा गया है शक्यमें विशेषण
जो कृति यह शक्यतावच्छेदक हुई। कृति अमन्त है, इसलिये अमन्त व्यक्तियों में शक्यता-
वच्छेदकत्वकी कल्पना करनेसे गौरव हुआ। और कृतिमें शक्तिमाननेसे कृति शक्य हुई।
शक्यतावच्छेदक कृतित्वजातिको एक होनेके कारण शक्यतावच्छेदकत्वकी कल्पनामें लाघव
हुआ। (२५) † भ्याय सिद्धान्तकी रीतिसे (आख्यातार्थ) कृति चैत्र आदि कर्त्तामें
समाय सस्यन्धसे विशेषण, होकर शाब्दबोधका विषय होती है।

(२६) नच कर्तुरनभिधानाचैत्रादि पदानन्तरं तृतीया स्यादिति वाच्यं,
कर्तृसंख्यानभिधानस्य तस्य तन्तत्वात्।

(२६) शङ्का— येयाकरणानुयायी भ्यायासिद्धान्त पर दोष देते हैं कि लाघवके
अनुरोधसे आख्यातका अर्थ यदि कृतिको मानाजायतो “ चैत्रः पचति ” इस स्थलमें चैत्र
रूप कर्तृवाचक पदसे तृतीया की आपत्ति होजायगी। क्योंकि नियम है कि “ आख्यात कृत
तस्मिन्, समास इन चारोंमें एकसे भी उक्त कारकमात्रमें प्रथमा होती है और अनुककर्त्ता आदि
कारकों में तृतीयादि विभक्तियां होती हैं ” तब उक्त वाक्यमें आख्यातसे चैत्र उक्त नहीं हुआ
किन्तु तस्मिन् कृतिरूपधर्म उक्त हुआ। अतएव तृतीया होनी चाहिये। जिसहेतु “ अनभिहिते ”
इस अधिकार सूत्रका सस्यन्ध “ कर्तृ करणयोस्तृतीया ” इस सूत्रमें है। समा०—पेसी आ-
पत्ति नहीं होनकती क्योंकि आख्यातका कृति काल और संख्या आदि अनेक अर्थ होते हैं।
तब “ कर्तृकरणयोस्तृतीया ” इस सूत्र का आख्यातसे अनुककर्त्तामें तृतीया हो। पेसा अर्थ
नहीं स्वीकारकर आख्यातसेअनुक कर्तृगत संख्यामें तृतीया हो। पेसा अर्थ करनेसे कर्तृगत
संख्याकी अनुक्तिहीका वृत्तायोगपक्षिमें कारण माननेके हेतु उक्त आपत्ति न होगी।

(२७) संख्याभिधानयोग्यश्च कर्मत्वाद्यनवरुद्धः प्रथमान्तपदोपस्था-
प्यः । (२८) कर्मत्वादीत्यस्यैतर विशेषणत्वेन तात्पर्याविषयत्वमर्थः ।

(२७, २८) शङ्का— कर्ता आदि कारकमें रहनेवाली संख्या आख्यातसे
किस प्रकार उक्त एवं अनुक समझी जायगी। समा०—कर्मत्वाद्यनवरुद्ध अर्थात् कर्मत्वादि
विशेषणत्वेन तात्पर्याविषय एवं प्रथमान्तपदोपस्थाप्य जो कारक तद्गत संख्या आख्यातसे
उक्त होती है। जैसे—“ चैत्रः पचति ” इसवाक्यसे पाकानुकूल कृतिमान् चैत्रः इत्याकारक शाब्द
बोध हो, पेसा धत्ताका तात्पर्य रहने के कारण कर्मत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्याविषय और
प्रथमान्त पदोपस्थाप्य चैत्र गत संख्याका अभिधान आख्यातसे होता है। “ एवं तण्डुल

† यही सिद्धान्त है कि सर्वत्र वाक्यार्थबोध में प्रथमान्त पदार्थ ही मुख्य विशेष्य होता है।

जैसे—“ चैत्रः पचति ” इस वाक्य से विक्रित्यनुकूल व्यापारानुकूल धर्तमान् कालिक कृतिमान् एकत्व या चैत्रः
इत्याकारक बोधहोता है।

पच्यते ” इस वाक्यसे पाक निरूपित कर्मतावत्तण्डुलम् इत्याकारक शब्द बोध हो ऐसा वक्ताका तात्पर्य रहने के कारण कर्मत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्याविषय प्रथमान्त-पदोपस्थाप्य तण्डुलगत संख्याका आख्यातसे अभिधान होता है । अतएव “चैत्रः पचति ” चैत्रो पचतः, चैत्राः पचन्ति , एवं “ तण्डुलं पच्यते ” तण्डुले पच्येते, तण्डुलानि पच्यन्ते ” इसप्रकार प्रयोग किया जाता है ।

(२६) तेन चैत्र इव मैत्रो गच्छतीत्यादौ न चैत्रे संख्यान्वयः । (३०)

यत्र कर्मादौ न विशेषणत्वे तात्पर्यं तद्वारणाय प्रथमान्तेति ।

(२६) कर्मत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्याविषयत्व शब्दका इतर विशेषणत्वेन तात्पर्या-विषयत्व अर्थ है यदि ऐसा अर्थ नहीं किया जायतो “ चैत्र इव मैत्रो गच्छति ” इस वाक्यस्थल-में भी कर्मत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्याविषय प्रथमान्तपदोपस्थाप्य चैत्रगत संख्याका आख्या-तसे अभिधान होजायगा और उक्तशब्दका इतर विशेषणत्वेन तात्पर्याविषयत्व अर्थ करनेसे इवार्थ सादृश्यमें चैत्रको विशेषण होनेके कारण इतर विशेषणत्वेन तात्पर्याविषय चैत्र नहीं हुआ । अतः चैत्रगत संख्याका अभिधान आख्यातसे नहीं होगा । शङ्का— यदि आप कहें कि चैत्रः स्वं पश्यति इसस्थल में चैत्र निष्ठ कर्मतानिरूपक दर्शनाश्रयः चैत्रः “ इत्याकारक शब्द बोध को वक्ताके तात्पर्यका विषय होनेके कारण चैत्रगत संख्याका आख्यातसे अभिधान नहीं होगा क्योंकि स्वपद बोध्य चैत्रको कर्मत्वका विशेषण होनेसे इतर विशेषणत्वेन तात्पर्याविषय चैत्र नहीं है । समा०— इतर विशेषणत्वेन तात्पर्या विषयशब्दका इतर विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्या विषय अर्थ है । उक्तस्थल में चैत्रको कर्मत्व विशेषणत्वेन और मुख्य विशेष्यत्वेन तात्पर्य विषय होनेके कारण इतर विशेषणत्व मात्रेण तात्पर्या विषय चैत्र होगया । अतः आख्यातसे तद्गत संख्याका अभिधान हो सकता है । (३०) प्राचीनोंको मत है कि प्रथमान्त पदोपस्था-प्यत्व विशेषण यदि नहीं दियाजाय तो/तण्डुलं पचति इस स्थलमें तण्डुलनिष्ठ कर्मता निरूपक पाकानुकूल व्यापार वास्तवतण्डुलः इत्याकारक बोध जहां वक्ताके तात्पर्यका विषय अर्थात् पाकक्रियाके कर्मत्व रूपसे और कर्तृत्व रूपसे भी जहां तण्डुलही विवक्षित है वहां तण्डु-लको इतर विशेषणत्वमात्रेण तात्पर्याविषय होनेके कारण तण्डुलगत संख्याका आख्यातसे अभि-धान हो जायगा । अतः प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्व विशेषण देना युक्त है । “ यत्र कर्मादौ न विशेषणत्वे तात्पर्यम् ” इस जगह कर्मपदका कर्मत्व एवं विशेषणत्व पदका विशेषणत्वमात्र अर्थ है । यदि आप कहें कि “ तण्डुलं पचति ” इस स्थलमें जब पाक कर्मत्वेन और पाक कर्तृत्वेन तण्डुलही विवक्षित है तब तण्डुलगत संख्याका आख्यातसे अभिधान स्वीकार करनेमें कोई बाधा नहीं है । इस हेतु संख्याका अभिधान इष्ट है अतः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्व विशेषण का उक्तफल नहीं हो सकता है । तोभी यदि प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्व विशेषण नहीं दिया जायगा तो “ चैत्रेण सुप्यते ” यहां चैत्रकर्तृक वर्तमानकालिक स्वाप इत्याकारक बोधमें वक्ताका तात्पर्य रहनेके कारण इतर विशेषणत्व मात्रेण तात्पर्याविषय स्वापमेंभी आख्यातसे संख्याका अभिधान होजायगा । अतः प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्व विशेषण देना आवश्यक है ।

(३१) यद्वा धात्वर्थातिरिक्ताविशेषणत्वं प्रथमदलार्थः । (३२) तेन चैत्रद्वयमैत्रो गच्छतीत्यत्र चेत्रादेर्धारणम् । (३३) स्तोत्रं पचतीत्यादौ स्तोकादेर्धारणाय च द्वितीयदलम् । (३४) तस्य द्वितीयान्तोपस्थाप्यत्वाद्धारणमिति ।

(३१, ३२) प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वं दलका प्रकारान्तरसे फल दिखलाने के लिये " कर्मत्वाद्यनयनद्वयत्वं दलका यद्येवादि " ग्रन्थ से अर्थ कहते हैं धात्वर्थातिरिक्त विशेषणत्वं कर्मत्वाद्यनयनद्वयत्वं शब्दका अर्थ है । अतः " चैत्रद्वयमैत्रो गच्छति " इस स्थलमें धात्वर्थातिरिक्त इपाय सादृश्यमें चैत्रको विशेषण होनेके कारण चैत्रगत संख्याका आख्यात से अभिधान नहीं होता है (३३, ३४) कर्मत्वाद्यनयनद्वयत्वं दलका ऐसा अर्थ करने पर यदि प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्वात्मक द्वितीय दल नहीं दिया जायगा तब " स्तोत्रं पचति " इस स्थलमें स्तोत्राभिधान पाकानुकूल कृतिमान् इत्याकारक शाब्दबोधमें स्तोत्रको धात्वर्थ पाकमात्रके विशेषण होनेसे स्तोत्र पदार्थमें आख्यातसे संख्याका अभिधान हो जायगा । अतः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यत्वरूप द्वितीयदल देना आवश्यक है जोकि क्रियाविशेषण होनेके कारण द्वितीयान्तपदोपस्थाप्य अन्पात्मक स्तोत्र पदार्थमें नहीं है । अतः स्तोत्रगत संख्याका आख्यातसे अभिधान नहीं होगा ।

(३५) एवं व्यापरेऽपि न शक्तिर्गौरवात् । (३६) रथोगच्छतीत्यादौ तु व्यापारे आश्रयत्वे वा लक्षणा । (३७) जानातीत्यादौ तु आश्रयत्वे नश्यतीत्यादौ प्रतियोगित्वे निरुद्ध लक्षणा ।

(३५) " रथो गच्छति " इत्यादि स्थलमें गमनानुकूलव्यापारवान् रथः अथवा नदी-नों के मतसे " गमनाश्रयतावान् रथः " इत्याकारक ही शाब्द बोध होता है । अतः कृतिके समान व्यापारमें भी आख्यातकी शक्ति मानना जरूरी है । ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि व्यापारमें शक्ति माननेसे अन्यत्र प्रति व्यापारत्वमें शक्यता वच्छेदकत्वकी कल्पना करने से गौरव होगा कृतिमें शक्ति माननेसे कृतिव्यतिरिक्त शक्यतावच्छेदकत्वकी कल्पनामें गौरव नहीं होगा । अतः लाघवात् कृतहीमें आख्यातकी शक्ति मानी जाती है । (३६) और " रथो गच्छति " इत्यादि स्थलमें व्यापार अथवा आश्रयत्वमें आख्यातकी लक्षणा मानकर व्यापारत्व वा आश्रयत्वका बोध होता है । (३७) एवं " जानाति " इसस्थल में ज्ञानाश्रयताका और " नश्यति " इसस्थल में अंश प्रतियोगिताका बोध होनेके कारण उन २ स्थलोंमें आख्यातकी आश्रयत्व एवं प्रतियोगित्वमें निरुद्ध लक्षणा अर्थात् अनादि तात्पर्य विषय लक्षणा मानी जाती है ।

(३८) उपमानाद्यथा शक्ति ग्रहस्तथोक्तम् ।

(३८) उपमानमे जिस प्रकार शक्तिका ग्रह होता है वह उपमान खण्डहीमें कहा जा चुका है ।

(३६) एवं कोशादपि शक्तिग्रहः । सति बाधके कचित्यज्यते । (४०) यथानीलादि पदानां नीलरूपादौ नीलादि विशिष्टे च शक्तिः कोशेन व्युत्पादिता तथापि लाघवाग्नीलादावेव शक्तिः । नीलादिरूपे विशिष्टे तु लक्षणेति ।

(३६) इसीप्रकार कोषसेभी शक्तिग्रह होता है । परन्तु जिस अर्थमें जिस पदका शक्ति कोषसे ज्ञापित है उस अर्थमें उस पदकी शक्ति माननेमें यदि गौरवादि दोष होता है तो उसअर्थ में उस पदकी शक्ति नहीं मानी जाती है । (४०) जैसे “ गुणो शुक्लादयः पुंसि गुणि लिङ्गास्तु तद्वति ” इस कोषसे शुक्लनीलादिपदकी शुक्लनीलादिरूप एवं तादृश रूप विशिष्ट इन दोनोंमें शक्ति ज्ञापित है । परन्तु तादृश रूपाश्रयमें शक्ति माननेसे तादृश रूपमें शक्यता वच्छेदकत्वकी कल्पना प्रयुक्त गौरव होगा । अतः शुक्लादिपदकी केवल शुक्लरूपादिमें लाघवात् शक्ति है । और शुक्लरूपाश्रयमें लक्षणा मानकर शुक्लादिपदसे शुक्लरूपाद्याश्रयका बोध होता है ।

(४१) एवमाप्त वाक्यादपि । यथा कोकिलः पिकपद वाच्यः इत्यादि शब्दात्पिकादि पद शक्ति ग्रहः ।

(४१) इसीप्रकार आप्त वाक्यसे भी शक्तिका ज्ञान होता है जैसे “ कोकिलः पिक पद वाच्यः ” इत्यादि आप्त वाक्योंसे कोकिल रूप अर्थमें पिक पदकी शक्तिका ज्ञान होता है ।

(४२) एवं व्यवहारादपि । (४३) यथा प्रयोजक वृद्धेन घटमानयेत्युक्तम् (४४) तच्छ्रुत्वाप्रयोज्य वृद्धेन घट आनीतः । (४५) तदवधार्य पार्श्वस्थो बालो घटानयन रूपं कार्यं घट मानयेति शब्द प्रयोज्यमित्यवधारयति । ॐ

(४२) इसप्रकार व्यवहारसे भी शक्तिका ज्ञान होता है । (४३) जैसे प्रेषक वृद्ध पुरुष से “ घट मानय ” ऐसा काहागया । (४४) उसे सुनकर प्रेष्य वृद्धसे घट लाया गया । (४५) इस प्रकार घटके आनयनको देखकर समीपवर्ती मावधान लड़कापिसा ज्ञान करता है कि “ घट मानय ” शब्दका प्रयोज्य घटानयनरूप कार्य है ।

(४६) ततश्च घटं नय गामानयेत्यादा वावापोद्वापाभ्यां घटादिपादानां कार्यान्वितघटादौ शक्तिं गृह्णाति । (४७) इत्थं च भूतले नीलो घटः इत्यादिशब्दान्न शाब्दबोधः । (४८) घटादिपदानां कार्यान्वित घटादिबोधे सामर्थ्यावधारणात्कार्यताबोधं प्रति च लिङादीनां सामर्थ्यात्तदभावान्न शाब्दबोध इत्यपि केचित् । (४९) तन्न प्रथमतः कार्यान्वितघटादौ शक्त्यवधारणेऽपि लाघवेन पश्चात्तस्य परित्यागौचित्यात् । (५०) अत एव चैत्र, पुत्रस्ते जातः कन्याते गर्भिणीजाता इत्यादौ मुखप्रसाद मुखमालिन्याभ्यां मुखदुःखे अनुमाय तत्कारणत्वेन परिशेषाच्छाब्दबोधं निर्णीय तद्धेतुतया तं शब्दमवधारयति । (५१) तथा च व्यभिचारात्कार्यान्विते न शक्तिः । (५२) न

च तत्र तं पश्येत्यादि शब्दान्तर मध्याहार्य, मानाभावात् । (५३) चैत्र पुत्रस्ते जातो मृतश्चेत्यादी तदभावाच्च । (५४) इत्थं च लाघवादन्यत-
घटेऽपि शक्तिरित्यक्त्वा घटपदस्य घटमात्रे शक्तिमवधारयति ।

(५६) * तत्र “घटं नय” घटको लेजाओ “गामानय” गौको लाओ । ऐसा पुनः प्रत्येक वृद्धसेकहागया तथा प्रत्येकवृद्धसे ऐसाही किया भी गया । इस स्थितिमें उक्त घालक आयापोहाप (तर्क वितर्क) ने घट पदका परम्परया कार्यत्वान्वित कणुग्रीवादि मद्ध्यतिमें और आनयका आनयन क्रियामें तथा नयका नयन क्रियामें और गौ पदका परम्परया कार्यत्वान्वित गोवृत्तिमें शक्तिका निश्चय प्राप्त करता है । (४७,४८) व्यवहारसे कार्यत्वान्वित अर्थहीमें पदकी शक्तिका प्रामाण्य हुआ है । अतः पदोंसे कार्यत्वान्वित अर्थहीका बोध होनाचाहिये । कार्यताका बोध लिङ्, लोट्, तत्पद्, अनीपर, इत्यादि प्रत्ययोंसेही होता है अतएव जिस स्थलमें कार्यताबोधक प्रत्यय नहीं है उस स्थलमें शाब्दबोध नहीं होता अतः “भूतले नीलो घटः” इत्यादि स्थलमें कार्यताबोधक प्रत्यय नहीं रहनेके कारण शाब्दबोध नहीं होगा । यह प्रमाकरका मत है । (४९) लेकिन यह मत ठीक नहीं है । क्योंकि पहले कार्यतामें अधिष्ठित अर्थमें पदनिरूपित शक्तिका ज्ञान व्यवहारसे होनेपरभी पीछे कार्यत्वान्वित घटादिमें घटादिपदकी शक्ति माननेमें गौरव है । ऐसा ज्ञान होनेपर लाघवात् घटपदकी शक्ति श्रुत घटत्वावच्छिन्नग्रहामें निश्चितकी जाती है, इस लिये “भूतले नीलोघटः” इत्यादि स्थलमेंभी शाब्दबोध होनेमें कोई बाधा नहीं है । (५०,५१) जिसहेतु घटादि पदोंकी केवल घटत्वावच्छिन्नमें शक्तिमानी गई है अतः “चैत्र पुत्रस्ते जातः कन्याते गर्मिणी” इत्यादि वाक्य सुननेपर क्रमसे चैत्रके मुखपर प्रसाद और मालिन्य दोनों होनेके कारण चैत्रमें सुख दुःखका अनुमान कियाजाता है और चैत्रके उक्त मुख दुःखका कारण कोई दूसरा ज्ञात नहीं होता है । अतः परिशेषात् शाब्दबोधही कारण है ऐसा मानाजाता है । और उस शाब्दबोधका कारण “चैत्र पुत्रस्ते जातः कन्याते गर्मिणी” इत्याकारक शब्दही है यह निश्चय होता है । भाव यह है कि उक्त वाक्यसे यदि शाब्दबोध नहीं होता तो चैत्रका मुख प्रसाद और मुख मालिन्य होना असम्भव था अतः उक्त स्थलमें शाब्दबोध मानना आवश्यक है किन्तु यदि कार्यत्वान्वित अर्थहीमें पदकी शक्तिमानी जाय तो कार्यतासे

* लिङ् लोट् तत्पद् अनीपर इत्यादि प्रत्ययोंसे कार्यताका बोध होता है । “घट मानय” इस वाक्य स्थलमें घटका द्वितीयाद्य कर्मतामें निष्ठान् सम्यन्धसे और घटसे अन्वित कर्मताका आनयन क्रियामें निरूपकस्य सम्यन्धसे एवं लिटादि प्रत्ययार्थ कर्मताका आनयनमें स्वरूप सम्यन्धसे अन्वय होता है इस लिये कार्यतासे परम्परया अन्वित धर्मही है और प्रयोजक प्रयोज्य दोनों वृद्धोंका व्यवहार उक्त लिङ् लोट् आदि कार्यता वाचक प्रत्ययान्त पद घटित वाक्योंके स्थलहीमें बालकसे देखागया है । अतएव बालकको साक्षात् अथवा परम्परया कार्यत्वान्वित घटादिरूप अर्थहीमें व्यवहारसे शक्तिका ज्ञान होता है । अतएव कार्यत्वान्वितार्थों भिधानवादीके मतमें साक्षात् परम्परा साधारण कार्यत्वान्वितार्थ विषयक शाब्दबोधके प्रति सामान्यतः पदस्थान कारणता मानी जाती है । मुक्तावलीमें कार्यपद कार्यता बोधक है ।

अनन्वित अर्थकाभी उक्त वाक्यस्थलमें शाब्दबोध होता है, परन्तु अब नहीं होगा । (५२, ५३) यहाँ उक्त वाक्यमें व्यभिचार दोष वारणार्थ “ तं पश्य ” इत्यादि कार्यता बोधक प्रत्यय घटित वाक्यका अध्याहार करेंगे अतः उक्त स्थलमें कार्यतान्वितही अर्थका बोध होनेके कारण व्यभिचार नहीं होगा, यह कथन भी उचित नहीं है । क्योंकि अध्याहारमें कोई प्रमाण नहीं है । और “ चैत्र पुत्रस्तेजातो मृतश्च ” इत्यादि स्थलमें पुत्रकी अविद्यमानताके कारण “ तं पश्य ” इत्यादि अध्याहारभी नहीं होसकता । (५४) घटत्वाद्यपेक्षया गुरु कार्यत्वान्वित-घटत्वादिमें घटादिपदशक्यता वच्छेदकत्वकी कल्पनाप्रयुक्त, एवं घटादिविषयक शाब्दबुद्धित्वा-पेक्षयागुरु कार्यत्वान्वित घटादिविषयक शाब्दबुद्धित्वमें घटादिपदज्ञान जन्यता वच्छेदकत्वकी कल्पना प्रयुक्त गौरवके भयसे यथा प्रभाकरमतसिद्ध कार्यत्वान्वित घटादिमें घटादिपदकी शक्तिनहीं मानकर शुद्ध घटत्वावच्छिन्नमें घटादिपदकी शक्तिमानी जाती है तथा कुमारिलभट्ट मतसिद्ध अन्वितघटादिमें घटादिपदकी शक्ति माननेसेभी घटत्वादि एवं घटविषयक शाब्दबुद्धित्वाद्य पेक्षयागुरु अन्वितघटत्वादि एवं अन्वित घटविषयक शाब्दबुद्धित्वादिमें घटादिपदशक्यता तावच्छेदकत्व एवं घटादिपदज्ञान जन्यतावच्छेदकत्वकी कल्पनाप्रयुक्त गौरवहोगा अतः घटादिपदकी शक्ति शुद्धघटत्वाद्यवच्छिन्नमेंही मानी जाती है पदार्थान्तरका अन्वय (सम्बन्ध) का ज्ञान तो आकाङ्क्षा ज्ञानहीसे होजाताहै इस हेतु अन्वयांशमें शक्ति मानना व्यर्थ है ।

(५५) एवं वाक्यशेषादपि शक्तिग्रहः । (५६) यथा यवमयश्चरुर्भवतीत्यत्र यवपदस्य दीर्घ शूकविशेषे आर्याणां प्रयोगः कङ्गौ च स्लेच्छानाम्, तत्र हि अथान्या औषधयोऽस्लायन्तेऽथैते मोदमनास्तिष्ठन्ति इति वाक्य शेषादीर्घशूके शक्तिर्निर्णीयते कङ्गौतु शक्तिभ्रमात्प्रयोगः नानाशक्ति कल्पने गौरवात् ।

(५५, ५६) इसी प्रकार वाक्यशेषसेभी शक्तिज्ञान होता है । जैसे यहप्रकरणमें “ यवमयश्चरुर्भवति ” इस वाक्य में यव पदसे यवान्नका ग्रहण है, अथवा कङ्गुका ग्रहण है । क्योंकि याजक लोग उक्त शब्दका दीर्घ शूक (शूङ) वाले अन्नमें तथा स्लेच्छ लोग कौनीमें प्रयोग करते हैं, ऐसा सन्देह होनेपर “ अथान्या औषधयोऽस्लायन्तेऽथैते मोदमानास्तिष्ठन्ति ” प्रकरणान्तमें इस वाक्य शेष अर्थात् अवशिष्ट वाक्यको देखकर दीर्घ शूङ्गवाले अन्नमेंही यव पदकी शक्तिका निश्चय कियाजाता है । और स्लेच्छ लोग भ्रमात्मक शक्ति ज्ञानसे कौनीमें यव पदका प्रयोगकरते हैं ऐसा मानाजाता है । यव पदमें विना प्रमाणके उभय अर्थ निरूपित नाना शक्तिकी कल्पनामें गौरव है ।

(५७) हर्यादिपदे तु विनिगमकाभावाच्चानाशक्ति कल्पनम् । (५८) एवं विवरणादपि शक्तिग्रहः । (५९) विवरणं तु तत्समानार्थक पदान्तरेण तदर्थकथनम् । (६०) यथा घटोऽस्तीत्यस्य कलशोऽस्तीत्यनेन विवरणाद्धटपदस्य कलशे शक्तिग्रहः । (६१) एवं पचतीत्यस्य पाकं करोतीत्यनेन विवरणादाख्यातस्य यत्नार्थकत्वं कल्प्यते ।

(६७) इस प्रकार हरिभादि पदमें भी तुल्य गुणया गौरव होनेके भयसे नानाशक्तिकी कल्पना नहीं होसकती ऐसा नहीं कहसकते । क्योंकि दीर्घ शूक विनिष्टमें यव पदकी शक्ति है इसमें उक्त वाक्यशेषरूप प्रमाण है और कङ्कनिष्ठ शक्तिमें कोई प्रमाण नहीं है अतः नानाशक्ति गौरवके भयसे नहीं मानी जाती और हर्षादि पदमें यह ध्यान नहीं है । इसलिये इन्द्र, सूर्य, वासुदेवादि प्रत्येक अर्थमें शक्ति साधक प्रमाण रहनेके कारण विनिगमनाधिरहान् किसी एकही अर्थमें प्राप शक्ति नहीं मान सकते किन्तु नाना शक्तिही माननी पड़ेगी । (६८) इसी प्रकार विवरणमें भी शक्तिका ज्ञान होता है । (६९) समानार्थक भिन्न पदद्वारा जो पदों के अर्थका व्याख्यान, उसे विवरण कहते हैं । (६०) जैसे "घटोऽस्ति" इस वाक्यका "कलशोऽस्ति" ऐसा विवरण करनेसे घटपदनिष्ठ शक्तिका कलशरूप अर्थमें ज्ञान होता है । (६१) इसी प्रकार "पचति" इस वाक्यका "पाकं कर्ताति" । इस प्रकार यन्त्रार्थक पृथगुक्ते विवरण करनेसे आख्यातकी शक्तिकी कल्पना प्लवरूप अर्थमें की जाती है ।

(६२) एवं प्रसिद्धपदसांनिध्यादपि शक्तिग्रहः । (६३) यथा इह सहकारतरौ मधुरं पिको रौतीत्यादौ पिकपदस्य कोकिले शक्तिग्रह इति ।

(६२) इसीप्रकार प्रसिद्ध अर्थात् गृहीत शक्तिक पदके सांनिध्यसे भी शक्ति-ग्रह होता है । (६३) जैसे "इह सहकारतरौ पिको मधुरं रौति" इस वाक्यमें प्रसिद्ध सह-कार, मधुर तथा रौति पदके सांनिध्यसे पिक पदकी कोकिल नामक पक्षिविशेषमें बिना कोपादि ज्ञानके भी शक्तिका ज्ञान होता है ।

(६४) तत्र जातावेव शक्तिर्नतु व्यक्तौ व्यभिचारादानन्त्याच्च । (६५) व्यक्तिं विना च जातिमानस्यासंभवाद्व्यक्तेरपि भानमिति केचित् । (६६) तच्च । शक्तिं विना व्यक्तिमानानुपपत्तेः ।

(६४) पर मतका निराकरण करते हुए अपने मनको व्यवस्थापित करनेके लिये जाति (धर्म) मात्रमें शक्ति मानने वाले मीमांसकके मतका प्रतिपादन करते हैं कि जाति मात्रमें पदकी शक्ति माननी चाहिये व्यक्तिकमें नहीं क्योंकि यदि व्यक्तिकमें भी शक्ति मानेंगे तो यह प्रश्न उठेगा कि यत् किञ्चित् व्यक्तिकमें शक्ति मानते हैं अथवा सभी व्यक्तिकमें । प्रथम पक्षमें व्यभिचार होजायगा अर्थात् जिस व्यक्तिविशेषमें गो आदि पदका शक्तिज्ञान नहीं है उसका भी शाब्दबोध होता है इसलिये तद्विषयक शाब्दबोधमें तद्धर्मिक शक्तिज्ञान कारण है इसकारण कारणभावमें व्यभिचार होजायगा । द्वितीय पक्षमें व्यक्तिके अनन्त होनेसे शक्तिकमें भी आनन्त्य होजायगा, और उन अनन्त शक्तियोंका ज्ञान सर्वशेतर पुरुषको नहीं होनेकनेके कारण अस्मदादि व्यक्तिको शाब्दबोध नहीं होगा । (६५) जातिमात्रमें शक्ति माननेसे व्यक्तिका शाब्दबोधमें भान कैसे होगा इस प्रश्नका उत्तर यह है कि व्यक्ति मानके बिना जातिकी भान नहीं होसकता है ।

इसलिये व्यक्तिकाभी भान होजायगा अर्थात् जाति भासक सामग्रीकोही व्यक्तिकाभी भासक मान-लेनेसे जाति भासक सामग्रीसेही व्यक्तिकाभी भान होजायगा । फिर व्यक्तिमें शक्ति मानना व्यर्थ है, यह मीमांसकका मत है । (६६) किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि तद्विषयक शाब्दबोधके प्रति पदज्ञानजन्य तद्विषयक उपस्थिति कारण है । ऐसी दशामें यदि जातिमात्रमें शक्ति मानी-जायगी तो जाति मात्रको पदसम्बन्धी होनेके कारण एक सम्बन्धिज्ञानविधया व्यक्तिकी उपस्थिति नहीं होनेके कारण व्यक्तिका शाब्दबोधमें भान नहीं हो सकेगा ।

(६७) न च व्यक्तौ लक्षणा, अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विनापि व्यक्ति-बोधात् । (६८) न च व्यक्तिशक्तावानन्त्यं सकलव्यक्तावेकस्या एव शक्तेः स्वीकारात् । (६९) न चानुगमः, गोत्वादेरेवानुगमकत्वात् ।

(६७) यदि आपकहें कि “ व्यक्तिमें लक्षणा मानते हैं ” तब शक्ति न मानने परभी व्यक्तिका लक्षणासेही बोध होजायगा-यहभी युक्त नहीं है । क्योंकि अन्वयानुपपत्तिज्ञान होनेपर लक्षणासे लक्ष्यार्थका बोध होता है । “ गौरस्ति ” इत्यादि स्थलमें गोत्वमें अस्तित्वका अन्वयानुपपत्तिज्ञान नहीं रहनेके कारण लक्षणासे गोव्यक्तिका शाब्दबोध नहीं होगा । (६८, ६९) हमारे मतमें व्यक्तिके आनन्त्यसे शक्तिमें आनन्त्यकी आपत्ति नहीं होसकती क्योंकि सभी व्यक्तियोंमें ईश्वरेच्छारूप एकही शक्ति मानते हैं । इसपर यदि आप ऐसा कहें कि शक्तिज्ञानाविषयपदार्थका प्रकारतया या विशेष्यतया शाब्दबोधमें भान नहीं होता है किन्तु गवादि पदोंसे सकल गवादिकी स्मृति एवं शाब्दबोध होता है अतः गवादिपदजन्य सकल तत्तत् गवादिविषयक स्मृति एवं शाब्दबोधके प्रति सकल तत्तत् गवादिविषयक शक्ति-ज्ञानको कारण मानना होगा तब सकल तत्तत् गवादि विषयक शक्तिज्ञाननिष्ठ कारणताकी विपर्ययासंबन्धसे अवच्छेदकता सकल तत्तत् गवादिको नहीं मानसकते क्योंकि उनका कोई अनुगमक धर्म नहीं है । लेकिन यहभी कथन ठीक नहीं है क्योंकि सकल गोका गोत्व रूपसे अनुगम करके कारणतावच्छेदक कोटिमें प्रवेश करते हैं । अर्थात् गोत्व प्रकारक गोविशेष्यक स्मृति और शाब्दबोधके प्रति गोत्वावच्छिन्न विषयक शक्तिज्ञानको कारण मानते हैं । अतः गोव्यक्तिको अनन्त होनेपरभी गोत्वको एक होनेके कारण गोमें रहनेवाला कारणताव-च्छेदकत्व एक होजायगा ।

(७०) किंच गौः शक्येति शक्तिग्रहो यदि तदा व्यक्तौ शक्तिः । यदि तु गोत्वं शक्यमिति शक्तिग्रहस्तदा गोत्वप्रकारकपदार्थस्मरणं शाब्दबोधश्च न स्यात् । (७१) समानप्रकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य पदार्थस्मरणं शाब्दबोधं प्रति च हेतुत्वात् ।

(७०, ७१) शक्तिज्ञान विषय पदार्थमात्रका शाब्दबोधमें यदि भान मानाजाय तो शक्तिज्ञानाविषय संसर्गका शाब्दबोधमें भान नहीं होगा । अतः शक्तिज्ञान विषय पदार्थमात्रका

शाब्दबोधमें मान होगा है यह नियम नहीं मानसकते हैं । तब घटपदनिष्ठ ज्ञातिज्ञानाधिकार्य गणादिका घटपद अन्य स्मृति और शाब्दबोधमें मानकी अपेक्षित होगी अतः गोत्वप्रकारक गोविशेषक स्मृति और शाब्दबोधके प्रति गोत्वनिरूपित ज्ञातिज्ञानको कारण मानते हैं । फिर व्यक्तिमें ज्ञाति मानना व्यर्थ है । इस मीमांसक मतका नष्टन " किञ्चित्त्वादि " ग्रन्थमें कियाजाता है कि जातिमात्र ज्ञातिवार्त्ता मीमांसक गौः गोपदशक्या इस प्रकारका यदि ज्ञातिज्ञान मानें तो व्यक्तिमेंभी ज्ञाति मा भो हागी । क्योंकि अन्यथा क्त्वाति नहीं माननेवाले मीमांसक व्यक्तिमें ज्ञाति नहीं मानकर गौः गोपदशक्या ऐसा ज्ञातिज्ञान नहीं मानसकते यदि गोत्वम् गोपद शक्य ऐसा ज्ञातिज्ञान मानें तो इस ज्ञातिज्ञानसे गोत्व प्रकारक गोविशेषक स्मृति और शाब्दबोध नहीं होसकता है क्योंकि नियम है कि जो ज्ञातिज्ञान यत्रकारक होता है वह तत्रकारकही स्मृति और शाब्दबोधको उत्पन्न करता है । इसलिये गोत्व गोपदशक्य, इस ज्ञातिज्ञानको गोत्वव्य प्रकारक गोत्व विशेषक होने के कारण गोत्वव्य प्रकारक गोत्व विशेषक स्मृति और शाब्दबोधही उस ज्ञातिज्ञानसे उत्पन्न होंगे और गोत्वप्रकारक गोविशेषक स्मृति और शाब्दबोध नहीं उत्पन्न हो सकेंगे ।

(७२) किं च गोत्वे यदि शक्तिस्तदा गोत्वस्य शक्यतायच्छेदकं वाच्यम् ।
(७३) गोत्वस्य तु गयेनरासमयेत्ये सति सकलगोसमयेतत्त्वम् । (७४) तथा च गोव्यक्तानां शक्यतायच्छेदकेऽनुपवेशात्तथैव गौरवम् ।

(७२, ७३, ७४) जातिमात्र ज्ञातिवार्त्ता मीमांसकके मतमें यहभी दोष है कि गोत्वमें गोपदकी ज्ञाति माननेमें शक्यतायच्छेदक गोत्वव्यको मानना होगा । और गोत्वस्य गयेनरा समयेत्येसति (गौको छोड़कर अन्यत्र न रहना) सकलगो समयेतत्त्व (सभीगौओं में रहना) रूप होने के कारण गौरव व्यक्तिमें घटित है । अतः गोत्वव्यको शक्यतायच्छेदक माननेवाले मीमांसकको गौरव व्यक्तिमेंभी शक्यतायच्छेदक मानना पड़ा इससे गौरव होगा और नैयायिकको जातिरूप गोत्वमें शक्यतायच्छेदक माननेके कारण गौरव नहीं होता है ।

(७५) तस्मात्तत्तज्जात्याकृति विशिष्टतत्तद्व्यक्तिबोधानुपपत्त्या कल्प्यमाना शक्तिर्जात्याकृति विशिष्टव्यक्तौ विश्राम्यतीति ।

(७५) इसलिये गोत्वादि तत्तत् जाति अथवा अवयव संयोगरूप आकृति अथवा व्यक्ति (धर्मी) मात्रमें शक्तिमाननेसे तत्तत् जाति और तत्तत् आकृतिविशिष्ट व्यक्तिका तत्तत् पदसे होनेवाली स्मृति और शाब्दबोधमें मान नहीं होगा अतः तत्तत् जाति एवं तत्तत् आकृतिविशिष्टव्यक्तिमें तत्तत् पदकी शक्ति मानी जाती है ।

(७६) शक्तं पदं, तद्यतुर्विधम्, कचियौगिकं कचिद्रूढं कचिद्योगरूढं कचियौगिकरूढम् । (७७) तथाहि । यत्रावयवार्थ एव बुध्यते तद्यौगिकम् । (७८) यथा पाचकादि पदम् । (७९) यत्रावयवशक्तिनैरपेक्ष्येण समुदायशक्तिमात्रेण बुध्यते तद्रूढम्, यथा गोमण्डलादिपदम् ।

(७६) न्याय मतमें शक्तिमत्त्व ही पदका लक्षण है । वह चार प्रकारका होता है—यौगिक, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिकरूढ़ । (७७, ७८) जो शब्द स्वघटक द्वारा स्वार्थका बोधक होता है वह यौगिक शब्द है जैसे—पाचक शब्द स्वघटक पच धात्वर्थ (पाक्) और अक् (गबुल्) प्रत्ययार्थ (कर्ता) द्वारा पाककर्त्तारूप स्वार्थका बोधक होनेके कारण यौगिक कहलाता है । (७६) जो शब्द अपने अवयवार्थके विना स्वार्थका बोधक हो वह रूढ़ है । जैसे—गो और मण्डल आदि पद अपने अपने अवयवार्थके विना गोत्व विशिष्ट और गोलाकार वस्तुविशेषरूप स्वार्थका बोधक होनेके कारण रूढ़ कहलाते हैं ।

(८०) यत्र तु अवयवशक्तिविषये समुदायशक्तिरप्यस्ति तद्योगरूढम् ।
(८१) यथा पङ्कजादिपदम् । (८२) तथाहि पङ्कजपद अवयवशक्त्या पङ्कजनि कर्तृत्वरूपमर्थं बोधयति । (८३) समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बोधयति । (८४) नच केवलयाऽवयवशक्त्या कुमुदे प्रयोगः स्यादिति वाच्यं, रूढिज्ञानस्य केवलयौगिकमित्यने प्रतिबन्धकत्वादिति प्राञ्चः ।

(८०, ८३) जो शब्द अवयवार्थ और समुदायार्थ उभय द्वाराही स्वार्थका बोधक हो वह योगरूढ़ है । जैसे—पङ्कज शब्द अवयवार्थ (पङ्काधिकरणक उत्पत्त्याश्रय) और समुदायार्थ (पद्मत्वजातिविशिष्ट) इन दोनों अर्थोंके द्वारा ही स्वार्थका बोधक होनेके कारण योगरूढ़ कहा जाता है । (८४) शङ्का—कुमुदमें भी पङ्काधिकरणक उत्पत्त्याश्रयत्व रहनेके कारण पङ्कजपदसे केवल अवयव शक्तिसे कुमुदका बोध क्यों नहीं होता ? प्राचीनका समा०—तत्पदजन्य यौगिकार्थ मात्र विषयक बोधके प्रति तत्पदनिरूपित रूढ़ि (समुदाय शक्ति) का ज्ञान प्रतिबन्धक है । अतः पद्मत्वा वच्छिन्नमें पङ्कजपद निरूपितरूढ़िको जाननेवाले व्यक्तिको पङ्कज पदसे कुमुदका बोध नहीं होगा ।

(८५) वस्तुतस्तु, समुदायशक्त्युपस्थितपद्मेवयवार्थपङ्कजनिकर्तु रन्व-
यो भवति सांनिध्यात् । (८६) यत्र तु रूढ्यर्थस्य बाधः प्रतिसंधीयते तत्र
लक्षणाया कुमुदादेर्बोधः । (८७) यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेण बोधेन तात्पर्यज्ञानं
पद्मत्वस्य च बाधस्तत्रावयवशक्तिमात्रेण निर्वाह इत्याहुः । (८८) यत्र तु
स्थलपद्मादावयवार्थबाधस्तत्र समुदायशक्त्या पद्मत्वेन रूपेण बोधः ।
(८९) यदि तु स्थलपङ्कजं विजातीयमेव तदा लक्षणयैवेति ।

(८५) और वास्तविक तो यह है कि पङ्कज पदकी समुदाय शक्तिसे उपस्थापित पद्म-
त्वावच्छिन्नमें अवयव शक्तिसे उपस्थापित पङ्काधिकरणक उत्पत्त्याश्रयका अव्यवहितोपस्थित
होनेके कारण अन्वय होता है । अतः पङ्कज पदसे पङ्काधिकरणकोत्पत्त्याश्रयामिन्नम् पद्मम्

(कीचट्टमें पदा होनेवाला कमल)। ऐसा शब्दबोध होता है । (८६) जहां पङ्कज पदके समुदायार्थ पदमत्वका बाध निश्चय है । अथवा पङ्कज विषयक बाधकी सामग्री नहीं है । और कुमुदत्व रूप में बोधमें तात्पर्यज्ञान है यहां पङ्कजपदमें लक्षणया कुमुदका बोध होता है । (८७) और जहांपर कुमुदत्वेन रूपेण बोधमें तात्पर्यज्ञान नहीं है और पङ्कजपदका समुदायार्थ जो पङ्कज उसका बाध निश्चय अथवा पङ्कज विषयक बाधकी सामग्रीका अभाव है यहांपर पङ्कजपदमें अपवाद शक्तिमात्रोपस्थापित पङ्काधिकरणक उत्पत्त्याधयका बोध होता है । (८८) जहांपर स्थलकमलमें पङ्कज पदके अथवायार्थ पङ्काधिकरणक उत्पत्त्याधयत्वका बाध निश्चय है । यहांपर पङ्कजपदमें केवल समुदाय शक्तिकी महिमासे पङ्कजत्वेन रूपेण स्थल पङ्कज बोध होता है । (८९) यदि स्थल कमलमें पङ्कज जाति प्रमाण सिद्ध नहीं हो किन्तु उममें विलक्षण एक जाति मानी जाय तो पङ्कज पदमें लक्षणा द्वारा उस विलक्षण जातिके आधय जो स्थल कमल उमका बोध होगा ।

(९०) यत्रायपयार्थ रूढ्यर्थयोः स्यातन्व्येण बोधस्तथौगिकरूढम् । यथाङ्गिदादिपदम् । तत्र हि उद्भेदनकर्ता तन्मृत्मादिरपि ध्रुव्यते यागविशेषोऽपीति ।

(९०) जो शब्द कहीं केवल अपयार्थ (यौगिकार्थ) का और कहीं केवल रूढ्यर्थ (समुदायार्थ) का बोधक होता है वह यौगिक रूढ़ कहा जाता है जैसे-उद्भिदादि शब्द कहीं केवल यौगिकार्थ भूम्यादि के उद्भेदनकर्ता तत्र शुम्भादिका और कहीं केवल रूढ्यर्थ उद्भिद् नामक याग विशेषका बोधक होनेके कारण यौगिक रूढ़ कहा जाता है ।

का० नं० ८२ पूर्वां०

लक्षणा शक्यसंबन्धस्तात्पर्यानुपपत्तिः ।

का० अर्थ ।

शक्य संबंधका नाम लक्षणा है । तात्पर्यकी अनुपपत्ति जहां क्षात होती है उस जगह लक्षणाने पदार्थकी स्मृति और शब्द बोध होता है ।

(१) गङ्गायां घोष इत्यादौ गङ्गापदस्य शक्यार्थे प्रवाहरूपे घोषस्यान्ययानुपपत्तिस्तात्पर्यानुपपत्तिर्वा यत्र प्रतिसंघीयते तत्र लक्षणया तीरस्य बोध इति ।

(१) “ गङ्गायां घोषः ” इत्यादि स्थलमें गङ्गापदके प्रवाह रूप शक्यार्थमें घोष पदार्थकी अन्ययानुपपत्ति अथवा यत्ताकी तात्पर्यानुपपत्तिका ज्ञान जहां होता है उस जगह लक्षणासे लव्यार्थ तटका बोध होता है ।

(२) सा च शक्यसम्बन्धरूपा । (३) तथाहि प्रवाहरूपशक्यार्थसम्बन्धस्य तीरे गृहीतत्वात्तीरस्य स्मरणम् ततः शाब्दबोधः । (४) परंतु यद्यन्वयानुपपत्तिर्लक्षणाबीजं स्यात्तदा यष्टीः प्रवेशयेत्यत्र लक्षणा न स्यात् यष्टिषु प्रवेशान्वयस्यानुपपत्तेरभावात्, तत्र च यष्टिः प्रवेशे भोजनतात्पर्यानुपपत्त्या यष्टिधरेषु लक्षणा ।

(२,३) लक्षणा शक्य सम्बन्ध रूप है “ गङ्गार्या घोषः ” यहां गङ्गापदके प्रवाह रूप शक्यार्थका सामीप्यरूप सम्बन्ध जब तीरमें जात होता है तब एक सम्बन्धिज्ञानविधया गङ्गा पदज्ञानसे गङ्गापदके शक्य सम्बन्धी तीरका स्मरण और तदनन्तर उसका शाब्दबोध होता है । (४) अन्वयानुपपत्तिको यदि लक्षणाका बीज माना जाय तो यष्टिधरको भोजन कराने के तात्पर्यसे जहां “ यष्टीः प्रवेशय ऐसा ” कहा गया है वहाँ यष्टिकी कर्मतामें और उसकी प्रवेश क्रियामें अन्वयानुपपत्ति नहीं रहने के कारण यष्टि पदका यष्टिधरमें लक्षणा नहीं होगी ।

(५) एवं काकेभ्यो दधि रक्ष्यतामित्यादौ काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा सर्वतो दधिरक्षायास्तात्पर्यविषयत्वात् । (६) एवं छत्रिणो यान्तीत्यादौ छत्रिपदस्यैकसार्थवाहित्वे लक्षणा । (७) इयमेवाजहत्स्वार्था लक्षणेत्युच्यते, एकसार्थवाहित्वेन रूपेण छत्रितदन्ययोर्बोधात् ।

(५,६,७) एवं दधिनाशक काक विलाड़ आदि जन्तुओंसे दधिरक्षाके तात्पर्यसे जहां “ काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् ” ऐसा कहा जाता है वहां काककी अन्वयानुपपत्ति नहीं रहने के कारण काक पदकी दधिनाशक जन्तुमें लक्षणा नहीं होगी । एवं छत्रधारी व्यक्तियोंके एक साथ जाने वाले जनसमूहके तात्पर्य से जहां “ छत्रिणो यान्ति ” ऐसा कहा जाता है वहां भी छत्रीकी अन्वयानुपपत्ति नहीं रहने के कारण छत्रिपदकी छत्रि सार्थवाही अर्थात् छत्रियोंके साथ जानेवाले जनसमूहमें लक्षणा नहीं होगी । और तात्पर्यानुपपत्तिको लक्षणाका बीज माननेपर क्रमसे उन उन स्थलोंमें यष्टिधरके भोजन तात्पर्य की अनुपपत्ति एवं सभी दध्युपघातकोंसे दधिरक्षा तात्पर्यकी अनुपपत्ति तथा छत्रि सार्थवाहीके गमन तात्पर्यकी अनुपपत्ति रहने के कारण उन उन स्थलोंमें लक्षणाकी उपपत्ति होती है । “ काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् ” इस स्थलमें जो काक पदकी दध्युपघातकमें लक्षणा एवं “ छत्रिणो यान्ति ” इस स्थलमें जो छत्रिपदकी छत्रि सार्थवाहीमें लक्षणा है वह क्रम से काकपद शक्यार्थ काक वृत्ति दध्युपघातकत्वावच्छिन्नमें एवं छत्रिपद शक्यार्थ छत्रि वृत्ति छत्रिसार्थवाहित्वावच्छिन्नमें होनेके कारण अजहत् स्वार्थालक्षणा कहलाती है । शक्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों में वृत्ती धर्म जह लक्ष्यतावच्छेदक होता है वह लक्षणा अजहत् स्वार्थालक्षणा है यथा—उक्त दोनों स्थलोंमें “ दध्युपघातकत्व ” एवं “ छत्रिसार्थवाहित्व रूप ” लक्ष्यतावच्छेदक धर्मको क्रमसे काकपदके शक्यार्थ काकमें और लक्ष्यार्थ विलाड़ आदिमें एवं छत्रिपदके शक्यार्थ छत्रविशिष्टमें और लक्ष्यार्थ छत्रशून्य छत्रिसार्थवाही व्यक्तिमें रहनेके कारण उक्तदोनों स्थलोंमें काकपदकी दध्युपघातकत्वावच्छिन्नमें एवं छत्रिपदकी छत्रिसार्थवाहित्वावच्छिन्नमें लक्षणा अजहत् स्वार्थालक्षणा है ।

(८) यदि चान्वयानुपपत्तिर्लक्षणाचीजं स्यात्तदाफचिद्व्यापदस्य-
तीरे फचिद्व्योपपदस्य मतयादा लक्षणेति नियमो न स्यात् ।

(८) तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणाका चीज है इसमें एक यह भी युक्ति है कि गङ्गामें रहनेवाले मत्स्यके तात्पर्यसे उच्चारण किये गये गङ्गायां घोषः इस वाक्यमें घोष पदकी मत्स्यमें लक्षणा है और गङ्गा पदकी तीरमें लक्षणा नहीं है । एवं तीरनिष्ठ घोषके तात्पर्यसे उच्चारण कियेगये गङ्गायां घोषः इस वाक्यमें गङ्गा पदकी तीरमें लक्षणा है और घोष पदकी मत्स्यमें लक्षणा नहीं है क्योंकि ऐसा माननेसे तात्पर्यकी उपपत्ति नहीं होगी । यदि अन्वयानुपपत्ति लक्षणाका चीज माना जाय तो “ गङ्गायां घोषः ” इस स्थलमें उक्त नियमकी उपपत्ति नहीं होगी । क्योंकि गङ्गा पदकी तीरमें अथवा घोष पदकी मत्स्यमें लक्षणा मानने-ही से अन्वयकी उपपत्ति हो जायगी ।

(९) इदं तु घोषम् । शक्यार्थसम्बन्धो यदि तीरत्वेन रूपेण गृही-
तस्तदा तीरत्वेन तीरघोषः । (१०) यदि तु गङ्गातीरत्वेन रूपेण गृहीतस्तदा
तेनैव रूपेण स्मरणम् । (११) अत एव लक्ष्यतावच्छेदके न लक्षणा,
तत्प्रकारकघोषस्य तत्र लक्षणां विनाप्युपपत्तेः (१२) परंत्वेवं क्रमेण शक्य-
तावच्छेदकेऽपि शक्तिर्न स्यात् । तत्प्रकारकशक्यार्थ-स्मरणं प्रति तत्पदस्य
सामर्थ्यमित्यस्य सुवचत्वादिति विभावनीयम् ।

(९, १०) यह समझना चाहिये कि “ गङ्गायां घोषः ” इस स्थलमें यदि गङ्गापद के शक्यार्थ प्रवाहका सामान्य सम्बन्ध रूप गङ्गा पदकी लक्षणा तीरत्व रूपसे तीरमें गृहीत होती है अर्थात् “ तीरं गङ्गा पद शक्य सम्बन्धि ” ऐसा ज्ञान होता है तो गङ्गापदसे तीरत्वेन रूपेण तीरकी उपस्थिति और शाब्दबोध होता है और यदि गङ्गा तीरत्वेन रूपेण तीरमें गृहीत होती है अर्थात् “ गङ्गा तीर गङ्गापद शक्य सम्बन्धि ” इत्याकारक ज्ञान होता है तो गङ्गा तीरत्वेन रूपेण तीरकी उपस्थिति और शाब्दबोध होता है इससे पर्यवसित यह हुआ कि तत्प्रकारक उपस्थिति और शाब्दबोध के प्रति तत्प्रकारक लक्षणा ज्ञान भी कारण है (११) अतएव लक्ष्यतावच्छेदकमें लक्षणा नहीं मानने परभी लाक्षणिक पदसे लक्ष्यतावच्छेदक रूपसे लक्ष्यकी उपस्थिति और शाब्दबोधकी उपपत्ति होनेके कारण लक्ष्यतावच्छेदकमें लक्षणा नहीं मानी जाती है । (१२) परंतु यह बात यहां विशेष ध्यान देनेके योग्य है कि इस रीति से शक्यतावच्छेदकमें शक्ति माननेकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी । क्योंकि घटत्वादि तत्तत्प्रकारक स्मृति और शाब्दबोधके प्रति घटत्वादि तत्तत्प्रकारक शक्तिज्ञानको कारणत्व माननेहीसे घटादि पदसे घटत्वप्रकारक उपस्थिति और शाब्द-बोधकी उपपत्ति होजायगी । तब घटत्वादिरूप शक्यतावच्छेदकमें घटादिपदकी शक्ति स्वीकार करना व्यर्थ होजायगा ।

(१३) यत्र तु शक्यार्थस्य परस्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा लक्षित-
लक्षणेत्युच्यते । (१४) यथा द्विरेफादिपदे रेफद्वय सम्बन्धो भ्रमरपदे ज्ञायते
भ्रमरपदस्य च सम्बन्धो भ्रमरे ज्ञायते तत्र लक्षित लक्षणा ।

(१३) जहां शक्यार्थका लक्ष्यार्थमें परस्परा सम्बन्ध अर्थात् सम्बन्धघटित
सम्बन्ध होता है वहांकी लक्षणा लक्षित लक्षणा कही जाती है । (१४) जैसे—द्विरेफादि
पदका स्वशक्य रेफद्वयका घटितत्वसम्बन्ध भ्रमर पदमें ज्ञात होता है एवं भ्रमर पदका वाच्यत्व
सम्बन्ध भ्रमररूप अर्थमें ज्ञात होता है अतः द्विरेफ पदका स्वशक्य रेफद्वय घटित पद
वाच्यत्वरूप परस्परा सम्बन्ध भ्रमरमें रहनेके कारण द्विरेफ पदकी भ्रमरमें लक्षणा
लक्षित लक्षणारूपा है ।

(१५) किन्तु लाक्षणिकं पदं नानुभावकं लाक्षणिकार्थस्य शाब्दबोधे
तु पदान्तरं कारणम्, (१६) शक्ति लक्षणा न्यतरसम्बन्धेनेतरपदार्थान्वितस्व
शक्यार्थ शाब्दबोधं प्रति पदानां सामर्थ्यावधारणात् । (१७) वाक्ये तु
शक्तेरभावाच्छक्यसम्बन्ध रूपा लक्षणाऽपि नास्ति ।

(१५) मीमांसक लाक्षणिक पदसे शाब्दबोध नहीं मानते हैं अतएव उनके मत में
“ कुमतिः पशुः ” इस वाक्यमें दोनों पदोंको कुत्तिसतज्ञानविशिष्ट और पशुसदृश रूप
अर्थमें लाक्षणिक होने के कारण उक्त वाक्यसे शाब्द बोध नहीं होता है इसलिये तद्विषयक
शाब्द बोधके प्रति तद्वाचक पदज्ञानको कारण मानते हैं, परन्तु इसप्रकार कार्य कारण
भाव माननेसे गङ्गायां घोषः यहांभी तीर वाचकपद ज्ञानको नहीं रहने के कारण तीर
विषयक शाब्द बोध नहीं होगा । इसहेतु उक्त कार्य कारण भावको नहीं मानकर ।
(१६) शक्ति लक्षणान्यतर सम्बन्धद्वारा इतरपदसे उपस्थापित जो अर्थ तदन्वित स्वशक्यार्थ
विषयक शाब्दबोधके प्रति ज्ञायमान पद अथवा पदज्ञानको कारणता मानते हैं । तब
“ गङ्गायां घोषः ” इस स्थलमें लक्षणा रूप सम्बन्धसे गङ्गा पदोपस्थापित तीर रूप अर्थसे
अन्वित जो घोष पद शक्यार्थ घोष तद्विषयक शाब्दबोधके प्रति घोषपदज्ञान कारण है अतः
उक्त स्थलमें शाब्द बोधकी अनुपपत्ति नहीं होती । और “ कुमतिः पशुः ” इस वाक्यमें
एक भी वाचक पद नहीं है अतः स्वशक्यार्थ अप्रसिद्ध हो जाने से शाब्दबोध नहीं होता ।
(१७) मीमांसक मत सिद्ध वाक्य लक्षणाका खण्डन करते हैं कि वाक्य घटक तत्तत्पदमें
शक्ति माननेही से वाक्यार्थ विषयक शाब्द बोध उपपन्न होजाता है इसलिये वाक्यमें शक्ति
स्वीकार करना व्यर्थ है अतः वाक्यका शक्यार्थ अप्रसिद्ध होने के कारण वाक्यमें शक्य
सम्बन्ध रूप लक्षणा नहीं होती है ।

(१८) यत्र गंभीरायां नद्यां घोष इत्युक्तं तत्र नदी पदस्य नदीतीरे
लक्षणा, गंभीरपदार्थस्य नद्या सहाभेदेनान्वयः (१९) कचिदेकदेशान्वयस्यापि
स्वीकृतत्वात् ।

(१८) गदस्यरूप पदार्थैः देशान्तरं नित्यपदार्थका, अमेद सम्बन्ध से अन्वय मानकर "नित्यो-
घटः" इस प्रयोग में भी प्रामाण्यापत्ति हो जायगी इसलिये "पदार्थः पदार्थे नान्येति नतु
पदार्थैरुद्देशेन" अर्थात् पदार्थैः देशके साथ पदार्थका अन्वय नहीं होता है किन्तु मुख्य
पदार्थही के साथ होता है। यह नियम मानना आवश्यक है। तब यदि घाफ्यमें लक्षणा
नहीं मानी जायगी तो "गभीरायां नद्यां घोषः" इस स्थल में नदी पदकी नदी तीर में लक्ष-
णा एवं गभीर पदार्थ का नदीतीर रूप नदी पदार्थ के एक देश नदी रूप अर्थ में अन्वय
आपको मानना होगा ऐसी स्थिति में "पदार्थः पदार्थे नान्येति" इत्यादि नियम का भङ्ग
होजाया। और यह सच नहीं है। (१९) इसका उत्तर देते हैं कि "महा कावः, परम
सुन्दरः" इत्यादि स्थल में कथित्य सौन्दर्यादि रूप पदार्थैः देश में क्रमशः महत्, परम, पदार्थ
का अन्वय होने के कारण "पदार्थः पदार्थे नान्येति" इत्यादि नियम सार्थक नहीं है
तब "गभीरायां नद्यां घोषः" इस स्थल में भी उक्त नियम का नहीं मानकर अर्थात् एक देशान्वय
मानकर नदी पदकी नदी तीर में लक्षणा और नदी पदार्थैः देश नदीरूप अर्थमें गभीर पदार्थ
का अन्वय मानने में कोई बाधा नहीं है।

(२०) यदि तत्त्वैकदेशान्वयो न स्वीक्रियते तदा नदीपदस्य गभीरनदी-
तीरे लक्षणां गभीर पदं तात्पर्यग्राहकम् । (२१) यद्बुद्धीद्वयप्येषम् । तत्र
हि चित्रगुपदादौ पयोःकदेशान्वयः स्वीक्रियते तदा गोपदस्य गो स्वामिनि
लक्षणा गवि चित्राभेदान्वयः । (२२) यदि त्वेकदेशान्वयो न स्वीक्रियते
तदा गोपदस्य चित्र गोस्वामिनि लक्षणा चित्रपदं तात्पर्यग्राहकम् ।

(२०) यदि "गभीरायां नद्यां घोषः" इत्यादि स्थल में एक देशान्वय स्वीकार
न करें अर्थात् "पदार्थः पदार्थे नान्येति" इत्यादि नियमका माने तो एकदेशान्वय के भय
से नदी पदकी नदी तीर में लक्षणा आप नहीं मान सकते हैं अतः नदी पदकी गभीर नदी
तीर में लक्षणा है और गभीर पद केवल तात्पर्यग्राहक है अर्थात् (गभीर नदीतीर विषय-
क बोधेरुद्धा से नदी पद घटा पुरुष से उद्धारित है) इस तात्पर्य को समझता है। (२१)-
इसीप्रकार यद्बुद्धि समास में भी समझना चाहिये जैसे "चित्रा गौर्यस्य असौ चित्रगुः"
इत्यादि यद्बुद्धि समास में यदि एक देशान्वय का स्वीकार करें अर्थात् उक्त नियम को नहीं
मानें तो गोपदकी गोस्वामी में लक्षणा और गो पदार्थैः देश गो रूप अर्थ में चित्र पदार्थ का
अमेदाम्बय समझना चाहिये। (२२) यदि एकदेशान्वय का स्वीकार नहीं करें तो गोपदकी
चित्रामित्र गो स्वामी में लक्षणा और चित्रपद को तात्पर्यग्राहक समझना चाहिये।

(२३) एषमारूढवानरो वृक्ष इत्यत्र वानरपदस्य वानरारोहण
कर्मणि लक्षणा आरूढपदं तात्पर्यग्राहकम् । एषमन्यत्रापि बोध्यम् ।

(२३) इसीप्रकार “आरूढः वानरः यं वृक्षं” असौ आरूढ वानरो वृक्षः” इत्यादि समासस्थलमें भी वानर पदकी वानर कर्तृक आरोहणरूप क्रियाके कर्ममें लक्षणा और आरूढ-पद तत्पर्य्य ग्राहक है । इसीप्रकार स्थानान्तर में भी समझना चाहिये ।

(२४) तत्पुरुषे तु पूर्वपदे लक्षणा तथाहि । राजपुरुष इत्यादौ राजपदार्थेन सह पुरुषादिपदार्थस्य साक्षान्नान्वयो निपातातिरिक्त नामार्थयो-
भेदेनान्वय बोधस्या व्युत्पन्नत्वात् । (२५) अन्यथा राजापुरुष इत्यत्रापि तथा-
न्वयबोधः स्यात् ।

(२४) एवं तत्पुरुष समास में पूर्व पदमें लक्षणा होती है । जैसे राजः पुरुषः राज पुरुषः इत्यादि षष्ठी तत्पुरुष समास में राजपदार्थ के साथ पुरुष पदार्थका साक्षात् भेद अर्थात् अभे-
दातिरिक्त स्वत्वादि सम्बन्धसे अन्वय नहीं हो सकता क्योंकि यह नियम है कि निपातातिरिक्त नामार्थद्वयका साक्षात् भेद सम्बन्धसे अन्वय नहीं होता है (२५) अन्यथा (यदि निपाताति-
रिक्त नामार्थद्वयका भी साक्षात् भेद सम्बन्धसे अन्वय माना जाय तो) राजापुरुषः इस स्थलमें भी स्वत्वादिरूप भेद सम्बन्धसे अन्वय बोध होने लगेगा इसलिये उक्त नियमका मानना अत्यन्त आवश्यक है

(२६) पटो न घट इत्यादौ घटपटाभ्यां नञः साक्षादेवान्वय निपाताति-
रिक्तेति । (२७) नीलो घट इत्यादौ नमार्थयो रभेदसम्बन्धेनान्वया द्भेदेनेति ।

(२६) “ पटो न घटः ” इत्यादि स्थल में घटका प्रतियोगिता सम्बन्धसे नञर्थ भेदमें एवं भेदका अनुयोगिता सम्बन्धसे पटमें अन्वय होने के कारण नियम में निपाताति-
रिक्तत्व विशेषण दिया गया है नञ् को निपातरूप होने के कारण निपातातिरिक्त नामार्थ में नञर्थ भेदका ग्रहण नहीं होगा अतः नञर्थ भेदमें घटका प्रतियोगिता सम्बन्ध से एवं पटमें भेदका अनुयोगिता सम्बन्ध से अन्वय होनेपर भी नियम में व्यभिचार नहीं होगा (२७) “ नीलो घटः ” इत्यादि स्थल में नील और घटरूप नामार्थद्वयका अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है अतः नियम में भेद अर्थात् अभेदातिरिक्त सम्बन्धकी विवक्षा की गई है । इस नि-
यम के अनुरोधसे राज पदार्थका पुरुष पदार्थ में स्वत्व सम्बन्धसे अन्वय नहीं हो सकता है ।

(२८) न च राजपुरुष इत्यादौ लुप्तविभक्तेः स्मरणं कल्प्य मिति वान्ध्य-
म् । अस्मृतविभक्तेरपि ततो बोधोदयात् (२९) तस्माद्राजपदादौ राज-
सम्बन्धिनि लक्षणा, तस्य च पुरुषेण सहाभेदान्वयः (३०) हन्ते तु धवखदिरौ
छिन्धीत्यादौ धवः खदिरश्च विभक्त्यर्थ द्वित्वप्रकारेण बुध्यते तत्र न लक्षणा

(२८.) "शङ्का"—राजपुरुष इत्यादि स्थल में राजपदोत्तर स्तुत पद्यी विभक्ति स्मरण की कल्पना के राजपदार्थ का पष्ठचर्य स्वत्व में निरूपितत्व सम्बन्ध से पद्यस्त्व पुरुष में स्वरूपसम्बन्धमे अन्वय द्वारा राजनिरूपितस्वत्ववान् पुरुष इत्याकारकशाब्दयोध राजपुरुष इस समासस्थल में ही जायगा फिर राजपदकी राजसम्बन्धी में लक्षणा व्यर्थ है समा०—जिस पुरुषको विभक्तिका स्मरण नहीं भी हुआ है अर्थात् प्रकृति प्रत्ययानभिज्ञ पुरुषों को राजपुरुष इत्यादि समासस्थलमें शाब्दयोध होता है लेकिन अर्थ यह नहीं होगा । (२९.) अतः राजपुरुष इत्यादि समासस्थल में राजपदकी राजसम्बन्धीमें लक्षणा मानकर राजसम्बन्धीका पुरुषके साथ अवेदान्त्य मानना ही युक्त है । (३०.) एवं "धय खदिरौ द्वित्रिभ्योः" इत्यादि इतरेतर योग द्वन्द्व समासमें द्विवचनार्थ द्वित्वप्रकारक धयखदिरविशेषक बांध होता है अतः इतरेतर योगद्वन्द्व में लक्षणा माननेको अपायश्यकता नहीं है ।

(३१) न च साहित्ये लक्षणेति वाच्यम् साहित्यं शून्ययो रपि द्रव्यदर्शनात् ।

(३१) प्रत्येका वृत्ति धर्ममें समुदायवृत्तित्वका अनुभव नहीं होता अतः द्वित्व संख्याको प्रत्येक में वृत्तित्व मानना अपायश्यक है, तब घट और आकाश इन दोनों में घटमें द्वित्वको आकाशमें भी घटमान होनेके कारण आकाशी इस वाक्य को प्रामाण्यपत्ति होजायेगी तद्विरुद्ध यह नियम माना गया है कि उद्देश्यतायच्छेदक व्याप्य जो संख्या यही सूचि विभक्तिका अर्थ है तब घटाकाशोभयवृत्ति द्वित्व संख्या का आकाशस्वरूप उद्देश्यतायच्छेदक व्याप्य नहीं होनेके कारण उस द्वित्वका सुष्ठु विभक्तिसे बोध नहीं होगा अतः आकाश इत्यादि समास में प्रामाण्यपत्ति नहीं हो सकती है परन्तु उक्त नियम मानने पर "धयखदिरौ" इत्यादि इतरेतर योग द्वन्द्व समास में खदिर रूप उत्तरपदको धयखदिरोभयनिष्ठ साहित्याश्रय लक्षणा मानना युक्त है क्योंकि यदि लक्षणा नहीं मानी जायगी तो "धयखदिरौ" इस वाक्य सुपथ द्वित्वका उद्देश्यतायच्छेदक अगत्या घटत्व और खदिरत्व को ही मानना होगा । तब एक धय और एक खदिर वृत्ति द्वित्वको धयत्वखदिरत्वात्मक उद्देश्यतायच्छेदक का व्याप्य मानने के कारण एवं धयद्वयनिष्ठ द्वित्वको धयत्वरूप उद्देश्यतायच्छेदक का व्याप्य और खदिरद्वयनिष्ठ द्वित्वको खदिरत्वरूप उद्देश्यतायच्छेदक का व्याप्य होनेके कारण एक धय और एक खदिर के तात्पर्यसे "धय खदिरौ" यह प्रयोग नहीं होगा और धयद्वय तथा खदिरद्वय के तात्पर्यसे उक्त प्रयोग होने लगेगा इस कारण मौमांसिक लोग खदिररूप उत्तरपद की धयखदिरोभयवृत्ति साहित्याश्रयमें लक्षणा मानते हैं । तब उक्त साहित्य हीको सुपथ द्वित्वका उद्देश्यतायच्छेदक होनेके कारण उक्त साहित्यरूप उद्देश्यतायच्छेदक का व्याप्यसंख्या एक धय तथा एक खदिर गत द्वित्व होगा न कि धयद्वय वृत्ति एवं खदिरद्वयवृत्ति द्वित्व होगा इसलिये एक धय और एक खदिर के तात्पर्य से "धयखदिरौ" यह प्रयोग होगा और धयद्वय तथा खदिरद्वय के तात्पर्यसे उक्त प्रयोग नहीं होगा । लेकिन इस तरह मौमांसिकों का खदिर उत्तरपदकी धय खदिरोभयवृत्ति साहित्याश्रयमें लक्षणा मानना युक्त नहीं है क्योंकि सामान्य धिकरणरूप साहित्य शून्य विरुद्ध घटत्व तथा पटत्व के तात्पर्य से भी "घटत्व पटत्व" इत्यादि स्थलमें द्वन्द्व समास देखाजाता है ।

(३२) नचैक क्रियान्वयित्वरूपं साहित्यमस्तीति वाच्यम् । क्रियाभे-
देपि धवखदिरौ पश्य छिन्धीत्यादि दर्शनात् साहित्यस्याननुभवाच्च । (३३)
अत एव राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयातामित्यत्र लक्षणा भावाद् द्वन्द्व
आश्रीयते तस्मात्साहित्यं नार्थः ।

(३२) शङ्का—सामानाधिकरण्यरूप साहित्याश्रयमें लक्षणा नहीं है किन्तु एक क्रियान्व-
यित्व रूप साहित्याश्रयमें ही लक्षणा मानते हैं अतः घटत्व पटत्वादि रूप विद्वद् पदार्थोंमें
सामानाधिकरण्यात्मक साहित्य नहीं रहने पर भी घटत्व पटत्वेस्तः” इस स्थल में अस् धात्वर्थ
रूप एक क्रियान्वयित्वात्मक साहित्य रहनेके कारण द्वन्द्व समासकी अनुपपत्ति नहीं होगी ।
समा०-धव दर्शन एवं खदिरच्छेदन तात्पर्येण धव खदिरौ पश्य छिन्धि इत्यादि स्थलमें एक
क्रियान्वयित्व रूप साहित्य कं धव खदिरोभय में वृत्ति नहीं होने परभी उक्त स्थल में द्वन्द्व
समास होता है किन्तु अब वह नहीं होगा । एक युक्ति यह भी है कि द्वन्द्व स्थल में साहित्य विषयक
बोधका अनुभव भी नहीं होता है अतः साहित्याश्रयमें लक्षणा युक्ति सिद्ध नहीं है । परन्तु
साहित्याश्रयमें लक्षणा नहीं मानने वाले नैयायिकोंके मत में एक धव तथा एक खदिरके तात्प-
र्यसे धव खदिरौ इस वाक्य की अनुपपत्ति और धवद्वय एवं खदिरद्वयके तात्पर्यसे उक्त वाक्य
की आपत्तिरूप दोषका वारण नहीं होगा इसका समाधान नैयायिक लोग इस प्रकार करते
हैं कि जहां एक धर्म उद्देश्यतावच्छेदक है उसी स्थलमें सुप् विभक्तिको उद्देश्यतावच्छेदक
व्याप्य संख्या बोधकत्व का नियम है और नाना धर्म जहां उद्देश्यतावच्छेदक है वहां उक्त
नियम नहीं मानते हैं । अतः आकाशत्वरूप एक धर्म को उद्देश्यतावच्छेदकत्व स्थलमें उक्त
नियम माननेके कारण “आकाशौ” इस वाक्य को प्रामाण्यापत्ति नहीं होगी एवं धवत्व तथा
खदिरत्व रूप नाना धर्म को उद्देश्यतावच्छेदकत्व स्थल में उक्त नियम को नहीं मानने के कारण
एक धव तथा एक खदिर के तात्पर्यसे “धव खदिरौ” इस वाक्य की प्रामाण्यापत्ति में कोई बाधा नहीं
होगी । (३३) साहित्याश्रयमें लक्षणा नहीं मानने वाले नैयायिकों के मत का पोषक एक यह भी
युक्ति है कि “राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाताम्” इस विधिवाक्यस्थलमें राज्ञः पुरोहितौ
राजपुरोहितौ यह षष्ठी तत्पुरुष अथवा राजा च पुरोहितश्च इति राज पुरोहितौ यह द्वन्द्व समास
है इस संशय को निराकरण करते हुए पूर्वाचार्योंने कहा है कि षष्ठी तत्पुरुष समास मानने से
लक्षणा की कल्पना प्रयुक्त गौरव होगा अतः उक्त विधि वाक्यमें द्वन्द्व समास माननाही उचित
है । किन्तु यदि द्वन्द्व समास में भी लक्षणा मानी जाय तो पूर्व आचार्योंका उक्त कथन असंगत
हो जायगा । इससे भी यह पर्यवसित हुआ कि उक्त इतरेतर द्वन्द्व समासस्थल में लक्षणा स्वी-
कार करना युक्त नहीं है ।

(३४) किन्तु वास्तवो भेदो यत्र तत्र द्वन्द्वः न च नीलघटयोरभेद इत्यादौ
कथमिति वाच्यम् । तत्र नीलपदस्य नीलत्वे घटपदस्य घटत्वे लक्षणा, अभेद

इत्यस्य वाश्रयाभेद इत्यर्थात् । (३५) समाहार इत्येतु यदि समाहारोऽप्यनु-
सृत इत्युच्यते तदा अहिर्नकुलमित्यादौ परपदे अहिर्नकुलममाहारे लक्षणा
पूर्वपदं तु तात्पर्यग्राहकम् ।

(३४) पञ्चु यदि चाप येना कहे कि कर्मधारय समास के समान छन्द
नमास में भी यदि लक्षणा नहीं मानी जायगी तो कर्मधारय से छन्द में भेद नहीं होगा।
इसका उत्तर ग्रन्थकार इस प्रकार देते हैं कि समस्य मान दोनों पदों के अर्थों में जहाँ परस्पर
वाचनिक भेद रहता है उसको छन्द समान कहते हैं और जहाँ भेद नहीं रहता है उसको
कर्मधारय समास कहते हैं ।

शङ्का—यदि समस्य मान दोनों पदार्थों में परस्पर भेदही लक्षणा का पीछा
होता "मील घटयो रभेः" इस स्थिति में मील और घट इन दोनों पदार्थों में परस्पर भेद नहीं
रहने के कारण छन्द समान किस प्रकार होगा ? समा०—मील और घट पदों के क्रमसे
मीलरूप और घटरूप रूप अर्थमें लक्षणा है अतः उन दोनों में परस्पर भेद रहने के कारण छन्द
समानकी अनुपपत्ति नहीं होगी और नन्दाक्य घटक अभेद परका आश्रयभेद अर्थ है अतः
अर्थ में भी वाचा नहीं होगी अतः हेतु भीकार्य और घटरूप के आश्रयसे अभेद है यैता अर्थ
हूमा । (३५) "अहिर्नकुलम्" इत्यादि समाहार छन्द में यदि अहिर्नकुल समुदाय रूप
समाहार के बाध कामी अनुपपत्ति होतो मकुलरूप उत्तर पदकी अहिर्नकुल समाहार में
लक्षणा मानकर अहिरूप पूर्व पदमें तात्पर्य ग्राहकत्व मानना आवश्यक है ।

(३६) न च भेरीमृदङ्गे वादयेत्यत्र कथं समाहारस्यान्वयः, अपेक्षाबुद्धि
विशेषरूपस्य तस्य वादनासम्भवादिति वाच्यम् । परम्परासम्बन्धेन तदन्वयात् ।

(३६) शङ्का—समाहार छन्दमें यदि पर पदकी समुदायत्वरूप समाहार में लक्षणा
मानी जाय तो "भेरीमृदङ्गाय" इस स्थिति में शब्दजनक संयोगानुसूल व्यापार रूप वादन
क्रियाकी कर्मतारक द्वितीयाधे में समुदायत्व रूप प्रकृत्यर्थ समाहार का अन्वय किस प्रकार
हो सकता है ? समा०—वादन क्रियाकी कर्मता समुदायत्व निष्ठ नहीं होने के कारण उक्त कर्मता
में समुदायत्वरूप प्रकृत्यर्थका निष्ठत्व सम्बन्ध से अन्य नहीं करके परम्परा अर्थात् सामाना-
धिक्यस्य सम्बन्धसे अन्वय करते हैं । अतः भेरीमृदङ्गनिष्ठ उक्त कर्मतामें तन्निष्ठ समुदायत्व
का सामानाधिक्यस्य सम्बन्ध से रहने के कारण अन्यव्योचकी वाचानहीं होगी ।

(३७) एवं पञ्चमूलोत्पादावपि । परत्वेहिर्नकुल मित्यादा वहिर्नकुलश्च
बुध्यते प्रत्येक मेकत्वान्वयः, समाहारसंज्ञा च यत्रैकत्वं नपुंसकत्वं च प्राणितु-
र्धत्पादिसूत्रेणोक्तं तत्रैव, अन्यत्वेकवचनमसाधित्याहुः ।

(३७) जैसे “अहिनकुलम्” इत्यादि स्थल में नकुल पदकी अहिनकुल समाहारमें लक्षणा और अहि पदमें तात्पर्यग्राहकत्व माना गया है इसी प्रकार पञ्चानां मूलानां समाहारः पञ्चमूली इत्यादि स्थलमें भी मूलपदकी पञ्चमूल समाहारमें लक्षणा और पञ्चरूप पूर्व पदमें तात्पर्यग्राहकत्व माना जाता है । नवीन नैयायिकों का मत है कि अहिनकुलम् इत्यादि समाहार द्वन्द्व स्थलमें अहिनकुल समुदायत्व का बोध नहीं होता है किन्तु एकवचनार्थ एकत्वप्रकारक अहिनकुल प्रत्येक विशेष्यक बोधमात्रका अनुभव होता है । इसलिये वहां नकुल पदकी अहि नकुल समुदायत्व में लक्षणा और पूर्व पदमें तात्पर्यग्राहकत्व मानना व्यर्थ है । “द्वन्द्वश्चाणित्थं सेनाङ्गानाम्” “सनपुंसकम्” इन पाणिनीय सूत्रोंसे कमिक जहां पद साधुत्वार्थ एकवचनान्तत्व और नपुंसकत्वका विधान किया गया है वह समाहार द्वन्द्व कहा जाता है समाहार शब्द परिभाषिक मात्र है । समाहारका अन्वयबोध नहीं होता है । समाहार संज्ञाका प्रयोजन यह है कि समाहारातिरिक्त अर्थात् इतरेतर द्वन्द्व स्थल में एकवचन विभक्ति असाधु है ।

(३८) पितरौश्वशुरावित्यादौ पितृपदे जनक दम्पत्योः श्वशुरपदे स्त्रीजनक दम्पत्योर्लक्षणा । एवमन्यत्तापि (३९) घटा इत्यादौ तु न लक्षणा, घटत्वेन रूपेण नानाघटोपस्थिति सम्भवात् ।

(३८) “माता च पिता च पितरौ” इस एक शेषस्थलमें मातृ पदके लोप होनेके कारण उक्त स्थलमें पितृ पदकी जनक दम्पती में और श्वश्रूश्च श्वशुरश्च श्वशुरौ इस एक शेषस्थलमें श्वश्रू पदके लोप होने के कारण श्वशुर पदकी स्त्रीके जनक दम्पती में लक्षणा है । इसी प्रकार “पुमान्स्त्रिया” इत्यादि पाणिनीय सूत्रसे जहां एक शेषका विधान किया गया है उन एक शेषस्थलों में भी लक्षणा सम्भूती चाहिये । (३९) किन्तु घट पद की शक्तिके ज्ञानसे घटत्वेन रूपेण उपस्थित सकल घटोंमें बहुवचनार्थ बहुत्वका भान होनेमें कोई बाधा नहीं रहने के कारण घटश्च घटश्च घटश्च इति घटाः इत्यादि एक शेषस्थलमें घट पदकी घट समुदायमें लक्षणा नहीं है ।

(४०) कर्मधारयस्थले तु नीलोत्पलमित्यादावभेदसम्बन्धेन नील पदार्थ उत्पलपदार्थे प्रकारः नत्र च न लक्षणा, अन्यच्च निपादस्थपति याजयेदित्यत्र न तत्पुरुषो लक्षणापत्तेः किन्तु कर्मधारयो लक्षणाभवात् ।

(४०) एवम् नीलं च तत् उत्पलं नीलोत्पलम् इत्यादि कर्मधारय स्थलमें अभेद सम्बन्धसे नील प्रकारक उत्पल विशेष्यक बोधमें कोई बाधा नहीं होने के कारण लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं है । अतएव “निपादस्थपति याजयेत्” इस विधि वाक्य में निपादस्थपति, पदमें निपादानां स्थपतिः निपादस्थपतिः इत्याकारक पट्टी तत्पुरुष समास मानने से निपादरूप पूर्व पदकी निपाद सम्बन्धीमे लक्षणा की कल्पना से होने वाले गौरव के भयसे निपादस्थासौस्थपतिः निपादस्थपतिः ऐसा कर्मधारय समासही मानना युक्त है । क्योंकि कर्मधारयमें लक्षणा नहीं होने के कारण लक्षणाकी कल्पना से होनेवाला गौरव नहीं होगा । यह जो पूर्व आचार्यों का कथन है वह भी कर्मधारयमें लक्षणा नहीं मानने पर असंगत नहीं होता ।

(४१) न च निपादस्य सङ्कर जाति विशेषस्य वेदानधिकाराणाजनासंभवे
इति वाच्यम्, निपादस्य विद्या प्रयुक्तेस्तत्रैव पदकल्पनात् ।

(४१) शङ्का—यदि भाष्य कहें कि निपाद सङ्कर जाति विशेष है “शूद्र पदं पणमङ्कराः”
इस पचनसे उसमें भी शूद्र मुख्यतः सिद्ध होने से “नस्त्री शूद्रौ वेदमर्धापाताम्” इस पचन
के अनुसार उक्त निपादरूप स्थिति (राजा) का वेद मन्त्र पढ़नेका अधिकार नहीं रहने के
कारण यह दात किन्तु प्रकार कर संकला ?

समा० उक्त धृति में बाधित निपाद कर्तृक यजन की अनुपपत्तिके भयसे
निपादरूप सङ्कर जाति विशेषमें योगावयुक्त वेद मन्त्र का पठनाधिकार की कल्पना
करते हैं ।

(४२) लाघवेन मुख्यार्थस्यान्यथे तदनुपपत्त्या कल्पनायाः फलमुख-
गीरयतयाऽक्षेपत्यादिति

(४२) पद भाष्य कहें कि निपादरूप सङ्कर जाति विशेषमें वेद मन्त्र के अध्ययना-
धिकार की वहरना करने से भाष्यके मतमें भी गौरव होगा तो इसके उत्तर में हम यह कह
सकते हैं कि उक्त विधि वाक्य में बाधे हुए “निपादधर्माः” रूप समस्त पदमें लक्षणा
की वहरना न करने से होने वाले लाघव के अनुगमने के आधार पर यह का अध्ययन
होने के बाद ही उक्त सङ्कर जाति विशेषमें वेदाधिकारस्थ की कल्पना करनी पड़ती है
अतएव यह गौरव फलमुख होने के कारण दोषापाधात्क नहीं होगा ।

(४३) उपकुम्भस्य मर्धपिप्पलीत्यादी परपदे तत्तन्मन्त्रिनि लक्षणा पूर्वपदार्थ-
प्रधानतया बान्धवबोध इति (४४) इत्थं च समासे न कापि शक्तिः पदशक्त्यैव
निर्वाहादिति ।

(४३) “कुम्भस्य समीपम् उपकुम्भम्” इत्यादि अध्ययीभाष्य समासमें कुम्भरूप उत्तर
पदकी कुम्भ सम्बन्धों में लक्षणा और उसका उप रूप पूर्व पदार्थ समीपके साथ अभेदागम्य
होने के कारण “कुम्भ सम्बन्धमिश्रं समीपम्” ऐसा पूर्व पदार्थ विशेष्यक बोध होता है
एवम् अर्ध पिप्पलीः अर्ध पिप्पली इत्यादि तत्पुण्य समासमें भी पिप्पली रूप पर पदकी
पिप्पली सम्बन्धों में लक्षणा और उसका अर्ध रूप पूर्व पदार्थके साथ अभेदागम्य होने के
कारण पिप्पली सम्बन्ध मिश्रम् अर्धम् इत्याकारक पूर्व पदार्थ विशेष्यक बोध होता है ।
(४४) समासमें धेयाकरण जो शक्ति मानते हैं उसका पूर्वोक्त रीतिसे व्यवहन होता है ।
समासघटक तत्तत्पद की शक्ति या लक्षणा माननेही से बोधयितव्य अर्थका बोध होजाता
है अतः न्याय्य मतसे समास में शक्ति नहीं मानी जाती है ।

आसत्ति योग्यताकाङ्क्षा तात्पर्यज्ञानमिष्यते ॥

कारणं सन्निधानं तु पदस्यासत्तिरुच्यते ।

का० अर्थ ।

आसत्ति ज्ञान योग्यता ज्ञान आकाङ्क्षाज्ञान और तात्पर्यज्ञान ये शाब्दबोध के प्रति कारण हैं। पदों के परस्पर सान्निध्यको आसत्ति कहते हैं (कारिकामें आसत्ति पद आसत्ति ज्ञानार्थक है)।

(१) आसत्तिरित्यादि। आसत्तिज्ञानं योग्यताज्ञान माकाङ्क्षाज्ञानं तात्पर्य ज्ञानं च शाब्दबोधे कारणम् ॥ (२) तत्रासत्तिपदार्थमाह, सन्निधानं त्विति ।

(१) कारिकार्य में स्पष्ट है, (२) शाब्दबोध कारण ज्ञानके विषय आसत्ति पदार्थ का निरूपण "सन्निधानन्तु," इत्यादि ग्रन्थसे करते हैं।

(३) यत्पदार्थस्य यत्पदार्थेनान्वयोऽपेक्षितस्तयो रव्यवधानेनोपस्थितिः कारणम् । (४) तेन 'गिरिर्भुक्तमग्निमान् देवदत्तेन' इत्यादौ न शाब्दबोधः । (५) नीलो घटो द्रव्यं पटः, इत्यादावासत्तिभ्रमाच्छाब्दबोधः । आसत्तिभ्रमाच्छाब्द भ्रमाभावेऽपि न क्षतिः ।

(३) जिस पदार्थका जिस पदार्थ के साथ अव्यय वक्ताके तात्पर्यका विषय हो उन पदों का अव्यवधान अर्थात् परस्पर सान्निध्य आसत्ति पदार्थ है और उसका ज्ञान शाब्दबोधमें कारण है। (४) अतः "गिरिर्भुक्तमग्निमान्" "भुक्तं देवदत्तेन" इस तात्पर्य से जहां "गिरिर्भुक्तमग्निमान्देवदत्तेन" यह वाक्य कहा गया है। वहां गिरि पदार्थ का अग्निमत् पदार्थ के साथ एवंभुक्त पदार्थका देवदत्त पदार्थ के साथ अव्यय तात्पर्यका विषय है। और गिरि पदका अग्निमत् पदमें एवं भुक्त पदका देवदत्त पदमें अव्यवधान नहीं है इस कारण शाब्द बोध नहीं होता है। (५) "नीलः पटः" "द्रव्यं घटः" इस तात्पर्य से जहां नीलो घटो द्रव्यं पटः इस वाक्य का प्रयोग किया गया है वहां नील पदार्थ और घट पदार्थ का अव्यय वक्ता के तात्पर्यका विषय नहीं है इस कारण नील पद और घट पदमें परस्पर अव्यवधान रहने परभी आसत्ति नहीं रह सकती है तब जो उक्त स्थलमें "नीलो घटः" इत्याकारक शाब्द बोध होता है वह प्रमात्मक आसत्ति ज्ञानही से मानना होना और उस घट में नील रूप रहने के कारण उक्त शाब्द बोध प्रमात्मक ही है अतः प्रमात्मक आसत्तिज्ञान में प्रमात्मक शाब्द बोध नहीं हो सकता यह प्राचीनों का मत सप्रसन्न नहीं है।

(६) ननु यत्र छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्तः, इत्युक्तं तत्रोत्तरपद स्मरणेन पूर्व पद स्मरणस्य नाशादव्यवधानेन तत्तत्पदस्मरणसम्भव इति चेत् (७) प्रत्येक पदानुभव जन्य संस्कारैश्चरमस्य तावत्पद विषयक स्मरणस्या व्यवधानेनोत्पत्तेः । (८) नाना सन्निकर्षे रेकप्रत्यक्षस्येव नानासंस्कारै रेकस्मरणोत्पत्तेरपि सम्भवात् । (९) तावत्पद संस्कार सहितचरमवर्णं ज्ञानस्योद्बोधकत्वात् ।

(६) जडा—योन्य विषु विशेष गुण का नाज स्वोत्तरवृत्ति गुण से अव्यय होने के कारण छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्तः इस पाप्य स्थल में छत्री पद के ज्ञान का नाज कुण्डली पद के ज्ञान से एवं कुण्डली पद के ज्ञान का नाज वासस्वी पद के ज्ञान से ही जायगा तब छत्री पद ज्ञानाव्यवधानेन एवं कुण्डली पद ज्ञानाव्यवधानेन देवदत्त पद ज्ञान रूप आसत्ति ज्ञान नहीं रहने के कारण उक्त पाप्य से देवदत्त पदार्थ के साथ छत्री और कुण्डली पदार्थ का अव्यय बोध किस प्रकार होगा ? (७-८) समा० — घट और चक्षु का संयोग एवं पट और चक्षु का संयोग इन दोनों से जिस प्रकार घट पट विषयक समुहालम्बन प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्तः इस स्थान में प्रत्येक पद के अनुभव से उत्पन्न नाना संस्कार के सहित देवदत्त पद घटक चरम वर्णज्ञानरूप उद्बोधक से उत्पन्न अव्यवहितोत्तर क्षण में छत्री इत्यादि सकल पदों का जो समुहालम्बन स्मरण होगा वह छत्री कुण्डली एवं देवदत्त पद विषयक भी है । अतः छत्री कुण्डली पद विषयक उक्त समुहालम्बन और देवदत्त पद विषयक उक्त समुहालम्बन का एक होने के कारण किसी से व्यवधान नहीं हो सकता अतः छत्री पद ज्ञाना व्यवधानेन एवं कुण्डली पद ज्ञानाव्यवधानेन देवदत्त पद ज्ञानरूप आसत्ति ज्ञान होने के कारण छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्तः, इस पाप्य स्थल में उक्त शाब्दबोध की अनुपपत्ति नहीं होगी ।

(१०) कथमन्यथा नाना वर्णै रेकपदस्मरणम् ।

‡ (१०) यदि नाना 'संस्कार' सहित चरमवर्ण ज्ञान से समुहालम्बनास्मरण की उत्पत्ति न मानी जाय तो घटादि पद घटक उत्तरोत्तर वर्ण ज्ञान से पूर्व पूर्व वर्ण ज्ञान को नष्ट हो जाने के कारण (तत्तद्वर्ण पूर्वा परी भावापन्न वर्ण समुदायानाक) घटादि पद का ज्ञान भी न हो सकेगा । अतः आपको भी तत्तत्पद घटक तत्तद्वर्णानुभवजन्य नाना संस्कार सहित चरम वर्णज्ञान रूप उद्बोधक से तत्तत्पद घटक सकल वर्ण विषयक समुहालम्बन स्मरण रूप ही पद का ज्ञान मानना होगा ।

* " तावत्पद संस्कार सहित चरम वर्णज्ञानस्योद्बोधकत्वात् " इस मुक्तावली की पंक्ति में तावत्पद संस्कार सहित चरमवर्ण ज्ञान का उपलक्षण मात्र है इस हेतु चरम वर्णज्ञान मात्र में उद्बोधकत्व सिद्ध हुआ ।

‡ " कथमन्यथा नाना वर्णै रेक पदस्मरणम् " इस पंक्ति में नाना वर्ण शब्द का तत्तद्वर्ण विषयक ज्ञान संस्कार अर्थ है ।

(११) परन्तु तावत्पदार्थानां स्मरणादेकदैव खले कपोतन्यायात् तावत्पदार्थानां क्रियाकर्म भावेनान्वयबोधरूपः शाब्दबोधो भवतीति केचित् । (१२) वृद्धा युवानः शिशवः कपोताः खले यथाऽमी युगपत् पतन्ति तथैव सर्वे युगपत् पदार्थाः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति ।

(११) पद ज्ञान के समान आशुतर विनाशी क्रमिक पदार्थोपस्थिति का भी मेल नहीं होने के कारण सभी शाब्दबोध में तत्तत्पदार्थानुभव जन्य नाना संस्कार सहित चरम पदार्थ ज्ञानरूप उद्बोधक से उत्पन्न होनेवाली समूहालम्बन स्मरणात्मक पदार्थोपस्थिति ही को कारणत्व मानना होगा । अतः शाब्दबोध से पूर्व युगपत् (एकसाथ) सकल पदार्थोपस्थिति रहने के कारण सभी शाब्द बोध “विशेष्ये विशेषणम्” तत्रापि विशेषणान्तरम् । इस न्याय ही से होगा किन्तु “विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही” नहीं होगा । क्योंकि विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाहि बोध के प्रति विशेषणतावच्छेदक प्रकारक निश्चय कारण है जो उक्त शाब्दबोध के पूर्व में नहीं है यह जो प्राचीन आचार्यों का मत है वह “परन्तु” इत्यादि ग्रन्थ से कहा जाता है । सकल पदार्थों का युगपत् स्मरण रहने के कारण खले कपोतन्याय के अनुसार सकल पदार्थों का क्रिया कारक भावसे शाब्दबोध होता है । (१२) इसमें उदयनाचार्यकी सम्मति दिखलाते हैं कि जिस प्रकार वृद्ध युवा और शिशु कपोत एकही समय में खरिहान में आ बैठते हैं उसी प्रकार युगपत् उपस्थित सभी पदार्थ परस्पर अन्वय को प्राप्त करते हैं ।

(१३) अपरेतु यद्यदाकाङ्क्षितं योग्यं सन्निधानं प्रपद्यते । तेन तेनान्वितः स्वार्थः पदैरेवावगम्यते, (१४) तथा च खण्डवाक्यार्थबोधानन्तरं तथैव पदार्थस्मृत्या महावाक्यार्थबोध इत्यप्याहुः ।

(१३ १४) नवीन अपने वक्ष्यमाण सिद्धान्त में भ्रामाणिकत्व सूचित करने के लिये प्रथमतः प्रशस्त पादाचार्य की सम्मति “यद्यदा काङ्क्षितम्” इत्यादि ग्रन्थसे कहते हैं । जो २ पद परस्पर आकाङ्क्षा योग्यता तथा सन्निधि मत्त्वेन ज्ञात होते हैं । तत्तत्पदार्थसे अन्वित जो स्वार्थ वह पदोंसे प्रथमतः ज्ञात होता है और तदनन्तर महा वाक्यार्थ बोध होता है । ऐसा स्वीकार करने से पूर्वोक्त समूहालम्बन रूप तत्तत्पदार्थ स्मरण के विना भी शाब्द बोध का निर्वाह होगा । शङ्का—यदि आप कहें कि “घटमानय” इत्यादि स्थल में लोट् रूप चरम पदके अर्थकी स्मृति कालमें घट पदार्थ स्मरणको नष्ट हो जाने के कारण तत्तत्पदार्थ विषयक समूहालम्बन स्मरण की कल्पना आवश्यक है समा०—चरम पदार्थस्मृति कालमें घट स्मरण को नष्ट हो जाने पर भी “घटनिष्ठकर्मत्वम्” इत्याकारक खण्ड वाक्यार्थ विषयक शाब्दबोध ही को पदजन्य पदार्थोपस्थिति रूप होने के कारण उसीसे “घटनिष्ठ कर्मता निरूपका नयनं कार्यम्” इत्याकारक महा वाक्यार्थ बोधका निर्वाह होगा । नवीन के मतमें खण्ड वाक्यार्थ बोध के विना महावाक्यार्थ बोध नहीं होता है अतएव सभी महावाक्यार्थ बोध से पूर्व तत्तत् खण्ड वाक्यार्थ बोधरूप विशेषणतावच्छेदक प्रकारक निश्चयको रहने के हेतु

सभी महावाक्यार्थ बोध विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही रूप होते हैं । जहां खण्ड वाक्यार्थ बोध के नाश होने के बाद महावाक्यार्थ बोध उत्पन्न होता है वहां भी खण्ड वाक्यार्थ बोध समानाकारक जो खण्ड वाक्यार्थ विषयक स्मरण उसको कल्पना करके विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही महा वाक्यार्थ बोध का निर्वाह होता है ऐसा नवीन कहते हैं । परन्तु यहा यह समझना चाहिये कि "घटमानय" इत्यादि स्थल में जहां 'घटनिष्ठ कर्मत्वम्' इत्यादि खण्ड वाक्यार्थ बोध के अग्रिम क्षणमें लोद् रूप चरम पदका स्मरण हुआ है और उसके अग्रिम क्षणमें कार्यत्व रूप लोद् के अर्थ का स्मरण हुआ है वहां मृतीय क्षणमें घटनिष्ठ कर्मत्वम् इत्याकारक खण्ड वाक्यार्थ बोध का नाश हो जाने के कारण उक्त महावाक्यार्थ बोध की उपपत्ति के लिये तत्तात्पर्यार्थ विषयक समुदात्म्यन स्मरण की कल्पना आवश्यक हो जायगी । एवं प्रत्यक्ष ज्ञान जिस प्रकार विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही और विशेष्य विशेषण तत्रापि विशेषणान्तरम् इस रीति से भी माना जाता है उसी प्रकार जहां विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध की विशेषणता पक्षेद्रक प्रकारक निश्चयादि रूप सामग्री नहीं है वहां विशेष्य विशेषणम् तत्रापि विशेषणान्तरम् इस रीति से ही शाब्दबोध मानना उचित है और जहां विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही बोध की विशेषणतापक्षेद्रक प्रकारक निश्चयादि रूप सामग्री है वहां विशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही शाब्दबोध मानना उचित है ।

(१५) ऐतेन तावद्दर्शः। मिथ्यद्वयः पदस्फोटोपि निरस्तः (१६) तत्तद्दर्श संस्कार सहित चरमवर्णोपलम्भेन तद्व्यञ्जके नैवोपपत्तेरिति ।

(१५, १६) 'ऐतेन' इत्यादि ग्रन्थ से पैयाकरण मत सिद्ध स्फोट का खण्डन किया जाता है । पैयाकरण कहते हैं कि पूर्वापरो भाषापत्र तत्तद्दर्श समुदायात्मक घटादि पदों को एक क्षण में नहीं रहने के कारण अर्थोपस्थापकता नहीं हो सकती है । अतः स्फोट मानना आवश्यक है और यह स्फोट अर्थ का उपस्थापक होने के कारण "स्फुटति क्षयते अर्थः अस्मात्" इस व्युत्पत्ति से स्फोट पद व्यवहारका विषय है । और यह प्रश्न रूप है, किन्तु अतिरिक्त पदार्थ रूप नहीं है । अतः अतिरिक्त पदार्थ की कल्पना प्रयुक्त गौरव भी नहीं होगा यदि कोई शङ्का करे कि स्फोट प्रश्न रूप होने के हेतु एकही होगा तब तो उसी को सकल पदार्थोपस्थापकता मानने के कारण घट पदोच्चारण के अनन्तर पटादि की उपस्थिति क्यों नहीं होगी । तो इसका समाधान यह है कि पदस्फोट का अभिव्यक्तक है और पद से अभिव्यक्त होकर स्फोट अर्थ का उपस्थापक होता है अतः घट पद से अभिव्यज्यमान स्फोट में घटोपस्थापकता एवं पट पद से अभिव्यज्यमान स्फोट में पटोपस्थापकता मानते हैं अतः उक्त दोष नहीं होगा । एवं पदसे अभिव्यज्यमान स्फोट पद स्फोट शब्द से, और वाक्य से अभिव्यज्यमान स्फोट वाक्य स्फोट शब्द से कहा जाता है । इस मत का खण्डन नैयायिक इस प्रकार करते हैं कि आपके कथनानुसार पूर्वापरो भाषापत्र तत्तद्दर्श समुदायात्मक पद को किसी एक क्षण में नहीं रहने के कारण स्फोटका अभिव्यक्तकत्व किस प्रकार होगा ? यदि आप कहें कि अभिव्यक्तकत्व अभिव्यक्तक ध्यान विषयत्व रूप है अतः पद घटक तत्तद्दर्शानुभवाजन्य संस्कार

सहित चरमवर्णज्ञानरूप उद्बोधक से जन्य जो पदघटक तावद्गर्ण विषयक समूहात्म्यन स्मरण रूप अभिव्यञ्जक ज्ञान तद् विषयत्वात्मक स्फोटभिव्यञ्जकत्व पूर्वापरी भावापन्न वर्ण समुदाय रूप पदमें हो सकता है तो इसी प्रकार मैं भी कहूँगा कि पद में अर्थोपस्थापकत्व अर्थोपस्थापक ज्ञान विषयत्व रूप है और उक्त रीति से अर्थोपस्थापक उक्त समूहात्म्यन स्मरण विषयत्व पदमें रह सकता है तब अर्थोपस्थित्यर्थ स्फोट की कल्पना व्यर्थ है ।

(१७) इदं तु बोध्यम् । यत्र द्वारमित्युक्तं तत्र पिधेहीति पदस्य ज्ञाना देव बोधो न तु पिधानादि रूपार्थज्ञानात्, (१८) पदजन्य पदार्थोपस्थिते स्तत्तच्छाब्द बोधे हेतुत्वात् । (१९) किंच क्रियाकर्म पदानां तेन तेनैव सह साकांक्षत्वात् । (२०) तेन क्रियापदं विना कथं शाब्दबोधः स्यात् ।

(१७ १८) “इदं तु बोध्यम्” इत्यादि ग्रन्थ से प्रभाकर के मतका नैयायिक खण्डन करते हैं । प्रभाकर का मत है कि तत्पदार्थ विषयक शाब्द बोध के प्रति पदजन्य तत्पदार्थोपस्थितित्वेन कारणता माननेमें गौरव है । अतः लाघवात् केवल तत्पदार्थोपस्थितित्वेनैव कारणता मानना उचित है तब वाक्यघटक एक पदका ज्ञान जहाँ नहीं है वहाँ तत्पद स्मरणात्मक तत्पदाध्याहार की कल्पना करके तत्पदार्थ स्मृतिद्वारा शाब्दबोध मानने में गौरव होगा । अतः तत्पदार्थ स्मरणात्मक तत्पदार्थाध्याहार ही की कल्पना समुचित है । इसका खण्डन नैयायिक इस प्रकार करते हैं कि यदि तद्विषयक शाब्दबोध के प्रति केवल तत्पदार्थ विषयक उपस्थितित्वेनैव कारणता मानेंगे तो जहाँ कोकिल रूप अर्थ में पिक पद की शक्ति का ज्ञान नहीं है और पिको रीति इत्याकारक पद ज्ञान है एवं कोकिल का प्रत्यक्ष है । वहाँ पिक पद से कोकिल का शाब्दबोध नहीं होता है । लेकिन अब प्रत्यक्षात्मक पिक पदार्थ की उपस्थिति और पिक पद ज्ञानादि रूप शाब्दबोध की सामग्री को रहने के कारण क्यों नहीं होगा ? इस आपत्ति के भयसे गौरव रहने पर भी पदजन्य पदार्थोपस्थितित्वेनैव शाब्द बोध के प्रति कारणता मानना उचित है । अतः जहाँ पर “द्वारम्” इतनाही कहा गया है किन्तु “पिधेहि” पद का उच्चारण नहीं किया गया है वहाँ यदि “पिधेहि” रूप पदाध्याहार की कल्पना नहीं कर के पिधानादि रूप अर्थाध्याहार की कल्पना की जाय तो तद्विषयक शाब्दबोध के प्रति पद जन्य तत्पदार्थोपस्थिति रूप कारण नहीं रहने के हेतु शाब्द बोध नहीं होगा । (१९ २०) पदाध्याहार में एक और भी युक्ति है कि क्रिया और कर्म वाचक पदमें परस्पर आकांक्षा रहती है और आकांक्षाज्ञान शाब्दबोध में कारण है तब यदि “पिधेहि” रूप क्रिया पदका अध्याहार नहीं करेंगे तो आकांक्षा ज्ञान नहीं रहने के कारण शाब्दबोध कैसे होगा ।

(२१) तथा पुष्पेभ्य इत्यादौ स्पृहयतीति पदाध्याहारं विना चतुर्थ्यनुपपत्तेः पदाध्याहार आवश्यकः ।

(२१) परं जहां "पुष्पेभ्यः" इतनाही कहा गया है किन्तु स्पृष्टयति पद का उच्चारण नहीं किया गया है वहां यदि "स्पृष्टयति" पद का अभ्याहार नहीं माना जायगा तो स्पृष्ट धातु के योग नहीं रहने के कारण "स्पृष्टेऽप्यति" इस परिणीय सूत्रसे पुष्प पदोत्तर नतुषीं विभक्ति नहीं होगी। एतदर्थं भी पदका अभ्याहार आवश्यक है।

योग्यतां निर्यक्ति, पदार्थ इत्यादिना—

पदार्थ इत्यादि कारिका से योग्यता का निरूपण करते हैं।

का० ८३ उक्त०

पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता ॥

का० अर्थ ।

प्रकृत वाक्य घटक एक पदार्थ में अপর पदार्थ के सम्बन्ध को योग्यता कहते हैं।

(१) एकपदार्थेऽप्यपदार्थे सम्बन्धो योग्यतेत्यर्थः । तज्ज्ञानाभावाच्च 'यहिना सिञ्चति, इत्यादी न शाब्दबोधः ।

(१) निश्चयन में यदि कारणरूप वृत्तीयाऽर्थ का निरूपकत्व सम्बन्ध नहीं रहने के कारण पिच् धात्वर्थ में यदि कारणरूप की योग्यता नहीं है किन्तु जल ही से सिञ्चन होने के कारण पिच् धात्वर्थ में जल कारणरूप ही की योग्यता रहेगी अतः "यहिना सिञ्चति" इत्यादि स्थल में उक्त योग्यता ज्ञान के नहीं रहने के कारण शाब्दबोध नहीं होता है।

(२) अन्येतस्या योग्यताया ज्ञानं शाब्दबोधात्प्राक् सर्वत्र न सम्भवति वाक्यार्थस्यापूर्वत्वादिति चेन्न न तत्पदार्थे भ्रमणो मति क्षचित्संशय रूपस्य क्वचिद्विशेष्य रूपस्यापि योग्यताया ज्ञानस्य सम्भवात् ।

(२) शङ्का—शाब्दबोध से पूर्व वाक्यार्थ को अनिश्चित रहने के कारण एक पदार्थ में अপর पदार्थ सम्बन्ध रूप योग्यता का ज्ञान नियमतः शाब्दबोध से पूर्व नहीं रहेगा तब वह कारण किम प्रकार हो सकता है ? समा० बुबोधविषया वाक्योच्चारण में वाक्यार्थ ज्ञान कारण है अतः वाक्यार्थ ज्ञान के बिना बुबोधविषयासे वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता है इसलिये वाक्य प्रयोग कारणी भूत प्रत्यक्षादि रूप वाक्यार्थ ज्ञान शाब्दबोध से पूर्व घटता को अवश्य रहेगा। श्रोता को भी वाक्य घटक तत्तत् पदार्थ का स्मरण होने पर किसी स्थल में संशयात्मक और किसी स्थल में निश्चयात्मक योग्यता ज्ञान को शाब्दबोध से पूर्व होने में कोई बाधा नहीं है।

(३) नव्यास्तु योग्यतया ज्ञानं न शाब्दज्ञाने कारणम् बहिना सिञ्चति इत्यादौ सेके वह्निकरणकत्वाभाव रूपाऽयोग्यता निश्चयेन प्रतिबन्धाच्च शाब्दबोधः । (४) तदभावनिश्चयस्य लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोषविशेषा-जन्य ज्ञानमात्रे प्रतिबन्धकत्वाच्छाब्दबोध प्रत्यपि प्रतिबन्धकत्वं सिद्धम् । (५) योग्यता ज्ञान विलम्बाच्च शाब्दबोध विलम्बोऽसिद्ध इति वदन्ति ॥

(३) नवीन आचार्य शाब्दबोध के प्रति योग्यता ज्ञान को कारण नहीं मानते वे कहते हैं कि “बहिना सिञ्चति” इत्यादि स्थल में सिञ्चन में वह्नि करणकत्वाभाव रूप अयोग्यता का निश्चय अर्थात् वह्निसे सिञ्चन नहीं हो सकता है ऐसा निश्चय प्रतिबन्धक है अतः उक्त वाक्य से वह्नि करणक सेक विषयक शाब्दबोध नहीं होगा । (४) क्योंकि “लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष विशेषा जन्य अनाहार्य तत्प्रकारक ज्ञान मात्र के प्रति अनाहार्य और अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दिता तदभाव प्रकारक निश्चय प्रतिबन्धक है । अतः वह्निकरण कत्वा-भाव प्रकारक सेक विशेष्यक निश्चय रहने से वह्निकरणकत्व प्रकारक सेक विशेष्यक शाब्द बोध की उत्पत्ति नहीं हो सकती है तब योग्यता ज्ञानको कारणत्व मानना व्यर्थ है । (५) यदि आप कहें कि कारण विलम्ब से कार्यका विलम्ब अनुभव सिद्ध है तब शाब्दबोध के प्रति योग्यता ज्ञानको कारणत्व नहीं मानें तो योग्यता ज्ञानके विलम्बसे शाब्दबोध का विलम्ब किस प्रकार होगा ? इसका उत्तर मूल में देते हैं कि योग्यता ज्ञान के विलम्ब से शाब्दबोध में विलम्ब होताही नहीं है ।

का० ८४

आकांक्षां निर्वक्ति, यत्पदेनेत्यादि-

यत्पदेन इत्यादि कारिकासे आकांक्षाका निरूपण करते हैं-

यत्पदेन विनायस्या ननुभावकता भवेत् ।

आकांक्षा वक्तुरिच्छातु तात्पर्यं परिकीर्तितम् ॥

काव अर्थ ।

जिस पदके बिना जिस पदमें यादृश शाब्दबोधजनकत्व नहीं होता है तत्पद सहित तत्पदमें तादृश शाब्दबोधानुकूल आकांक्षा रहती है । और वक्ताको इच्छा तात्पर्य है ।

(१) येन पदेन विना यत्पदस्यान्वयाननुभावकत्वं तेन पदेन सहै तस्या कांक्षेत्यर्थः । (२) क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयतीति तेन तस्याकांक्षा

(१) इसका अर्थ कारिकार्थमें स्पष्ट है । (२) जैसे “आनयेत्यादि” क्रिया पदके

यिना "घटम्" इत्यादि कारक पद घट कर्मक आनयन विषयक शब्द बोधका उत्पादक नहीं होता है अतः "आनय" पद सहित "घटम्" इस पदमें तादृश शब्दबोधानुकूल आकांक्षा मानो जाती है ।

(३) वस्तुतस्तु क्रिया कारक पदानां मन्निधान मासत्त्वा चरितार्थम् ।

(४) परन्तु घटकर्मतायोधं प्रति घटपदोत्तर द्वितीया रूपा कांक्षा ज्ञानं कारणम् । तेन घटः कर्मत्व मानयनं कृति रित्यादौ न शाब्दबोधः ।

(३) प्रासंगिक विचार करें तो क्रिया वाचक आनयेत्यादि पद और कर्म वाचक घटमित्यादि पद ये दोनों जहाँ नहीं हैं अर्थात् इन दोनोंमें एक मात्र है वहाँ पदोंका मन्निधान रूप आसत्ति नहीं रहने के कारण आसत्ति ज्ञानके अभाव से शाब्दबोध का नहीं होना उपपन्न हो जायगा फिर आकांक्षा ज्ञानको शाब्द बोधके प्रति कारणत्व मानना व्यर्थ है । (४) इसका उत्तर "परन्तु" इत्यादि प्रत्ययसे कहते हैं कि यदि शाब्दबोधके प्रति आकांक्षा ज्ञानको कारणता नहीं मानी जाय तो "घटः कर्मत्वम् आनयनं कृतिः" इस वाक्य स्थलमें घट कर्मत्व आनयन और कृति वाचक उक्त घटादि पदों की परस्पर आसत्ति रहने के कारण आसत्ति ज्ञान और योग्यता ज्ञानादि रूप शाब्दबोध को सामग्री को रहनेके कारण "घटनिष्ठकर्मता निरूपकानयनम् कार्यम्" इत्याकारक शाब्दबोध की आपत्ति होगी । और आकांक्षा ज्ञान को कारणत्व मानने से घटमानय इत्याकारक "घटपदोत्तर द्वितीयात् एव आह पूर्वक एवम् भावोत्तर लोडा देशाख्यात्त्व" रूप आकांक्षा के ज्ञान को उक्त स्थलमें नहीं रहने के कारण शाब्दबोध की आपत्ति नहीं होगी ।

(५) 'अयमेति पुत्रोराज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्' इत्यादौ तु पुत्रेण सह राज-पदस्य तात्पर्यग्रह नत्वात्तेनैव सहान्वयबोधः । पुरुषेण सह तात्पर्यग्रहे तु तेन सहान्वयबोधः स्यादेव ।

(५) "अयमेति पुत्रोराज्ञः पुरुषोऽपसार्यताम्" इस स्थल में राज पदकी जब पुत्र और पुरुष इन दोनों पदोंके साथ आकांक्षा है तब उक्त वाक्य से कहीं "राज्ञः पुत्रः एति पुरुषोऽपसार्यताम्" इत्याकारक और कहीं "राज्ञः पुरुषः एति पुत्रोऽपसार्यताम्" इत्याकारक जो वैकल्पिक शाब्दबोध होता है वह युक्त नहीं है अर्थात् सर्वत्र "राज्ञः पुत्रः एति" और राज्ञः पुरुषः एति" ऐसा दोनों तरह का शाब्दबोध क्यों नहीं होगा । इस शङ्का का उत्तर देते हैं कि उक्त वाक्यस्थल में राजपद का जहाँ पुत्र के साथ तात्पर्यज्ञान रहता है वहाँ "राज्ञः पुत्रः एति पुरुषोऽपसार्यताम्" एवं जहाँ पुरुष के साथ तात्पर्य ज्ञान रहता है वहाँ "राज्ञः पुरुषः एति पुत्रोऽपसार्यताम्" इत्याकारक शाब्दबोध होता है । कहने का सारांश यह है कि उक्त वाक्यस्थल में उभयाकारक बोधानुकूल आकांक्षा ज्ञान रहने पर भी जहाँ यादृश बोधानुकूल तात्पर्य ज्ञान रहता है वहाँ तादृश ही शाब्दबोध होता है ।

(६) तात्पर्य निर्वक्ति, वक्तुरिच्छेति ।

(६) वक्तुरिच्छेत्यादि कारिकासे तात्पर्य का स्वरूप बतलाते हैं ।

(७) यदि तात्पर्यज्ञानं कारणं न स्यात्तदा 'सैन्धवमानय' इत्यादौ क्वचिदश्वस्य क्वचिल्लवणस्य बोधो न स्यात् । (८) न च तात्पर्यग्राहकप्रकरणादीनामेव शाब्दबोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम् तेषामननुगमात् ।

(७) यदि शाब्दबोध में तात्पर्यज्ञान को कारण न माना जाय तो "सैन्धवमानय" इस वाक्यसे यात्रा प्रकरण में अश्वहीका बोध होता है लवणका नहीं । एवं भोजन प्रकरण में लवणही का बोध होता है अश्वका नहीं । यह नियम नहीं हो सकेगा और तात्पर्य ज्ञान को कारण मानने पर यात्रा प्रकरण से सैन्धव पदका अश्वही में तात्पर्य गृहीत होता है । अतः अश्वहीका शाब्दबोध होगा । एवं भोजन प्रकरण से उक्त पदका लवणही में तात्पर्य गृहीत होता है । अतः लवण ही का शाब्दबोध होगा यह नियम उपपन्न होता है । (८) शङ्का—शाब्दबोध कारणीभूत तात्पर्यज्ञान में कारणत्व न मानकर तात्पर्यज्ञान का कारण जो प्रकरणादि उसीमें यदि शाब्दबोध के प्रति कारणत्व मानें तो क्या हानि ? समा०—प्रकरण अनन्त प्रकार के हैं और सकल प्रकार साधारण अनुगत धर्म कोई नहीं है अतः अनिप्रसङ्गाद्यनापादक रूप कारणतावच्छेदक नहीं मिलने के कारण प्रकरण में शाब्दबोध जनकत्व नहीं मान सकते हैं ।

(९) तात्पर्यज्ञानजनकत्वेन तेषामनुगमे तु तात्पर्यज्ञानमेव लाघवात्कारणमस्तु । (१०) इत्थं च वेदस्थलेऽपि तात्पर्यज्ञानार्थमीश्वरः कल्प्यते ।

(९) यदि आप कहें कि तात्पर्य ज्ञान जनकत्व को प्रकरण मात्र में रहने के कारण अति प्रसङ्गाधनापादक तात्पर्य ज्ञान जनकत्व रूप से प्रकरण में शाब्दबोध का जनकत्व क्यों नहीं होगा तो इसके समाधान में हम यह कह सकते हैं कि तात्पर्य ज्ञानत्वापेक्षया तात्पर्य ज्ञान जनकत्व गुरु धर्म है अतः गौरव के अर्थ से तात्पर्य ज्ञान जनकत्व रूप से कारणत्व नहीं मान सकते हैं किन्तु लाघवात् तात्पर्य ज्ञानत्व रूप ही से तात्पर्यज्ञान को कारणत्व है । (१०) शाब्द बोध सामान्य के प्रति तात्पर्यज्ञान में कारणत्व सिद्ध होने पर वेद वाक्य स्थल में शाब्द बोध जनक ज्ञान विषय तात्पर्याश्रयत्वेन ईश्वर की कल्पना की जाती है यदि ईश्वरीय तात्पर्यज्ञान कारण नहीं हो तो तात्पर्य ज्ञान के बिना शाब्दबोध होने से व्यभिचार हो जायगा ।

(११) न च तत्राध्यापक तात्पर्य ज्ञानं कारणमिति वाच्यम् । सर्गादावध्यापका भावात् । (१२) न च प्रलय एव नास्तीति कुतः सर्गादिरिति वाच्यम् । प्रलयस्यागमेषु प्रतिपाद्यत्वात् ।

(११) शङ्का-वेद वाक्याधीन-शब्द-बोध में यदि अध्यापक के तात्पर्य ज्ञान ही को कारणत्व माने तो क्या हानि? समा० सृष्टि के पूर्वक्षण में अध्यापक को नहीं रहने के कारण अध्यापक निष्ठ तात्पर्य के ज्ञान से सृष्ट्यादि काल में वेद वाक्याधीन शब्द-बोध नहीं हो सकेगा अतः ईश्वर की कृपणा आवश्यक है । (१२) यहाँ यदि आप कहें कि प्रलय ही नहीं होता है फिर सृष्ट्यादि किस प्रकार होगा । और सृष्टि का आरम्भ असिद्ध होने पर अध्यापक तात्पर्य-ज्ञानको कारण मानने से भी कोई हानि नहीं है यह भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रलय "नाहो न शक्तिर्नतमो न भूमिर्नासीत्तमोज्योति रभूत् चान्यत्" इत्यादि वेद वाक्य से सिद्ध है ।

(१३) इत्थं च शु त्वाक्ये ऽपोश्वरीय तात्पर्य ज्ञानं कारणम् ।

(१४) विसंवादिशुकवाक्येतु शिक्षयितुरेव तात्पर्यज्ञानं कारणम् ।

(१३) शब्द-बोध सामान्य के प्रति तात्पर्य-ज्ञान में कारणत्व सिद्ध होने पर शुकादि वाक्याधीन प्रमाणक शब्द-बोध में व्यभिचार-वारणार्थ ईश्वरीय तात्पर्य-ज्ञान ही में कारणत्व मानते हैं (१४) और ईश्वरेच्छा में विसंवादित्व के भय से शुकवाक्याधीन प्रमात्मक शब्द-बोध में ईश्वरीय तात्पर्य-ज्ञान को कारणत्व नहीं मानकर उक्त शब्द-बोध में शुक शिक्षक-मुख के तात्पर्य-ज्ञान ही को कारणत्व मानना युक्त है ।

(१५) अन्येतु नानार्थोदी कचिदेव तात्पर्यज्ञानं कारणम्, तथा च शुक-वाक्ये चित्तैव तात्पर्यज्ञानं शब्दबोधः । (१६) वेदेत्वेनादि मीमांसापरिशोधित-तर्कै रेवार्थविधारणमित्याहुः ॥

(१५) किन्तु आचार्यों का मत है कि शब्द-बोध सामान्य के प्रति तात्पर्य-ज्ञान कारण नहीं है किन्तु नानार्थक शब्द स्थल ही में तात्पर्य-ज्ञान कारण है इसलिये वेद वाक्याधीन, एवं शुक वाक्याधीन, शब्दबोध को तात्पर्य-ज्ञान के बिना होने पर भी उक्त कार्यकारणभाव में व्यभिचार का प्रसङ्ग नहीं है ।

(१६) ऐतं "कपिञ्जलात् आलमेत" इत्यादि वेदवाक्यस्थल में महर्षियों के अनादि (पारम्परिक) लावण्यज्ञानात्मक तर्क से सहकृत अनुमान के द्वारा कपिञ्जल पक्षोत्तर बहु-वचन का अर्थः प्रयमोपस्थित त्रिषु ही में निश्चित होता है इस कारण कपिञ्जलत्रयात् म् ही उक्त वेद का अर्थ है । ऐसा अवधारण किया जाता है ।

अथ स्मृतिप्रक्रिया ।

(१) पूर्वमनुभव स्मरणभेदादुद्वे द्वैविध्यमुक्तम् । (२) तत्रानुभव प्रकारा दर्शिताः सुगमतया स्मरणं न दर्शितम् ।

(१) पहले बुद्धिके दो प्रभेद अनुभव और स्मरण कहे गये हैं । (२) ज्ञानान्तर्गत अनुभवके प्रभेद दिखलाये गये किन्तु स्मरण का विचार सुलभ होनेके कारण पहले नहीं दिखलाया गया है ।

(३) तत्रहि पूर्वानुभवः कारणम् (४) अत्र केचित् । अनुभवत्वेन न कारणत्वं किन्तु ज्ञानत्वेनैव (५) अन्यथा सकृदनुभवस्थले स्मरणानन्तरं स्मरणं न स्यात् (६) समान प्रकारक स्मरणेन पूर्वसंस्कारस्य विनष्टत्वात् (७) मन्मते तु तेनैव स्मरणेन संस्कारान्तरद्वारा स्मरणान्तरं जन्यते इत्याहुः ।

(३) स्मरणके प्रति पूर्वानुभव कारण होता है । (४) इस विचार पर किसी का ऐसा भी मत है कि स्मरणके प्रति अनुभव मात्र कारण नहीं है किन्तु ज्ञान कारण है । (५) अगर स्मरणके प्रति ज्ञानत्वेन कारणता न स्वीकार करें तो जहां पर एकही बार अनुभव हुआ है वहां पर स्मरण होने के बाद फिर स्मरण नहीं होगा । (६) क्योंकि नियम हैं कि समान प्रकारक स्मरण से पूर्व संस्कारका नाश होता है । (७) अब हमारे मत में पूर्व संस्कारके नाश करने वाले प्रथम ही स्मरणसे अन्य संस्कार द्वारा दूसरा स्मरण उत्पन्न होता है ।

(८) तत्र यत्र समूहालम्बनोत्तरं घटपटादीनां क्रमेण स्मरणमजनिष्ट, सकल विषयक स्मरणं तु नाभूत्तत्र फलस्य संस्कारनाशकत्वाभावात्कालस्य रोगस्य चरमफलस्य वा संस्कारनाशकत्वं वाच्यम् । (९) तथाच न क्रमिक स्मरणानुपपत्तिः ।

* (८) ऐसा कहना युक्त नहीं है । क्योंकि जहां घट पट विषयक समूहालम्बन रूप अनुभव के बाद घटपटादि का क्रमिक (पहले घटका तब पटादि का) स्मरण हुआ है । अर्थात् सकल विषय का स्मरण समान काल में नहीं हुआ है वहां घटके स्मरण रूप फल को संस्कार नाश के प्रति हेतुता नहीं हो सकती है कारण यह है

* स्मरण के प्रति प्राचीन आचार्य ज्ञानत्वेन हेतुता मानते हैं जैसे पहले ज्ञान (स्मरण वा अनुभव) तब दूसरे ज्ञान में संस्कार उसके बाद समायनुसार उद्बोधक द्वारा स्मरण तब पूर्व संस्कार का नाश और सजातीय दूसरे संस्कार की उत्पत्ति पुनः कालान्तर में उद्बोधक द्वारा स्मरण तब पूर्व संस्कार का नाश (इत्यादि) स्मरण के प्रति प्राचीन लोग अनुभवत्वेन हेतुता मानते हैं, जैसे पहले अनुभव तब संस्कार उसके बाद उद्बोधक द्वारा स्मरण और वह पूर्व संस्कार ही भविष्यत् तत्तत् सब स्मरणों के प्रति कारण होता है ।

कि घटके स्मरणरूप काल में समुहालम्बन संस्कार का नाश हो जाने पर घटादिका स्मरण नहीं हो सकेगा, किन्तु घटादिका स्मरण होना है इसलिये संस्कार नाश के प्रति—काल, रोगविशेष या चरम स्मरण को हेतु मानना होगा नकि भान्तरालिक स्मरणको । (६) इसीलिये क्रमिक स्मरण की अनुपपत्ति नहीं होगी ।

(१०) न च पुनः पुनः स्मरणात् दृढतरसंस्कारानुपपत्तिरिति याच्यं,
(११) ऋटित्युद्बोधक समयधानस्य दार्ढ्यपदार्थत्वात् ।

(१०) शंका—अनुभयन्येन कारणतायाश्च के मन में स्मरणको संस्कारानुत्पादकत्व मानने के कारण प्रथम स्मरणने साधारण, द्वितीय में दृढ़, तृतीय में दृढतर, और चतुर्थ में दृढतम संस्कार की उत्पत्ति जो प्रतिपादिता है यह नहीं हो सकती । (११) समा०—दृढ़, दृढतर, दृढतम, संस्कार नहीं होना किन्तु (पुनः पुनः स्मरणसे) शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम, उद्बोधक का समयधान होता है और उसी को दार्ढ्य पदार्थ कहते हैं ।

(१२) न च विनिगमना विरहादेव ज्ञानत्वेनापि जनकत्वं स्यादिति याच्यं, विशेषधर्मेण व्यभिचाराज्ज्ञाने सामान्यधर्मेणा न्यथासिद्धत्वात् ।

(१२) शंका—संस्कारके प्रति अनुभयन्य रूप ही में कारणता है इसमें कुछ विशेष प्रमाण नहीं रहने के कारण सामान्य रूप से भी संस्कारके प्रति कारणत्व मानना ही पड़ेगा । समा०—यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि नियम है कि विशेष धर्म रूपसे कारणता स्वीकार करने में अगर व्यभिचार ज्ञान न हो तो सामान्यरूप से कारणता मानने पर अन्यथा सिद्ध हो जाती है ।

(१३) कथमन्यथा दण्डस्य भ्रमिद्वारा द्रष्टव्यत्वेन रूपेण न कारणत्वम् ।

(१३) अगर ऐसा नहीं होता तो भ्रमिद्वारा घटके प्रति दण्डत्व रूप ही से दण्ड में कारणता है और द्रष्टव्यरूप से नहीं है । ऐसा नहीं माना जा सकता था । अर्थात् द्रष्टव्य रूप से भी कारणता हो जाती ।

(१४) न चान्तरालिक स्मरणानां संस्कारनाशकत्वसंशयाद्यभिचारसंशय इति याच्यम् । अनन्त संस्कार तद्भाषकल्पनापेक्षया लाघवेन चरमस्मरणस्यैव संस्कारनाशकत्व कल्पनेन व्यभिचारसंशयाभावात् । इति स्मृति प्रक्रिया ।

(१४) शङ्का—यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि संस्कार के प्रति अनुभयन्य रूप से कारणता मानने में भान्तरालिक स्मरणों को संस्कार नाशकत्व के संशय रहने से व्यभिचार का संदेह हो जायगा । अतः अनुभयन्येन कारणता नहीं हो सकती । समा०—क्योंकि ज्ञानत्व रूप से कारणता मानने वाले के मतमें अनन्त संस्कार और उनके नाश की कल्पना करना पड़ेगी उसकी अपेक्षा चरम स्मरण ही में संस्कार नाशकत्व की कल्पना करने में लाघव है अतः व्यभिचार शङ्का नहीं हो सकती ।

इदानीं क्रमप्राप्तं मनो निरूपयितुमाह—

अब क्रम प्राप्त होने से मनका निरूपण करनेके लिये उपपादन करते हैं ।

का० ८५

साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते ।

अथौगपद्याज्ज्ञानानां तस्याणुत्व मिहेष्यते ॥

का० अर्थ

*सुखादि प्रत्यक्ष के प्रति मन करण कहा जाता है । एक काल में अनेक इन्द्रियों से नाना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये वह अणु माना जाता है ।

(१) एतेन मनसि प्रमाणं दर्शितम् (२) तथाहि सुखसाक्षात्कारः सकरणको जन्यसाक्षात्कारत्वात् चाक्षुषसाक्षात्कारवत् । (३) इत्यनुमानेन मनसः करणत्व सिद्धिः ।

(१) “साक्षात्कारे” इत्यादि कारिकासे मनम प्रमाण दिखलाया गया । (२) क्योंकि सुखका साक्षात्कार जन्य साक्षात्कार होने के कारण चाक्षुष साक्षात्कार के समान सकरणक है । (३) इस अनुमान से सुखसाक्षात्कार में सकरणकत्व सिद्ध होने पर बाह्येन्द्रिय करणकत्व की सम्भावना नहीं रहने के कारण मनः करणकत्व की सिद्धि होती है ।

(४) न चैवं दुःखादिसाक्षात्काराणामपि करणान्तराणि स्युरिति वान्छ्यं, लाघवादेकस्यैव नादृश सकलसाक्षात्कार करणतया सिद्धेः । (५) एवं सुखादीनामसमवायिकारण संयोगाश्रयतया मनसः सिद्धिर्बोद्धव्या ।

(४) अगर कहें कि सुखसाक्षात्कार का करण जैसे मन माना गया उसी प्रकार दुःखादि के साक्षात्कार का भी कोई दूसरा करण मानना चाहिये तो उसका उत्तर यह कहा जायगा कि लाघव के वजह सुखसाक्षात्कार के करण रूपसे सिद्ध जो मन उसी को दुःख साक्षात्कार का भी करण मानते हैं । अन्य को करण मानने पर गौरव होगा । (५) इसी रीति से सुख दुःख का असमवायि कारण जो आत्ममनः संयोग उस संयोग के आश्रय रूप से भी मनकी सिद्धि होती है (यह जानना चाहिये) ।

*विषय को इन्द्रिय के साथ इन्द्रिय को मन के साथ और मन को आत्मा के साथ युगपत् सम्बन्ध हो जाने के बाद तत्तत् विषय का प्रत्यक्ष होता है कहने का सारांश यह है कि अगर मन का महत्परिमाण हो तो एक ही समय अनेक इन्द्रियों के साथ उसका संयोग हो सकता है तब चाक्षुष श्रावणादि प्रत्यक्ष एक ही काल में हो जाय लेकिन ऐसा कथमपि नहीं होता है इसलिये मन का अणु परिमाण माना जाता है ।

(६) तत्र मनसोऽणुत्वे प्रमाणमाह । अयौगपद्यादिति । (७) ज्ञानानां चाक्षुषरासनादीना मयौगपद्यमेककालोत्पत्तिर्नास्तीत्यनुभव सिद्धम् । (८) तत्र नानेन्द्रियाणां मत्पि विषयसंनिधाने यत्संपन्धादेकेनेन्द्रियेण ज्ञानमुत्पद्यते यद् संपन्धाच्च परं ज्ञानं नोत्पद्यते तन्मनसो विभुत्वे चासन्निधानं न संभवतीति न विभु मनः ।

(६) अयौग पद्यात् इत्यादि कारिका से मन अणु है इसमें प्रमाण कहते हैं । (७) चाक्षुष रासनादि ज्ञानोंकी एक काल में उत्पत्ति नहीं होती है, यह अनुभव सिद्ध है । (८) उस स्थल में नाना इन्द्रियोंके अपने अपने विषयोंसे सम्यग्ध रहने पर भी जिस (मन) के सम्यग्ध से एकही इन्द्रिय से ज्ञान उत्पन्न होता है और जिसके असम्यग्ध से दूसरे से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है वह (मन) अगर विभु हो तो किसी से असम्यग्ध नहीं होगा, किन्तु असम्यग्ध होता है इसलिये मन विभु नहीं है । याने अणु है ।

(६) न च तदानीमदृष्टविशेषोद्बोधक विलम्बादेव तज्ज्ञान विलम्ब इति वाच्यं, तथा सति चक्षुरादीना मध्यकल्पनापत्तेः ।

(६) शब्दाः—कार्यमात्र के प्रति केवल अदृष्ट कारण नहीं है किन्तु उद्बुद्ध अदृष्ट कारण है अतः जिस इन्द्रिय से होने वाले ज्ञान के अनुकूल अदृष्ट का उद्बोधक विलम्ब से सम्बलित होता है उस इन्द्रिय से होने वाले ज्ञान में विलम्ब और जिस इन्द्रिय से होनेवाले ज्ञान के अनुकूल अदृष्टका उद्बोधक शीघ्र सम्बलित होता है उस इन्द्रिय से जन्य ज्ञान में अविलम्ब होता है । ऐसा मानने से नाना इन्द्रिय से होनेवाले ज्ञानों में क्रमिकत्व सिद्ध हो ही जाय है फिर इसके लिये मनमें अणुत्व मानना व्यर्थ है । समा०—दृष्टसामग्री रहते हुए भी अदृष्ट के विलम्ब ही से कार्य का विलम्ब माना जाय तो चाक्षुषादि प्रत्यक्ष के प्रति भी चक्षुषादि इन्द्रियों को कारणत्व मानना व्यर्थ हो जायगा । क्योंकि जिस पुरुष को चक्षु नहीं है उसमें चाक्षुष प्रत्यक्षानुकूल उद्बुद्ध अदृष्ट की कल्पना नहीं करते हैं एवं जिसको चक्षु है उसमें चाक्षुष प्रत्यक्षानुकूल उद्बुद्ध अदृष्ट की कल्पना करते हैं । इसीसे चाक्षुष प्रत्यक्ष का अनुत्पाद और उत्पाद सिद्ध हो जायगा । फिर उसके लिये चाक्षुष प्रत्यक्ष में चक्षु को कारणत्व मानना व्यर्थ हो जायगा ।

(१०) न च दीर्घशङ्कुली भक्त्यादी नानावधानभाजां च कथमेकदा नानेन्द्रियजन्य ज्ञानमिति वाच्यं, मनसोऽति लाघवात्त्वरया नानेन्द्रियसंवन्धा ज्ञाना ज्ञानोत्पत्तेः । (११) उत्पल शतपल भेदादि वयौगपद्य प्रत्ययस्य भ्रान्तत्वात् ।

(१०) अणुवादी के उपर पूर्व पक्ष—अगर कहें कि घड़ी रोटी खाते हुए एवं अनेक अवधान करते हुए मनुष्यों को एकही समय में किस प्रकार अनेक इन्द्रियों से अनेक ज्ञान

होते है ? समा०:—मन बहुत छोटा है इसलिये अत्यन्त शीघ्र नाना इन्द्रियों से सम्बन्धद्वारा नाना ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । (११) जैसे आधारधेय भाव क्रमसे स्थित कमल के १०० पत्तों का छेदन करने में भ्रम होता है कि एकही मरतवे सब पत्तों का छेदन हुआ है किन्तु वास्तविक रूप से तो वह क्रमशः होता है । वैसेही अनेक अवधानियों को भी ज्ञानकी उत्पत्ति क्रमशः होती है किन्तु युगपत् नहीं होती । युगपत् होने का ज्ञान भ्रममात्र है ।

(१२) न च मनसः संकोचविकाश शालित्वादुभयोपपत्तिरस्त्विति वाच्यं, नानावयव तन्नाशादिकल्पने गौरवाल्लाघवा निरवयवस्याणुरूपस्यैव मनसः कल्पनादिति संक्षेपः ।

(१२) अगर मनमें संकोच विकाश मानकर अनेक इन्द्रियों से होनेवाले नाना ज्ञानों में यौग पद्य और अयौगपद्य इन दोनों की उपपत्ति का साधन करें तो मनका नाना अवयव और उसके नाश तथा प्रागभावादि की कल्पना करने में गौरव होगा इसलिये निरवयव और अणुरूप मनकी कल्पना ही में लाघव है ।

—* इति द्रव्यपदार्थो व्याख्यातः *—

द्रव्यं निरूप्य गुणा निरूपयति —

द्रव्यका निरूपण करके गुणों का निरूपण करते हैं ।

का० ८६ पूर्वा०

अथ द्रव्याश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणाः ।

का० अर्थ

गुण, द्रव्यमें समवाय सम्बन्ध से रहते हैं किन्तु गुणमें, गुण और क्रिया नहीं रहती है ऐसा जानना चाहिये ।

(१) गुणत्वजातौ किं मानमिति चेत्-इदम् । (२) द्रव्य कर्म भिन्ने सामान्यवति या करणता सा किञ्चिद्धर्मावच्छिन्ना निरवच्छिन्नकारणताया असम्भवात् । (३) नहि रूपत्वादिकं सत्ता वा तन्नावच्छेदिका न्यूनातिरिक्त देशवृत्तित्वात् । (४) अतश्चतुर्विंशत्यनुगतं किञ्चिद्वाच्यं तदेव गुणत्वमिति सिद्धम् ।

(१) सकल गुणोंमें रहने वाली गुणत्व नामक एक जाति है इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कह सकते हैं क्योंकि गुरुत्वादि गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होनेके कारण उनमें गुणत्वका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता अतः सकल गुणों में एक गुणत्व नामक जाति है इसमें क्या प्रमाण होगा ? इसका समाधान कहते हैं कि इसमें अनुमान प्रमाण है जैसे (२) दृष्ट में रहने वाली घटकी कारणता दृष्टस्वरूप धर्म से अचिद्द्राही होती है किन्तु निर्यच्छिद्रा नहीं होती ऐसे द्रव्य धर्म से भिन्न जो सामान्य शब्द उस में रहनेवाला जो कारणता वह भी किसी धर्म से अचिद्द्रा प्रवश्य होगी क्योंकि कारणता निर्यच्छिद्रा नहीं होती । (३) रूपत्व या सत्त्वरूप धर्म से अचिद्द्रा नहीं हो सकती क्योंकि रूपत्व उस कारणता का भूत देशवृत्ति एवं सत्ता अधिक देश वृत्ति है और कारणत्वादि का अचच्छेदक यही धर्म होता है जो उसका अभ्युत्पत्ति-रहित वृत्तिहो, । (४) अतः चौथेन गुणों में रहने वाले किसी ऐसे एक धर्म को मानना होगा जिस धर्म से चतुर्विंशति गुणोंमें रहनेवाली, यह कारणता, अचच्छिद्रा होगी । और उसी अनुगत धर्मको गुणत्व कहते हैं ।

(५) (द्रव्याश्रिता इति) यद्यपि द्रव्याश्रितत्वं न लक्षणं कर्मादावतिव्यासे स्तथापि द्रव्यत्वव्यापकतायच्छेदक सत्ताभिन्नजातिमत्त्वं तदर्थः ।

(६) भवति हि गुणत्वं द्रव्यत्वव्यापकतायच्छेदकं नञ्ज्ञा च गुणानामिति ।

(७) यद्यपि द्रव्याश्रितत्व गुणका लक्षण नहीं हो सकता है क्योंकि जगत्-द्रव्य, कर्म, और जाति में अनिव्याप्ति हो जायगी तभी द्रव्यत्वका व्यापकतायच्छेदक और सत्तामे भिन्न जो जाति उसका आधरत्व गुण का लक्षण हो सकता है ।

(८) द्रव्यत्वका व्यापकतायच्छेदक और सत्तामे भिन्न जाति गुणत्व है, उसकी आश्रय ता गुणोंमें रहने के कारण लक्षण समन्वय होता है ।

(९) द्रव्यत्वं कर्मत्वं वा न द्रव्यत्व व्यापकतायच्छेदकं गगनादौ द्रव्यकर्मणोरभावात् । (८) द्रव्यत्वत्वं सामान्यत्वादिकं वा न जातिरिति तच्च्युदासः ।

(९) द्रव्यत्व या कर्मत्व द्रव्यत्व का व्यापकतायच्छेदक नहीं है क्योंकि नियम है कि अन्यायययी, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, और मन इनमे समवाय सम्बन्धसे द्रव्य नहीं रहता है । एवं गगनमें क्रिया नहीं रहती है, इसलिये जब द्रव्य और कर्म द्रव्यत्वका व्यापक नहीं है, तब द्रव्यत्व और कर्मत्व द्रव्यत्वका व्यापकतायच्छेदक कैसे होगा ? (८) द्रव्यत्व और सामान्यत्वादि द्रव्यत्व का व्यापकतायच्छेदक है किन्तु यह जाति नहीं है अतः द्रव्य कर्म, द्रव्यत्व, और सामान्यमें अनिव्याप्ति नहीं हुई ।

(६) (निर्गुणा इति) यद्यपि निर्गुणत्वं कर्मादावपि तथापि सामान्यवत्त्वे सति कर्मान्यत्वे च सति निर्गुणत्वं बोध्यम् । (१०) जात्यादीनां न सामान्यवत्त्वं, कर्मणो न कर्मान्यत्वं, द्रव्यस्य न निर्गुणत्वमिति तत्र नातिव्याप्तिः ।

(६) यद्यपि निर्गुणत्व कर्मादि में भी है तोभी जिसमें जाति रहे तथा जो कर्म से भिन्न एवं निर्गुण हो उसे गुण समझना चाहिये । (१०) जात्यादि चार में जाति नहीं है क्योंकि जाति द्रव्य, गुण, कर्म, मात्र में रहती है कर्म कर्मसे भिन्न नहीं है एवं द्रव्य निर्गुण नहीं है इसलिये जात्यादि चार कर्म, और द्रव्यमें अतिव्याप्ति नहीं हुई ।

(११) निष्क्रिया इति स्वरूप कथनं न तु लक्षणं गगनादावतिव्याप्तेः ।

(११) गुणका लक्षण निष्क्रियत्व नहीं हो सकता है क्योंकि गगनादिमें अतिव्याप्ति हो जायगी अतः “ गुण निष्क्रिय है ” यह स्वरूपका कथन मात्र है ।

का० ८६, ८७ पूर्वा०

रूपं रसः स्पर्शगन्धौ परत्व अपरत्वकम् ॥

द्रवत्वं स्नेह वेगाश्च मता मूर्तगुणा अमी

का० अर्थ

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, स्नेह, वेग, स्थितिस्थापक ये सब भूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन) के गुण हैं ।

१) मूर्तगुणा इति । (२) अत्र वेगेन स्थितिस्थापकाऽप्युपलक्षणीयः । ३) अमूर्तेषु न वर्तन्त इत्यर्थः । (४) लक्षणांतु नावदन्यान्यत्वम् । (५) एवमग्रेपि ।

(१) मूर्तगुणाः इस कारिकांश को व्याख्या करनेके लिये पाठ धारण किया गया है (२)* यहां (भूत के कहे हुये गुणों में) वेग शब्दसे वेग और स्थितिस्थापक इन दोनों का ग्रहण है ।

*निर्दिष्ट स्थान से दूसरी ओर बिचे हुये शास्त्रादि छोड़ देने पर जिससे फिर अपने पहले स्थान पर चले जाते हैं वही स्थिति स्थापक संस्कार है, (उपलक्षण) व- स्वन्तर का संग्राहक ।

(३) रूपादि उक्त गुणों को प्रत्येक मूर्त में नहीं रहने के कारण मूर्त गुण शब्द का अमूर्त में नहीं रहने वाला गुण यह अर्थ है । (४) उक्त गुणों में भिन्न जो जो पदार्थ हैं तत्तद्भिन्नस्वरूप उक्त गुणान्यतमत्त्व मूर्त गुणों का लक्षण है । (५) इसी प्रकार अमूर्त गुणों का भी लक्षण मूर्तमें अवृत्ति जितने गुण है तत्तत् गुणान्यतमत्त्व समझना चाहिये ।

का० ८७, ८८, पूर्वा०

धर्मा धर्मो भावना च शब्दो बुद्ध्यादयोऽपि च ॥

एतेऽमूर्तगुणाः सर्वे विद्वद्भिः परिकीर्तिताः ।

का० अर्थ

धर्म, अधर्म, भावना, शब्द, बुद्धि, सुप्त, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न ये दश अमूर्त के गुण हैं वेता विद्वानों ने कहा है ।

(१) अमूर्त गुणा इति । (२) मूर्तेषु न वर्तन्त इत्यर्थः ।

(१, २) धर्मादि दश गुणों को प्रत्येक अमूर्त में नहीं रहने के कारण अमूर्त गुण शब्द का मूर्त में नहीं रहनेवाला गुण यह अर्थ है ।

का० ८८, उत्तर०

संख्यादयो विभागान्ता उभयेपां गुणा मताः ॥

का० अर्थ

संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग ये पांचो गुण मूर्त (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और मन) और अमूर्त (आकाश, काल, दिशा और आत्मा) इन दोनों में अर्थात् द्रव्यमात्र में रहते हैं ।

(१) उभयेपामिति । (२) मूर्तामूर्त गुणा इत्यर्थः ।

(१, २) इसका अर्थ कारिका में स्पष्ट है ।

का० ८९

संयोगश्च विभागश्च संख्या द्वित्वादिकास्तथा ।

द्विपृथक्तादयस्तद्वदेतेऽनेकाश्रिता गुणाः ॥

संयोग, विभाग, द्वित्वादि संख्या, द्विपृथक्त्वादि ये चार अनेक में रहने वाले गुण हैं ।

कारिका घटक चकार से मुख्य का ग्रहण है अतः मूर्तगुणों में मुख्य को भी समझना चाहिये ।

(१) अनेकाश्रिता इति । (२) संयोग विभाग द्वित्वादीनि द्विवृत्तीनि । (३) त्रित्वचतुष्ट्वादिकं त्रिचतुरादिवृत्तीति बोध्यम् ।

(१) अनेकाश्रिताः इस कारिकांश की व्याख्या करने के लिये यह पाठ धारण किया गया है । (२) संयोग, विभाग, द्वित्व और द्विपृथक्त्व ये दो वस्तुओं में रहने वाले गुण हैं । (३) त्रित्व और चतुष्ट्वादि ये तीन और चार प्रभृति वस्तुओं में रहने वाले गुण हैं ।

का० ६० पूर्वा०

अतः शेष गुणाः सर्वे सता एकैक वृत्तयः ।

का० अर्थ

उक्त चारों गुणों से भिन्न जितने गुण हैं वे सब एक एक मात्र में रहने वाले हैं ।

(१) रूप रस गन्ध स्पर्शैकत्व परिमाणैकपृथक्त्व परत्वापरत्वबुद्धि सुख, दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्न गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कारादृष्ट शब्दा इत्यर्थः ।

(१) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, एकत्व, परिमाण, एकपृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, अदृष्ट, शब्द ये सब एक एक वस्तु में रहनेवाले गुण हैं ।

का० ६०. ६१ पूर्वा०

बुद्ध्यादि षट्कं स्पर्शान्ताः स्नेहः सांसिद्धिकोद्रवः ॥

अदृष्टभावना शब्दा अमी वैशेषिका गुणाः ।

का० अर्थ

बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिकद्रवत्व, धर्म, अधर्म भावना और शब्द ये विशेष गुण कहे जाते हैं ।

(१) बुद्धि सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्ना इत्यर्थः । (२) स्पर्शान्ता रूप रस गन्ध स्पर्शा इत्यर्थः । (३) द्रवो द्रवत्वं ।

(१) बुद्ध्यादि शब्द का बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष प्रयत्न अर्थ है । (२) स्पर्शान्त शब्द का रूप, रस, गन्ध, स्पर्श अर्थ है । (३) सांसिद्धिक द्रव शब्द का सांसिद्धिक द्रवत्व अर्थ है ।

(४) वैशेषिका इति । (५) विशेषा एव वैशेषिकाः । (६) स्वार्थं ठक् ।

(७) विशेष गुणा इत्यर्थः ।

(४७) विशेष शब्द से स्वार्थ में ठक् प्रत्यय करनेसे वैशेषिक शब्द सिद्ध होता है । अतः "वैशेषिका गुणा" इस शब्द का विशेष गुण अर्थ है ।

का० ६१, ६२ । पूर्वा०

संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवोऽसांसिद्धिकस्तथा ॥

गुरुत्ववेगौ सामान्य गुणा एते प्रकीर्तिताः ।

का० अर्थ

संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, असांसिद्धिक अर्थात् नैमित्तिकद्रवत्व, गुरुत्व और वेग ये सामान्य गुण हैं ।

(१) संख्यादिरिति । संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग-परत्वा परत्वानीत्यर्थः ।

(१) संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व ये गुण संख्यादिरपरत्वान्त शब्द से लिये जाते हैं ।

का० १२, १३ ।

संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवत्वंस्नेह एवच ॥

एतेतु द्वीन्द्रिय ग्राह्याः —

का० अर्थ ।

संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, और स्नेह ये गुण दो इन्द्रियों से ग्राह्य हैं ।

(१) द्वीन्द्रियेति । चक्षुषा त्वचाऽपि ग्रहण योग्यत्वात् ।

(१) संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व द्रवत्व और स्नेह ये नव गुण चक्षु से और त्वचासे ग्रहण (ज्ञान) करने योग्य हैं ।

का० ६३

अथ स्पर्शान्त शब्दकाः ।

वाह्यैकैकेन्द्रिय ग्राह्याः ।

का० अर्थ ।

रूप, रस, गन्ध स्पर्श और शब्द ये सब गुण बाह्य एक एक इन्द्रिय से ग्राह्य हैं ।

(१) बाह्येति । रूपादीनां चक्षुरादिग्राह्यत्वात् ।

(१) रूप, रस, गन्ध, स्पर्श शब्द ये गुण क्रमशः चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक् और श्रोत्र इन इन्द्रियों से ग्रहण किये जाते हैं ।

का० ६३, ६४

गुरुत्वादृष्ट भावनाः ।

अतीन्द्रिया विभूनां तु ये स्युर्वैशेषिकागुणाः ।

अकारण गुणोत्पन्ना एते तु परिकीर्तिताः ॥

का० अर्थ ।

+ गुरुत्व, अदृष्ट और भावना ये अतीन्द्रिय हैं । विभुके विशेष गुण अर्थात् बुद्धि; सुख; दुःख; इच्छा; द्वेष; यत्न; धर्म; अधर्म; भावना, शब्द ये दश गुण अकारण गुणोत्पन्न हैं ।

(१) विभूनामिति । (२) बुद्धिसुखदुःखेच्छा द्वेषप्रयत्न धर्माधर्म भावना शब्दा इत्यर्थः । (३) अकारणेति कारणगुणेन कार्ये ये गुणा उत्पद्यन्ते-ते कारणगुणपूर्वका रूपादयो वदयन्ते । (४) बुद्ध्यादयस्तु न तादृशा आत्मादेः कारणाभावात् ।

(१;२) * बुद्धि, सुख; दुःख इच्छा, द्वेष, प्रयत्न धर्म, अधर्म, भावना और शब्द इतने विभु के विशेष गुण हैं । (३) रूपादि जो स्वाश्रयके समवायिकारण (अवयव) के गुण से कार्य (अवयवी) में उत्पन्न होते हैं वे कारण गुण पूर्वक हैं । (४) उक्त बुद्ध्यादि दश कारण गुण पूर्वक गुण नहीं हैं क्योंकि आत्मा और आकाश का कोई कारण नहीं है ।

का० ६५, ६६, पूर्वा०

अपाकजास्तु स्पर्शान्ता द्रवत्वं च तथा विधम् ।

स्नेहवेगगुरुत्वैकं पृथक्त्वपरिमाणकम् ॥

स्थिति स्थापक इत्येतेस्युः कारण गुणोद्भवाः ।

+ जीवन योनि यत्न और स्थितिस्थापक संस्कार ये दोनों गुण भी अतीन्द्रिय हैं ।

* ये दश गुण केवल आत्मा और आकाश के विशेष गुण हैं । काल और दिशा में कोई विशेष गुण नहीं रहता है ।

का० अर्थः ।

अपाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, और अपाकज अर्थात् सांख्यिक द्रव्यत्व, स्नेह, घेग, गुरुत्व, एकत्व, एक पृथक्त्व, परिमाण स्थितिस्थापक, ये सब कारण गुणोत्पन्न हैं

(१) अपाकजास्त्विति । (२) पाकज रूपादीनां कारण गुण पूर्वकत्वाभावात् अपाकजा इत्युक्तम् । (३) तथाविध मपाकजम् । (४) तथैकत्वमपि बोध्यम् ।

(१.२) पाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, कां कारणगुण पूर्वक नहीं होने के कारण रूपादि चार गुणों में अपाकजत्व विशेषण दिया गया । (३) कारिका में " तथाविध " शब्द का अपाकज अर्थ है । (४) एकत्व को भी कारण गुणपूर्वक समझना चाहिये ।

का० ६६, उत्त०

संयोगश्च विभागश्च वेगश्चैते तु कर्मजाः ।

का० अर्थः ।

संयोग विभाग और वेग ये तीन गुण कर्मज हैं ।

(१) कर्मजा इति । यद्यपि कर्मजत्वं न साधर्म्यं घटादावतिव्यासेः, संयोगजसंयोगेऽव्या सेश्च । (२) तथापि कर्मजन्य वृत्ति गुणत्वव्याप्यजाति-मत्त्वं बोध्यम् । (३) एव मन्यत्राप्युक्तम् ।

(१) * अगर संयोग, विभाग, वेग इन तीनों गुणों का साधर्म्य (लक्षण) कर्मजत्व (कर्मजन्यत्व) करते हैं तो घटादि में अतिव्याप्ति हो जायगी क्योंकि घटादि भी क्रिया से उत्पन्न होता है । और संयोगज संयोग में अव्याप्ति हो जायगी क्योंकि वह क्रियाजन्य नहीं है । (२) इसलिये संयोग, विभाग, वेग तीनों का लक्षण, कर्मजन्य में (संयोग, विभाग, वेग में) रहने वाली, जो गुणत्वव्याप्य जाति (संयोगत्व, विभागत्व, वेगत्व) उस जाति का आश्रयत्व है, (३) इसी परिपाटी से दूसरे जगह भी कहीं २ ऊह करना चाहिये (अर्थात् विभु के विशेष गुण और संयोग विभाग इनका अव्याप्य वृत्तित्वरूप साधर्म्य " प्रादेशिको विभु गुणः " इत्यादि कारिका से कहा जायगा किन्तु अव्याप्य वृत्तित्व को कर्म में रहने के कारण अतिव्याप्ति और ईश्वरज्ञान में नहीं रहने के कारण अव्याप्ति होगी अतः वहां भी अव्याप्य वृत्ति में रहनेवाली जो गुणत्वव्याप्यजाति तादृश जातिमत्त्व रूप जाति घटित लक्षण समझना चाहिये)

* कपाल (अवयव) और (दूसरा अवयव) वृष के संयोग से जो (उक्त कपाल वाला) घट और (उक्त) वृष में संयोग उत्पन्न होता है वही संयोग संयोगज संयोग कहा जाता है ।

का० ६७ ।

स्पर्शान्तिपरिमाणैक पृथक्त्वं स्नेह शब्दके ।
भवेद समवायित्वम्—

का० अर्थ ।

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, परिमाण, एकत्व, एकपृथक्त्व (एकमात्रनिष्ठ पृथक्त्व)
स्नेह शब्द (और स्थिति स्थापक) ये गुण असमवायि कारण मात्र होते हैं ।

(१) स्पर्शान्तेति । (स्पर्शोऽत्रानुष्णो ग्राह्यः) । (२) एक पृथ-
क्त्वमित्यत्र त्वप्रत्ययस्य प्रत्येकमन्वया देकत्वं पृथक्त्वं च ग्राह्यम् । (३) पृथक्त्व-
पदेन चैक पृथक्त्वं विवक्षितम् ।

(१) कारिका घटक “ स्पर्शान्तेति ग्रन्थमें ” स्पर्शसे अनुष्णस्पर्श लेना चाहिये
(इसलिये अनुष्णा शीत और शीतस्पर्श ग्राह्य है) । (२) एकपृथक्त्व घटक त्वप्रत्ययका
प्रत्येकमें अन्वय करनेके कारण एकत्व और पृथक्त्वरूप अर्थ लब्ध होता है । (३) पृथक्त्व,
पदसे, एक पृथक्त्व विवक्षित है ।

(४) भवेद समवायित्वमिति । (५) घटादि रूप रस गन्ध स्पर्शः
कपालादि रूप रस गन्ध स्पर्शेभ्यो भवन्ति । (६) एवं कपालादि परिमाणा-
दीनां घटादिपरिमाणाद्यसमवायिकारणत्वम् । (७) शब्दस्यापि द्वितीय शब्दं
प्रत्यसमवायिकारणत्वम् । (८) एवं स्थितिस्थापकैकपृथक्त्वयोरपि ज्ञेयम् ।

(४-६) घटादि रूप अवयवोंके रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, स्थितिस्थापक, परिमाण,
एकत्व, एकपृथक्त्व और स्नेहके असमवायि कारण क्रमशः कपालादिरूप अवयवके रूप, रस,
गन्ध, स्पर्श, स्थितिस्थापक, परिमाण, एकत्व, एक पृथक्त्व और स्नेह होते हैं । (७, ८)
द्वितीय शब्दके प्रति पूर्व शब्द असमवायि कारण होता है ।

का० ६७, ६८ ।

—अथ वैशेषिके गुणे ॥

आत्मनः स्यान्निमित्तत्वम्—

का० अर्थ ।

आत्मामें जो विशेष गुण हैं (बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न, धर्म अधर्म
विघना) वे निमित्तकारण मात्र होते हैं ।

(१) निमित्तत्वमिति । (२) बुद्ध्यादांनामिच्छादि निमित्तत्वादिति भावः ।

(१, २) बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, भावना ये इच्छादि के प्रति निमित्त कारण मात्र हैं ।

का० ६८, ६९ ।

—उष्णस्पर्शगुरुत्वयोः ।

वेगेऽपि च द्रवत्वे च संयोगादिद्वये तथा ॥

द्विधैव कारणत्वं स्याद्—

का० अर्थ ।

उष्णस्पर्श, गुरुत्व, वेग, द्रवत्व, संयोग, विभाग ये सब असमवायि और निमित्त दोनों तरहके कारण होते हैं ।

(१) द्विधैवेति । (२) असमवायि कारणत्वं निमित्तकारणत्वं च । (३) तथाहि । (४) उष्णस्पर्श उष्णस्पर्शस्यासमवायि कारणं पाकजे निमित्तम् । (५) गुरुत्वं गुरुत्वपतनयो रसमवायिकारणम् प्रतिघातेनिमित्तम् । (६) वेगो वेगस्पन्दनयोरसमवायी अभिघाते निमित्तम् । (७) द्रवत्वं द्रवत्वस्पन्दनयोरसमवायि, संग्रहे निमित्तम् । (८) भेरीदण्डसंयोगः शब्देनिमित्तम् । (९) भेरीकाशसंयोगोऽसमवायी । (१०) घंशदलछयविभागः शब्देनिमित्तम् । (११) घंशदलाकाशविभागेऽसमवायीति ।

(१, २) कारिका श्रुत “ द्विधैव शब्द ” से असमवायि और निमित्त दोनों कारण प्रामाण्य हैं । (३) यथा । (४) * अवयवोंके उष्णस्पर्श के प्रति अवयवका उष्णस्पर्श असमवायि कारण है (यहाँ कारणगुणोत्पन्न समझना चाहिये) । और पाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्श के प्रति उष्णस्पर्श निमित्त कारण है । यहाँ (अवयवगुणोत्पन्न समझना चाहिये) (५) + अवयवों के गुरुत्वका असमवायि कारण अवयवका गुरुत्व है और अवयवोंके आघ-पतनका असमवायिकारण अवयव ही का गुरुत्व है । एवं द्वां अवयवियोंके टोकरसे जो दोनों अवयवियोंमें प्रतिघात उत्पन्न होता है उस प्रतिघात का निमित्त कारण दोनों अवयवियों

* एक कार्य के प्रति उष्ण स्पर्श दोनों तरह के कारण नहीं होते किन्तु किसी कार्य के प्रति निमित्त और किसी कार्य के प्रति असमवायि कारण होता है ।

+ गुदाय स्व समानाधिकरण भाव पतन तथा स्वाश्रयजन्यद्रव्य के गुरुत्व का असमवायि कारण और स्वसमानाधिकरण अभिघात का निमित्त कारण होता है ।

का गृह्यत्व है । (६) * अवयवीके वेगके प्रति अवयवका वेग असमवायिकारण है और अवयवीके स्पन्दके प्रति अवयवि ही का वेग असमवायि कारण होता है । एवं दो अवयवियोंके टोकरसे जो दोनों अवयवियोंमें अभिघात उत्पन्न होता है उस अभिघातका निमित्त कारण अवयविगत वेग होता है । (७) + अवयवीके द्रवत्वका असमवायिकारण अवयवका द्रवत्व है और अवयवीके स्यन्दन (पसरने) का असमवायिकारण अवयविका ही द्रवत्व है और चूर्णादिगत पिण्डीभावके प्रति उस पिण्डगत जलका द्रवत्व निमित्तकारण है । (८, ९) डंका और लकड़ीका जो संयोग वह (उस संयोग जन्य ध्वन्यात्मक) शब्दके प्रति निमित्त कारण है । एवं डङ्का और आकाश का संयोग असमवायि कारण है । (१०) वंश के दो भागोंके विभाग से होनेवाले शब्दके प्रति उक्त विभाग निमित्तकारण है । (११) एवं वंशदल और आकाशके विभागके प्रति उक्त वंशदलद्वयका विभाग असमवायिकारण होता है ।

का० ६६ ।

अथ प्रादेशिको भवेत् ।

वैशेषिको विभुगुणः संयोगादिद्वयं तथा ॥

का० अर्थ ।

विभुके विशेष गुण (बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष यत्न, धर्म, अधर्म, भावना, शब्द, संयोग, विभाग,) ये सब प्रादेशिक हैं ।

(१) प्रादेशिकोऽव्याप्य वृत्तिः ॥

(१) × प्रादेशिक अव्याप्य वृत्तिको कहते हैं । अव्याप्य वृत्ति वह है जिसका अपने अधिकरणमें अपना अभाव भी रहता है (जैसा कि उक्त ज्ञानादि १२ हैं) ।

का० १००

चक्षुर्ग्राह्यं भवेद्रूपं द्रव्यादेरुपलम्भकम् ।

चक्षुषः सहकारि स्याच्छुक्लादिक मनेकधा ॥

का० अर्थ ।

जो रूप चक्षुमात्र से ग्राह्य और द्रव्यादि के प्रत्यक्ष में कारण तथा — चक्षुका सहकारी (सहायक) भी है । वह रूप शुक्लादि प्रभेद से सात प्रकारका है ।

* वेग स्वसमानाधिकरण स्पन्द का, तथा स्वाश्रय जन्य द्रव्यगत वेग का, असमवायि कारण, और स्वसमानाधिकरण अभिघात का निमित्त कारण है ।

+ द्रवत्व स्वसमानाधिकरण स्यन्दन का, तथा स्वाश्रयजन्य द्रव्यगत द्रवत्व का असमवायि कारण है ।

× प्रदेशे भवः प्रादेशिकः स्वसमानाधिकरणान्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं अव्याप्यवृत्तिवत् ।

(१) चक्षुरिति । (२) रूपस्य जातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । (३) रूप शब्दोद्देशिनी प्रतीतिर्नास्तीति चेन्मास्तु रूपशब्दप्रयोगात्तथापि नीलपीतादिष्वनुगमजातिविशेषोऽनुभव मिद्व एव । (४) रूपशब्दाप्रयोगेऽपि नीलो धर्माः पीताधर्मा इति धर्माशब्दोद्देशिनी प्रतीतिरस्त्येव । (५) एवं नीलत्वादिकमपि प्रत्यक्षसिद्धम् ।

(१, २) रूपस्य जाति तां प्रत्यक्ष सिद्ध है । (३) शब्दा—जब व्यतन्त्रतासे केवल रूप शब्दका प्रयोग तब रूपमें नहीं होता है किन्तु नक्षत्र नील पीतादि रूपमें नील पीतादिका भी प्रयोग होता है तब नक्षत्र नील पीतादि रूपमें रूपस्य जाति है इसमें क्या प्रमाण ? समा०—देखा तो नहीं । नील पीतादिमें भी रूप शब्दका प्रयोग होताही है यथा नील रूप पीतरूप इत्यादि । इसलिये नील पीतादिमें अनुगम (एक) रूपस्य जाति मानना अनुभव सिद्ध है । (४) कोई व्यक्ति नील पीतादिमें रूप शब्दका प्रयोग नहीं करके यदि नील वर्ण, पीतवर्ण इत्यादि भी प्रयोग करते हैं तथापि शंय नहीं है कारण कि वर्णशब्दभी रूपशब्द ही का पर्याय है । (५) इसी प्रकार नीलत्वादि जाति भी प्रत्यक्ष सिद्ध है ।

(६) न चैकैका एव नील रूपादिव्यक्तय इत्येकव्यक्ति वृत्तित्वा-नीलत्वादिकं न जातिरिति वाच्यं, नीलो नष्टो रक्त उत्पन्न इत्यादिप्रतीतेर्नाला देहत्वाद् विनाशशालितया नानात्वात् । (७) अन्यथा एकनीलनाशे जगदनीलमापयेत् ।

(६) शब्दा, —भगर नीलादि ६ एक एकही वस्तु है तब नीलत्वादि ६ जाति नहीं हो सकती है । कारण कि एक (व्यक्ति) माल में रहने वाला धर्म जाति नहीं होता है । समा० —देखा जान होता है कि नील नष्ट हो गया और रक्त उत्पन्न हो गया एवं पुनः रक्त नष्ट हो गया और नील उत्पन्न हो गया अतः यह सिद्ध हुआ कि नीलादि उत्पाद विनाश शाली है । इसलिये नीलादि नाना मानना पड़ेगा और नाना मानने पर जाति में बाधा नहीं हो सकती । (७) और भगर एकही नील मानें तो उस नील के नाश हो जाने के बाद संसार में कहीं भी नील का प्रत्यक्ष नहीं होगा ।

(८) न च नीलसमवाय रक्त समवाययो रेचोत्पादविनाश विषयकोऽसौ प्रत्यय इति वाच्यं, प्रतीत्या समवायानुद्धेयात् ।

(८) शब्दा—भगर कहें कि नील नष्ट होगया और रक्त उत्पन्न हो गया इस प्रतीति में नील या रक्त के उत्पाद विनाश का भान नहीं होता है । किन्तु नील और रक्त के समवाय सम्बन्ध का जो उत्पाद विनाश उसी का भान होता है, परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस प्रतीति के अभिलाषक शब्द से समवाय का उल्लेख नहीं होता है ।

(६) न च स एवायं नील इति प्रत्ययाल्लाघवाच्चैक्य मिति वाच्यं, प्रत्यक्षस्य तज्जातीय विषयकत्वात् । (१०) सैवेयं गुर्जरीतिवत् । (११) लाघवं तु प्रत्यक्षबाधितम् ।

(६, १०) एक नील नष्टहो जाने पर भी कहीं दूसरे जगह नील देखने पर “ सए-वायं नीलः ” इत्याकारक जो प्रत्यक्ष होता है उसके अनुरोध से, और जगत् में एकही नील मानने से लाघव है इसलिये भी एकही नील मानना युक्त है । यह कथन भी ठीक नहीं है क्यों-कि “जैसे सैवेयं गुर्जरी”, जो पुरुष किसी गुर्जरी स्त्री को पहले देख चुका है; पुनः दूसरी गुर्जरी स्त्री को देख कर कहता है कि यह वही गुर्जरी स्त्री है । यह प्रतीति पहले देखी हुई गुर्जरी को विषय नहीं करती किन्तु उसके समान दूसरी गुर्जरी को विषय करती है वैसे ही “ सएवायं नीलः ”, यह प्रतीति भी पूर्वदृष्ट नील के सजातीय नीलान्तर ही को विषय करती है न कि पूर्व नील को विषय करती है अतः जगत् में एक ही नील मानना अयुक्त है (११) लाघव रूप तर्क प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है अर्थात् लाघव के बल से प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ सिद्ध नहीं होता अतः केवल लाघव से एक मात्र नील की सिद्धि असंभव है

(१२) अन्यथाघटादीना मण्यैक्यप्रसंगात् । (१३) उत्पाद विनाश बुद्धेः समवाया बलम्बनत्वापत्तेरिति । (१४) एतेन रसादिकमपि व्याख्यातम् ।

(१२) अगर प्रत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध वस्तु लाघव के अनुरोध से सिद्ध हो तो घटा-दि में भी एकत्व की आपत्ति हो जायगी । (१३) *घटके उत्पाद विनाश को विषय करनेवाली प्रतीति को घट समवायके उत्पाद विनाश को विषय करने वाली मान सकते हैं । (१४) इसी युक्ति से रसादि की भी व्याख्या हो गयी (अर्थात् रस भी अनेक मानना चाहिये)

(१५) चक्षुर्ग्राह्यमिति । (१६) चक्षुर्ग्राह्य विशेष गुण इत्यर्थः । (१७) एवमग्रेऽपि । (१८) द्रव्यादेरिति । (१९) उपलम्भक मुपलब्धिकारणम् । (२०) इदमेव विवृणोति । (२१) चक्षुष इति । (२२) द्रव्यगुणकर्मसामान्यानां चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपं कारणम्

(१५, १६) कारिकाघटक चक्षुर्ग्राह्य शब्द का चक्षुर्मात्रग्राह्य विशेष गुण अर्थ है अन्यथा संयोगादि में भी चक्षुर्ग्राह्यत्व रहने के हेतु रूप लक्षण की अति व्याप्ति हो जायगी (१७) + इसी प्रकार रस और स्पर्श के लक्षणमें भी समझना चाहिये । (१८, १९) “उपलम्भक” शब्द से प्रत्यक्ष का कारण लिया जाता है (२०, २१) चक्षुष इत्यादि कारिका से (द्रव्या-देरुपलम्भकम्) इसीका विवरण करते हैं । (२२) द्रव्य गुणकर्म और सामान्य के चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति उद्भूत रूप कारण है ।

* जैसे कि अनेक नील रहने पर भी आप केवल लाघव के कारण नील रक्तके सम-वाय का उत्पाद विनाश विषयक ही प्रतीति मान कर एक ही नील मानते हैं वैसे ही अनेक घट रहने पर भी उक्त रीति से एक ही घट मानना पड़ेगा । लेकिन यह ठीक नहीं है । कारणकि प्रत्यक्ष प्रमाण के सम्मुख केवल लाघव अकिञ्चित्कर है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुकूल अनेक नील हैं और अनेक घट भी हैं ।

+ रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द ये रसना, घ्राणा, त्वक् श्रोत्र से ग्राह्य विशेष गुण हैं ।

(२३) शुक्लादिकमनेकधेति । (२४) तच्च रूपं शुक्लनीलपीतरक्तहरित कपिशकर्बुरादि भेदादनेकप्रकारकं भवति । (२५) ननु कथं कर्बुरमतिरिक्तरूपं भवति । (२६) इत्थं नील पीताश्वयचारब्धोऽवयवी न तावन्नी रूपोऽप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । (२७) नोपि व्याप्यवृत्तिः नीलादिरूपमुत्पद्यते पीतावच्छेदेनापि नीलोपलब्धिः प्रसङ्गात् । (२८) नाप्यव्याप्यवृत्तिर्नीलादिकमुत्पद्यते व्याप्यवृत्तिः जातीयगुणानामव्याप्यवृत्तित्वे विरोधात् । (२९) तस्माद्धानाजातीय रूपरवयविनि विजातीयचित्ररूपमारभ्यते । (३०) अन्यैकं चित्रमित्यनुभवोऽपि । (३१) नानारूपकल्पने गौरवात् ।

(२४) यह रूप शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश कर्बुर आदि के भेद से सात प्रकार के होते हैं

(२५) शुक्ल—शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश रूपों में भिन्न कर्बुर रूप (चित्र रूप) क्यों माना जाता है (यह शुक्लादि रूपों का समुदाय है न कि भिन्न है ऐसा मानना चाहिये) (२६) समा०—(कर्बुर रूप को शुक्लादि रूप में भिन्न मानने की युक्ति यह है) नील पीतादि रूप पाते अनेक अवयवों से बने हुये जो अवयव हैं उनमें अगर कोई रूप न माने तो उनका प्रत्यक्ष नहीं होगा (क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति रूप का रण है) । (२७) यदि उनमें व्याप्य वृत्ति नीलादि रूप अनेक माने जाय तो उनके सब भागों में नीलादि का प्रत्यक्ष होने लगेगा किन्तु ऐसा नहीं होता है अतः व्याप्य वृत्ति नीलादि का स्वीकार नहीं कर सकते । (२८) अगर उस अवयवी में अव्याप्य वृत्ति (अवयवी के कुछ भेद में रहने वाला न कि समूचे में) अनेक रूप माने तो यह नहीं हो सकता है क्योंकि नियम यह है कि "व्याप्य वृत्ति जातीय गुण अव्याप्य वृत्ति नहीं होता है" (नील पीतादि व्याप्य वृत्ति है इसलिये यह अव्याप्य वृत्ति नहीं कहा जा सकता) याने जो गुण किसी भी जगह व्याप्य वृत्ति पाया जाता है वह गुण कहीं भी अव्याप्य वृत्ति नहीं हो सकता है (२९) इसलिये नाना रूप वाले अनेक अवयवों से उत्पन्न अवयवी में विजातीय एक चित्र रूप की स्थापना करनी होगी । (३०) नील पीतादि से अनिरिक्त चित्र रूप मानने ही पर नील पीतादि विभिन्न अवयवों से उत्पन्न अवयवी में "एक चित्र रूपम्" (इसमें एक चित्र रूप है) यह प्रतीति भी प्रामाणिक होती है । (३१) नील पीतादि अनेक रूप वाले अवयवों से बने हुये अवयवी में यदि अनेक रूप माने जायेंगे तो "चित्र रूपम्" इस प्रतीति की विषयता अनेक रूपों में माननी पड़ेगी और ऐसा मानने पर गौरव होगा इसलिये उक्त प्रतीति की विषयता एक अनिरिक्त चित्र रूप ही में माननी चाहिये ।

(३२) इत्थं च नीलादीनां पीताश्वारम्भे प्रतिबन्धकत्व कल्पनादवयविनि न पीता वृत्तपत्तिः । (३३) एतेन स्पर्शोऽपि व्याख्यातः ।

(३२) पूर्वोक्त युक्तिसे एक स्वतन्त्र चित्ररूप सिद्ध होनेपर शङ्का होगी कि समवाय सम्बन्धसे अवयवगत रूपके प्रति स० समवायि समवेतत्व सम्बन्धसे अवयवगत रूप जब असमवायि कारण होता है तब अवयवगत नील पीतादि रूपको स्वसमवायि समवेतत्व सम्बन्धसे चित्रित अवयवीमें रहनेके हेतु उक्त अवयवीमें नील पीत आदि रूपकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ? समा०-समवायिसम्बन्धसे पीतरूपके प्रति स्वसमवायि समवेतत्व सम्बन्धसे पीतेतर रूप प्रतिबन्धक है । एवं समवाय सम्बन्धसे नील रूपके प्रति स्वसमवायि समवेतत्वसम्बन्धसे नीलेतररूप प्रतिबन्धक है इस प्रकार प्रतिबन्ध प्रतिबन्धक भाव माननेके कारण चित्रित अवयवीमें पीत नील रूपादि की उत्पत्ति नहीं होगी । (३२)* जो युक्तियां अतिरिक्त चित्र रूप माननेमें बतलायी गयी है उन्ही युक्तियोंसे चित्र स्पर्श भी अतिरिक्त माना जाता है, यह समझना चाहिये ।

(३४) रसादिकमपि नाव्याप्यवृत्ति किंतु नाना जातीयरसवदवयवै रारब्धेऽवयविनि रसाभावेऽपि न क्षतिः । (३५) तत्र रसनयाऽवयवरस एव गृह्यते, रसनेन्द्रियादीनां द्रव्यग्रहे सामर्थ्याभावात्, अवयविनो नीरसत्वेऽपि क्षतेरभावात् ।

(३४) + यद्यपि रसादि भी अव्याप्य वृत्ति नहीं है तोभी नाना जातीय रस (मधुर, खट्टा, इत्यादि) वाले अवयवोंसे बने हुए अवयवी में रसाभाव मानने पर भी कोई क्षति नहीं है (३५) क्योंकि नाना जातीय रसवाले अवयवोंसे बने हुये अवयवी में जो रस का प्रत्यक्ष होता है वह अवयवों के ही रसको विषय करता है न के अवयवीके रसको क्योंकि रसनेन्द्रिय या प्राणेन्द्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है केवल गुणादि ही का होता है इसलिये अगर अवयवी में रस नहीं मानें तो भी कुछ क्षति नहीं है ।

(३६) न व्यास्तु, तत्राव्याप्यवृत्त्येव, नानारूपं, नीलादेः पीतादि प्रतिबन्धकत्व कल्पने गौरवात् । (३७) अतएव लोहितो यस्तु वर्णैर्न मुखे पुच्छे च पाण्डुरः । श्वेतः खुर विषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते इत्यादि शास्त्र मप्युपपद्यते ।

* जैसे चित्ररूप एक स्वतन्त्र रूप माना जाता है वैसेही चित्र स्पर्श भी एक स्वतन्त्र स्पर्श माना जाता है ।

+ प्र० - आप चित्ररूप और चित्र स्पर्श मानते हैं वैसे ही चित्र रस और चित्र गन्ध भी मानिये ।

उत्तर०—चक्षु से त्वक् से जो प्रत्यक्ष होता है उसमें द्रव्य का भी भान होता है न केवल गुण ही का, किन्तु रसना या घ्राण से जो प्रत्यक्ष होता है उसमें केवल गुण ही का भान होता है ।

(३६) नवीन का मत है कि चित्रित अवयवी में अतिरिक्त चित्ररूप न मानकर अव्याप्य वृत्ति नाना रूपहीकी सत्ता माननी चाहिये । क्योंकि अतिरिक्त चित्ररूप माननेसे अवयवगत पीतादि रूपके प्रति अवयवगत पीतेतर रूपोंको एवं अवयवगत नीलरूप के प्रति अवयवगत नीलेतर रूपोंको प्रतिबन्धक मानने के कारण गौरव होगा । (३७) अव्याप्यवृत्ति नाना रूप समुदाय ही चित्ररूप है, ऐसा माननेहीपर "जिसका वर्ण लाल हो मुख तथा पुच्छ पाण्डु हो गुरु और सींग श्वेत हो वह नील वृष कहा जाता है " यह शास्त्रका वाक्य भी सङ्गत होता है ।

(३८) न च व्याप्या व्याप्यवृत्ति जातोपयो द्विपोर्विरोधः, माना भावात् ।

(३८) प्राचीन-एक जातीय वस्तु व्याप्य वृत्ति और अव्याप्यवृत्ति नहीं हो सकता है इस नियम से एक अवयवोंमें जो आप अनेक रूप मानतेहैं वह अयुक्त है । नवीन इस नियममें कुछ प्रमाण नहीं है ।

(३९) न च लाघवादेकं रूपम् अनुभव विरोधात् । (४०) अन्यथा घटादेरपि लाघवाद्वयं स्यात् । (४१) एतेन स्पर्शादिकमपि व्याख्यातमिति वदन्ति ।

(३९) (प्राचीन के प्रति नवीन का कथन) अगर आप लाघवके कारण एकही रूप माने तो वहभी ठीक नहीं है क्योंकि यह अनुभव विरुद्ध है । (४०) अगर अनुभव विरुद्ध होने पर भी लाघव के जोम से एकही रूप मानते हैं, तो लाघव के हेतु घटादिको भी एकही क्यों नहीं मानते हैं । इसलिये मानना हीना कि प्रत्यक्ष विरुद्ध अर्थ को केवल लाघवानुरोध से सिद्ध नहीं होता है । अनः प्रत्यक्ष सिद्ध नाना रूपसे भिन्न एक, अतिरिक्त चित्र रूपकी सिद्धि किस प्रकार होगी ? (४१) इसी रीतिसे एक अतिरिक्त चित्र स्पर्श भी नहीं है किन्तु अव्याप्यवृत्ति अनेक स्पर्शही को चित्र स्पर्श माना जाता है यह समझना चाहिये ।

का० १०१ पूर्वा०

जलादिपरमाणौ तान्नित्यमन्यत्सहतुकम् ।

का० अर्थ

जल और तेजके परमाणुमें जो रूप है वह नित्य है उससे भिन्न जितने रूप हैं वे सब अनित्य हैं ।

(१) जलादीति । जलपरमाणौ तेजःपरमाणौ च रूपं नित्यम् । पृथिवीपरमाणुरूपं तु न नित्यं तत्र पाकेन रूपान्तरोत्पत्तेः । (२) नहि घटस्य पाकानन्तरं तदवयवोऽपक्व उपलभ्यते । नहि रक्तकपालस्य कपालिका नीलावयवा भवति । एवंक्रमेण परमाणावपि पाकसिद्धेः । (३) अन्यज्जलतेजः परमाणुरूप भिन्नं रूपं सहेतुकं जन्यम् ।

(१) जलपरमाणु और तेज परमाणुमें जो रूप है वह नित्य है और पृथ्वी परमाणुमें जो रूप है वह अनित्य है क्योंकि पाकद्वारा पृथ्वी परमाणुमें पूर्व रूप के नाशानन्तर रूपान्तर की उत्पत्ति होती है । (२) यदि ऐसा कहें कि अवयवी और अवयव में परस्पर भेद माना जाता है और पाक सर्वत्र अवयवी मात्रमें देखा जाता है तो परमाणुमें पाक नहीं होने के कारण उसका रूप अनित्य कैसे होगा ? इसका उत्तर यह है कि घटादि अवयवी पक्व हो गये और उसके अवयव अपक्व हैं ऐसा नहीं देखा जाता है । एवं पाक होने के कारण कपाल रक्त है और उसके अवयव अपक्व रहने के कारण नील हैं यह भी नहीं देखा जाता । अतः त्रसरेणु पर्यन्त पाक प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है । इसी रीतिसे परमाणु पर्यन्त पाक सिद्ध होता है अर्थात् अवयवमें पाक के बिना अवयवी में पाक कहीं देखा नहीं जाता । अतः त्रसरेणु के प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध पाकसे द्व्यणुकमें पाकानुमान एवं द्व्यणुक के पाकसे परमाणुमें पाकका अनुमान होता है । (३) जल परमाणु और तेजः परमाणुके रूप नित्य हैं और उससे भिन्न सकल रूप सहेतुक (जन्य) अर्थात् अनित्य हैं ।

रसं निरूपयति = रसका निरूपण करते हैं ।

का० १०१, १०२,

रसस्तु रसनाग्राह्यो मधुरादिरनेकधा ॥

सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूर्ववत् ।

का० अर्थ ।

रस रसनेन्द्रियजन्य प्रत्यक्षका विषय है और मधुरादि भेदसे ६ प्रकार का है एवं रसना का सहकारी हैं और उनमें भी रूप के तरह नित्यत्व, अनित्यत्व माना जाता है ।

(१) रसस्त्विति । सहकारीति । रसनज्ञाने रसः कारण मित्यर्थः । (२) पूर्ववदिति । जलपरमाणौ रसो नित्योऽन्यः सर्वोऽपि रसोऽनित्य इत्यर्थः ।

(१) एक कार्यके प्रति अनेक कारण अपने में परस्पर सहकारी होते हैं । रसन प्रत्यक्ष के प्रति रस कारण है और रसना भी कारण हैं अतः रसनाका सहकारी रस है (२) नित्यत्व, अनित्यत्व पूर्ववत् (रूप के समान) है, अर्थात् जल परमाणुगत रस नित्य है और उससे भिन्न सब रस अनित्य हैं ।

गन्धं निरूपयति घ्राणग्राह्य इति = घ्राणग्राह्य इत्यादि कारिका से गन्ध का निरूपण करते हैं ।

का० १०२ उक्त०

घ्राणग्राह्यो भवेद्वन्धो घ्राणस्यैवोपकारकः ।

का० अर्थ ।

गन्ध घ्राणेन्द्रियजन्य प्रत्यक्षका विषय है और घ्राणका सहकारी है ।

(१) उपकारक इति । घ्राणजन्यज्ञाने कारणमित्यर्थः । (२) सर्वो-
गन्धोऽनित्य एव ।

(१) * घ्राण और गन्ध इन दोनों का घ्राणेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष के प्रति कारणत्व रहने के कारण गन्ध घ्राणका उपकारक अर्थात् सहकारी है । (२) सब गन्ध अनित्य ही है इसका कारण यह है कि पृथिवी के रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, पाकज होने के कारण अनित्य हैं और गन्ध केवल पृथिवी में रहता है अतः गन्ध मात्र अर्थात् परमाणुमें रहनेवाला भी गन्ध अनित्य ही है ।

का० १०३ पूर्वा

सौरभश्चा सौरभश्च स द्वेधा परिकीर्तितः ।

का० अर्थ ।

सौरभ असौरभ भेदने गन्ध दो प्रकारके हैं ।

स्पर्शं निरूपयति । स्पर्श इति = स्पर्श इत्यादि कारिकासे स्पर्श का निरूपण करते हैं ।

का० १०३ उक्त०

स्पर्शस्त्वगिन्द्रिय ग्राह्यस्त्वचः स्यादुपकारकः ॥

का० अर्थ

स्पर्श त्वगिन्द्रिय जन्य प्रत्यक्षका विषय है एवं त्वचाका सहकारी है ।

(१) उपकारक इति । स्पर्शनप्रत्यक्षे स्पर्शः कारणमित्यर्थः ।

(१) त्वचा और स्पर्श इन दोनों को स्पर्शन प्रत्यक्ष के प्रति कारणत्व रहने के हेतु स्पर्श त्वचा का उपकारक अर्थात् सहकारी है ।

* एक धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणत्व सहकारित्व है जैसे वृण और चक्र इन दोनों में घटत्व रूप एक धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणत्व रहने के कारण सहकारित्व होता है ।

का० १०४

अनुष्णाशीत शीतोष्णभेदात्स त्रिविधो मतः ।
कठिन्यादि क्षितावेव नित्यतादि च पूर्ववत् ॥

का० अर्थ

अनुष्णाशीत, शीत तथा उष्ण भेदसे स्पर्श तीन प्रकारके हैं। कठिन स्पर्श और सुकुमार स्पर्श पृथ्वी मात्र में रहता है। स्पर्श में नित्यत्वा नित्यत्व रूप के समान समझना चाहिये।

(१) अनुष्णाशीतेति । पृथिव्यां वायौ च स्पर्शोऽनुष्णा शीतः । जले शीतः । तेजस्युष्णः । (२) कठिन्येति । कठिन सुकुमारस्पर्शौ पृथिव्यामेवेत्यर्थः । कठिनत्वादिकं तु न संयोगगतो जातिविशेषः, चक्षुर्ग्राह्यत्वापत्तेः । (३) पूर्ववदिति । जलतेजोवायुपरमाणु स्पर्शानित्यास्तद्विनास्त्वनित्या इत्यर्थः ।

(१) पृथ्वी और वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श रहता है परन्तु पृथ्वी में वह पाकज और वायुमें अपाकज है। जलमें शीत स्पर्श है। तेजमें उष्णस्पर्श है। (२) कठिन और सुकुमार स्पर्श पृथ्वीमात्रमें रहते हैं। कठिन और सुकुमार दोनों स्पर्शही हैं किन्तु संयोग नहीं हैं अर्थात् कठिनत्व सुकुमारत्व रूप जाति विशेष संयोगनिष्ठ नहीं है क्योंकि नियम है कि जो गुण जिस इन्द्रिय से गृहीत होता है तद्गत जातिका भी उसी इन्द्रिय से ग्रहण होता है तब यदि उक्त कठिनत्व सुकुमारत्वात्मक जाति विशेष संयोग में माने जाय तो संयोगके, तरह वे जाति विशेषभी चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्षके विषय हो जायेंगे। (३) पूर्ववत्, अर्थात् जल, तेज और वायुके परमाणुमें रहने वाले स्पर्श नित्य हैं और उससे भिन्न सभी स्पर्श अनित्य हैं।

का० १०५

एतेषां पाकजत्वं तु क्षितौ नान्यत्र कुत्रचित् ।
तत्रापि परमाणौ स्यात्पाको वैशेषिके नये ॥

का० अर्थ ।

पृथ्वी मात्रमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श पाकज होते हैं वैशेषिक के मतमें पृथ्वी में भी पार्थिव परमाणु मात्र में पाक होता है, इसलिये उनके मतसे पार्थिव परमाणु मात्र में रहने वाले रूपादि पाकज हैं।

(१) एतेषामिति । एतेषां रूप रस गन्ध स्पर्शानां नान्यत्वेति । पृथिव्यां हि रूपरसगन्धस्पर्श परावृत्तिरग्निसंयोगा द्रुपलभ्यते । नहि ज्ञानधापि घ्मायमाने जले रूपादिकं परिवर्तते । (२) नीरे सौरभमौष्ण्यं चान्यथ्यतिरेकाभ्या मौषाधिकमेवेति निर्णयते । पवनपृथिव्योः शीतस्पर्शादिवत् ।

(१) * पृथ्वी मात्र में रूप रस गन्ध स्पर्श का परिवर्तन अग्निसंयोगमे देखाजाता है अतः पृथ्वी मात्र में रूपादि ४ पाकज माने जाते हैं और जल को सेकड़ों घार तपाने पर भी उसके रूप रसादि परिपुष्टित नहीं होते अतः जलादि के रूपादि पाकज नहीं माने जाते हैं । (२) + यदि जलादि के रूपादि पाकज नहीं माने जायेंगे तो सुगन्धित द्रव्यके साथ जल को तपाने पर जो जलमें सौरभ तथा उष्णता की प्रतीति होती है यह किस प्रकार होगी ? इसका समाधान मुक्तायली में कहते हैं कि वायु तथा पृथ्वी में जो शीतस्पर्श का भान होता है यह जैसे अन्यथ्यतिरेक से जल सम्यग्ध रूप उपाधि मूलक ही माना जाता है किन्तु पस्तुतः उन दोनों में शीत स्पर्श नहीं है ऐसेही जल में भी जो सौरभ और उष्ण स्पर्श का भान होता है यह भी अन्यथ्य द्यतिरेक से क्रमशः सुगन्धित द्रव्य संयोग और अग्नि संयोगरूप उपाधि-युक्त ही है किन्तु जलमें सौरभ तथा उष्ण स्पर्श नहीं है अतः जलमें भी पाकज रूपादि मानने की अपेक्ष्यकता नहीं है ।

(३) तथापि पृथिवीष्वपि मध्ये परमाण्वावेव पाक इति वैशेषिका वदन्ति । (४) तेषामयमाशयः । अवयविनाऽवष्टब्धेऽवयवेषु पाको न संभवति परंतु वह्निसंयोगेनावयविषु चिन्ष्टेषु स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकः । पुनश्च पक्षपरमाणु संयोगाद्द्रव्यणुकादि क्रमेण पुनर्महावयवि पर्यन्त उत्पत्तिः । तेजसामतिशयिण वेगवशा स्पूर्वव्यूह नाशो भट्टिति व्यूहान्तरोत्पत्तिश्चेति ।

(३) पृथ्वी में भी पृथ्वी के परमाणु में ही पाक होता है यह वैशेषिक अर्थात् कणाद मुनि के अनुगामियों का मत है । (४) * उनका यह तात्पर्य है कि अवयव अवयवों से अवयव

* रूपादि परिवर्तन जनक तेजःसंयोग पाक पदार्थ है ।

+ तद्विस्तरपावत् कारण सत्त्वे तत्सत्त्वे तत्सत्त्वमन्ययः । तदभावे तदभावो व्यतिरेकः यथा दण्ड से निम्न सरुल घट के कारणों को रहते हुए और दण्ड को रहते हुए घट उत्पन्न होता है अतः दण्ड के साथ घट का अन्यय है । एवं दण्ड नहीं रहने से घट उत्पन्न नहीं होता है अतः दण्ड के साथ घट का व्यतिरेक है अन्यथ्य व्यतिरेक ज्ञान से कारणता का ज्ञान होता है ऐसा प्रकृति में भी समझना चाहिये ।

(क) * अवयवों से अवष्टब्ध = अवयव अवयवों से अवयव परमाणुओं में अग्नि संयोग नहीं हो सकता है ।

(ख) दो परमाणुओं के संयोग से द्रव्यणु, तीन द्रव्यणुओं के संयोग से त्रयरेणु और चार त्रयरेणुओं के संयोग से चतुररेणु महावयवों तक की उत्पत्ति होती है ।

रहता है अतः उसमें पाक नहीं हो सकता है किन्तु वेगवद् वहिसंयोग से अवयवी के नाश होने के बाद सब परमाणुओं को स्वतन्त्र हो जाने पर प्रत्येक स्वतन्त्र परमाणु में पाक होता है। उसके बाद पक्क परमाणुओं के परस्पर संयोगसे द्व्यणुक त्र्यणुकादि क्रमसे पुनः महावयवीपर्यन्त की उत्पत्ति होती है। अग्नि में अत्यन्त वेग होने के कारण पूर्व अवयवी का नाश और अति शीघ्र दूसरे अवयवी की उत्पत्ति होती है सारी कार्यवाही के अति शीघ्र होने के कारण उसका ज्ञान नहीं होता।

(५) अत्र द्व्यणुकादि विनाशमारभ्य कतिभिः क्षणैः पुनरुत्पत्त्या रूपादिमद्भवतीति शिष्यबुद्धि वैशद्यार्थं क्षणप्रक्रिया। (६) तत्र विभागज-विभागानङ्गीकारे नवक्षणा तदङ्गीकारे तु विभागः किञ्चित्सापेक्षो विभागं जनयेत्। निरपेक्षस्य तत्त्वे कर्मत्वं स्यात्। संयोगविभागयोरनपेक्षं कारणं कर्मेति वैशेषिक सूत्रम्। स्वोत्तरोत्पन्न भावान्तरानपेक्षत्वं तस्यार्थः। अन्यथा कर्मणोऽप्युत्तर संयोगोत्पत्तौ पूर्वसंयोगनाशापेक्षणादव्याप्तिः स्यात्।

(५) पाकज रूप की उत्पत्ति स्थल में द्व्यणुं के नाश से लेकर पुनः उत्पन्न द्व्यणुक कितने क्षण में रूप को प्राप्त करते हैं इस प्रसङ्गमें शिष्य की बुद्धि का विकाश करने के लिये क्षण की प्रक्रिया बतलायी जाती है। (६) * क्षणप्रक्रिया के विचारमें कारण मात्र के विभाग से होनेवाले विभाग को अङ्गीकार नहीं करने पर नवक्षणा की प्रक्रिया होती और उसके अङ्गीकार करने पर विभाग किसी की अपेक्षा करही कर द्वितीय विभाग का जनक होता है। यदि विभाग किसी की अपेक्षा नहीं करके द्वितीय विभाग का जनक हो तो वह विभाग क्रियारूप हो जायगा क्योंकि वैशेषिक सूत्र में कहते हैं कि “जो वस्तु संयोग वा विभाग को उत्पन्न करने में किसीकी अपेक्षा न करे वह कर्म है”। अनपेक्ष शब्दसे ऐसा नहीं समझना कि वह किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं करे किन्तु उसका अभिप्राय यह है कि वह अपनी उत्पत्ति के बाद उत्पन्न किस भाव पदार्थ को अपेक्षा न करे। यदि ऐसा अर्थ नहीं करेंगे तो उत्तर संयोग की उत्पत्ति में पूर्व संयोग के नाश की अपेक्षा करने वाले कर्म में इस लक्षण की अव्याप्ति हो जायगी।

(७) तत्र यदि द्रव्यारम्भक संयोगविनाशविशिष्टं काल मपेक्ष्य विभागज विभागः स्यात्तदा दशक्षणा। (८) अथ द्रव्यनाश विशिष्टं काल-मपेक्ष्य विभागज विभागः स्यात्तदैकादशक्षणा।

* विभागज विभाग दो प्रकार के होते हैं कारण मात्र विभाग जन्य विभाग और कारण कारण विभागजन्य विभाग जैसे कपाल का कपाल से विभाग होने पर जो कपाल में पूर्वदेशावच्छिन्न आकाश से विभाग होता है वही कारण मात्र विभाग जन्य विभाग कहा जाता है। और हस्त पुस्तक के विभाग से जो शरीर पुस्तक का विभाग होता है वही कारण कारण विभागजन्य विभाग कहा जाता है।

(७) * यदि द्रव्यात्मक संयोग के नाश क्षण की अपेक्षा करके विभागज विभाग माना जाय तो वना क्षण की प्रक्रिया होती है । (८) यदि द्रव्य के नाश क्षण की अपेक्षा करके विभागज विभाग माना जाय तो ग्यारह क्षण की प्रक्रिया होती है ।

(६) तथाहि अथ नवक्षणा । (१०) वह्निसंयोगात्परमाणौ कर्म (११) ततः परमाण्वन्तरेण विभागः । (१२) तत आरम्भकसंयोगनाशः । (क) ततो द्रव्यलुक नाशः । (ख) ततः परमाणौ श्यामादिनाशः । (ग) ततो रक्ताद्युत्पत्तिः । (घ) ततो द्रव्यात्मनानुगुण क्रिया । (ङ) ततो विभागः । (च) ततः पूर्वसंयोग नाशः । (छ) तत आरम्भक संयोगः । (ज) ततो द्रव्यलुकोत्पत्तिः । (झ) ततो रक्ताद्युत्पत्तिः ।

(६) नव क्षण की प्रक्रिया घटताते है । (१०) पहले अग्निसंयोग से द्रव्यलुक आरम्भक किसी एक परमाणु में कर्म । (११) तब सकर्मक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ विभाग । (१२) + उसके बाद द्रव्यलुक आरम्भक संयोग का नाश । (क) तब द्रव्यलुक का नाश, क्षण की गणना यहाँ ही से करनी चाहिये । क्योंकि प्रत्येकार ने क्षण गणना का आरम्भ द्रव्यलुक नाश के क्षण से करने के लिये पहले कहा है । (ख) तब परमाणु के श्याम रूपादि का नाश । (ग) उसके बाद परमाणु में रक्त रूपादि की उत्पत्ति । (घ) तब द्रव्यलुक आरम्भानुगुण परमाणु में क्रिया । (ङ) तब सकर्मक परमाणु का पूर्व देश से विभाग । (च) उस के बाद परमाणु के साथ पूर्व देश के संयोग का नाश । (छ) तब द्रव्यलुक आरम्भक परमाणुद्वय संयोग । (ज) तब द्रव्यलुक की उत्पत्ति । (झ) उसके बाद द्रव्यलुक में रक्त रूप की उत्पत्ति ।

(१३) ननु श्यामादिनाश क्षणे रक्तोत्पत्तिक्षणे वा परमाणौ द्रव्यात्मनानुगुणा क्रियाऽस्त्विति चेन्न । (१४) अग्निसंयुक्ते परमाणौ यत्कर्म तद्विनाशमन्तरेण शुद्धोत्पत्तिमन्तरणे च परमाणौ क्रियान्तराभावात्कर्मवति कर्मान्तरानुत्पत्तेर्निर्गुणे द्रव्ये द्रव्या रम्भानुगुण क्रिया नुपपत्तेश्च ।

* अवयवद्वय के साधारण संयोग से अवयवों की उत्पत्ति नहीं होती यदि ऐसा होतो कपालद्वय के संयोग मात्र से घट क्यों नहीं बनता ? अतः अवयवों के वास्तविक संयोग से अवयवों की उत्पत्ति होती है तात्पर्य विलक्षण संयोग को द्रव्यात्मक संयोग कहते हैं ।

+ यह द्रव्यलुक का रक्तरूप पंच परमाणु के रक्तरूप से उत्पन्न हुआ है किन्तु स्वतन्त्र पाकन नहीं है ।

(१३) * जिस क्षणमें परमाणु के श्याम रूपादि का नाश माना गया है अगर उसी क्षण में द्वयणुकारम्भानुकूल क्रिया मान ली जाय तो जिस क्षणमें परमाणु में रक्त रूपादि की उत्पत्ति मानी गयी है उसी क्षण में परमाणु का पूर्व देश से विभाग भी अवश्य मानना होगा क्योंकि उसके पूर्वक्षण में विभाग को पैदा करनेवाली क्रिया है इसलिये इस मत में केवल सातही क्षणोंकी प्रक्रिया होगी और जिस क्षण में परमाणु में रक्त रूपादिकी उत्पत्ति मानी गई है उस क्षण में अगर द्वयणुकारम्भानुकूल क्रिया भी मानीजाय तब आठ क्षणोंकी प्रक्रिया होगी यद्यपि इस पक्ष में लाघवके कारण लालित्य अवश्य है तो भी यह मान्य नहीं है (१४) क्योंकि अग्नि संयोगसे जो द्वयणुक नाशकूल परमाणु में क्रिया होती है उस क्रिया का बिना नाश हुए तथा अन्य गुणकी बिना उत्पत्ति हुये परमाणु में द्वयणुकोत्पादक दूसरी क्रिया नहीं हो सकती। क्योंकि क्रियाकी उत्पत्तिमें समवाय सम्बन्धसे क्रिया प्रतिबन्धक होती है इसीलिये उसका अभाव कारण होता है। एवं रूपाद्यात्मक गुण से शून्य द्रव्य में द्रव्योत्पादक क्रिया नहीं होती द्वयणुक नाशक पूर्व क्रियाका नाश द्वितीय क्षणमें होता है और रूपाद्यात्मक गुणोंकी उत्पत्ति तृतीय क्षणमें होती है। इसलिये उसके बादही द्वयणुकानुकूल क्रिया होगी उससे पूर्व द्वितीय या तृतीय क्षणमें नहीं अतः सात और आठ क्षणोंकी प्रक्रिया नहीं हो सकती।

(१५) तथापि परमाणौ श्यामादिनिवृत्तिसमकालं रक्ताद्युत्पत्तिः स्यादिति चेन्न, पूर्वरूपादि ध्वंसस्यापि रूपान्तरे हेतुत्वात् । (१६) इति नव क्षणा ।

(१५) तथापि परमाणुके श्यामादि गुणके नाश क्षणमें रक्तादिकी उत्पत्ति क्यों नहीं मानते ? यह नहीं कह सकते हैं। क्योंकि पूर्व रूप का ध्वंस रूपान्तरकी उत्पत्ति में कारण है अतः उसको एक क्षण पूर्व रहना आवश्यक है इसलिये श्याम रूप नाश क्षणमें रक्तरूप की उत्पत्ति नहीं होसकती। (१६) इस प्रकार नवक्षणकी प्रक्रिया का निरूपण समाप्त हुआ।

(१७) अथ दशक्षणा । (१८) सा च आरम्भकसंयोगविनाश विशिष्टं कालमपेक्ष्य विभागेन विभागजनने सति स्यात् ।

(१७) अब दश क्षणोंकी प्रक्रियाका निरूपण करते हैं। (१८) यदि विभाग आरम्भक संयोगविनाशविशिष्ट कालकी अपेक्षा करके विभाग का जनक हो तो दश क्षणोंकी प्रक्रिया होगी ।

* नव क्षण की प्रक्रिया मानने में गौरव है इसलिये सात या आठ क्षण की प्रक्रिया क्यों नहीं मानते हैं। प्रक्रिया का स्वरूप दिखलाते हैं।

(१६) तथाहि । वह्निसंयोगाद्द्वयगुणकारम्भके परमाणौ कर्म । (२०) ततो विभागः । (२१) तत आरम्भकसंयोगनाशः । (क) ततो द्वयगुणनाश विभागज विभागौ । (ख) ततः श्यामनाश पूर्वसंयोगनाशौ । (ग) ततो रक्तोत्पत्त्युत्तर-संयोगौ । (घ) ततो वह्नोदनजन्य परमाणु कर्मणो नाशः । (ङ) ततोऽष्टवदात्मसंयोगाद् द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया । (च) ततो विभागः (छ) ततः पूर्वसंयोग नाशः । (ज) तत आरम्भकसंयोगः । (झ) ततो द्वयगुणोत्पत्तिः । (ञ) ततो रक्तोत्पत्तिः ।

(१६) जैसे वह्निसंयोग से द्वयगुणके समशयि कारण परमाणु में क्रिया । (२०) तब परमाणुद्वय का विभाग । (२१) तब द्वयगुण के असमशयि कारण परमाणुद्वयके संयोग का नाश (क) तब द्वयगुण का नाश और परमाणुद्वय के विभाग से आकाश के साथ परमाणु का विभाग । (ख) उसके बाद परमाणुके श्यामरूप का नाश तथा पूर्व देशावच्छिन्न आकाश और परमाणु के संयोग का नाश । (ग) तब परमाणु में रक्त रूपकी उत्पत्ति और उत्तर देशावच्छिन्न आकाशके साथ परमाणु का संयोग (घ) * उस के अनन्तर अग्नि संयोग से उत्पन्न हुए परमाणु की क्रिया का नाश । (ङ) + तब अष्टवदान् आत्मा के साथ परमाणु के संयोग से परमाणु में द्वयगुणोत्पादक क्रिया । (च) उसके बाद पूर्व देशावच्छिन्न आकाश के साथ परमाणु का विभाग । (छ) तब पूर्व देशावच्छिन्न आकाश के साथ परमाणु संयोग का नाश । (ज) तब द्वयगुणकारम्भक परमाणुओं का संयोग । (झ) तब द्वयगुण की उत्पत्ति । (ञ) उसके बाद द्वयगुण में रक्त रूपकी उत्पत्ति ।

(२२) अथैकादश क्षणा । (२३) वह्नि संयोगात्परमाणौ कर्म । (२४) ततो विभागः । (२५) ततो द्रव्यारम्भकसंयोगनाशः । (क) ततो द्वयगुणनाशः । (ख) ततो द्वयगुणनाश विशिष्टं कालमपेक्ष्य विभागजविभाग श्यामनाशौ । (ग) ततः पूर्वसंयोगनाशरक्तोत्पत्तिः । (घ) तत उत्तर संयोगः (ङ) ततो वह्नोदनजन्य परमाणुकर्मनाशः । (च) ततोऽष्टवदात्मसंयोगाद् द्रव्यारम्भानुगुणा क्रिया । (छ) ततो विभागः (ज) ततः पूर्वसंयोगनाशः । (झ) ततो द्रव्यारम्भकोत्तरसंयोगः । (ञ) ततो द्वयगुणोत्पत्तिः । (ट) ततो रक्तोत्पत्तिरिति ।

* नोदन = शब्दाजनक संयोग विशेष ।

+ इस द्वयगुण से जो घट उत्पन्न होगा उस घट के भोगानुकूल अष्टवदान् जो आत्मा वही यही अष्टवदान् शब्द का अर्थ है ।

(२२) अथ ग्यारह क्षण की प्रक्रिया का प्रदर्शन करते हैं । (२३) अग्निसंयोगसे परमाणुमें क्रिया । (२४) तब परमाणुद्वय का विभाग । (२५) तब द्व्यणुकारम्भक परमाणुद्वय के संयोग का नाश । (क) तब द्व्यणुक का नाश । (ख) उस के बाद द्व्यणुकनाशविशिष्टकाल की अपेक्षा करके परमाणुद्वय के विभागसे सकर्मक परमाणु का आकाश के साथ विभाग और परमाणुगत श्याम रूप का नाश । (ग) तब पूर्व देशावच्छिन्न आकाशादि के साथ परमाणु संयोग का नाश और परमाणु में रक्तोत्पत्ति । (घ) उसके अनन्तर उत्तर देशावच्छिन्न आकाश के साथ परमाणु का संयोग । (ङ) तब वह्निसंयोग से उत्पन्न परमाणुके पूर्व कर्मका नाश । (च) उसके बाद अदृष्टाले आत्माके संयोगसे परमाणुमें द्व्यणुकारम्भानुकूल क्रिया । (छ) तब पूर्वदेश के साथ परमाणु का विभाग । (ज) उस के अनन्तर पूर्व देश के साथ परमाणुके संयोग का नाश । (झ) तब द्व्यणुकारम्भक परमाणुद्वय का संयोग । (ञ) तब द्व्यणुककी उत्पत्ति । (ट) तब द्व्यणुक में रक्त रूप की उत्पत्ति ।

(२६) मध्यम शब्दवदेकस्मादग्निसंयोगान्न रूपनाशोत्पादौ तावत्काल मेकस्याग्नेरस्थित्वात् । (२७) किं च नाशक एव यद्युत्पादकस्तदा नष्टे रूपादावग्निनाशे नीरूपश्चिरं परमाणुः स्यात् । (२८) उत्पादकश्चेन्नाशकस्तदा रक्तोत्पत्तौ तदग्निनाशे रक्ततरता न स्यात् ।

(२६) * प्रतिघात के बाद जो शब्द उत्पन्न होता है उस शब्दकी धारा में प्रथम शब्द के बाद चरम शब्द से पहले जितने शब्द होते हैं वे सब मध्यम शब्द कहलाते हैं, उन मध्यम शब्दोंका स्वभाव है कि वे अपने अपने पूर्व वर्त्ती शब्दका नाशक होते हैं और अपने अपने उत्तर वर्त्ती शब्दका उत्पादक भी होते हैं । इन मध्यम शब्दों के समान अग्नि संयोग के पञ्चम क्षणमें होने वाले द्व्यणुक नाश का प्रयोजक जो (प्रथम क्षणमें होनेवाला) अग्नि संयोग वह श्याम रूप का नाशक और रक्त रूप का उत्पादक दोनों में एक भी नहीं हो सकता। कारण यह है कि उक्त (प्रथम क्षणमें होनेवाला) अग्नि संयोग षष्ठ वा सप्तम क्षणमें क्रमशः होने वाले श्याम रूपक नाश और रक्त रूप की उत्पत्ति से पूर्व पञ्चम या षष्ठ क्षण तक नहीं रह सकता । वह अग्नि संयोग केवल अग्नि क्रिया का नाशक और परमाणु क्रिया का उत्पादक है ।

* एकस्मात् = द्व्यणुक नाश कात् ।

(२) अग्नेः = अग्निसंयोगस्य ।

(२७) • अगर श्याम रूप के नागक अग्नि संयोग से रक्तरूपोत्पादक अग्नि संयोग की मित्ति नहीं माना जाय किन्तु श्यामनाशक ही को नियमतः रक्त का उत्पादक माना जाय तो जो अग्नि संयोग श्याम रूप के नाग क्षणही में नष्ट होगया है उस अग्नि संयोग से रक्त रूप की उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि रक्त रूपोत्पत्ति के पूर्व क्षण में यह स्वयं ही नहीं है । तब अगर दूसरे अग्नि संयोग से रक्त रूपकी उत्पत्ति भाप मानें तथापि नहीं हो सकता क्योंकि वह अग्नि संयोग श्यामरूप का नाशक नहीं है इस से भिन्न हुआ कि परमाणु नीरूप (रूप रहित) हो जायगा । (२८) यदि नाशकतावच्छेदक और उत्पादकतावच्छेदक दोनों जातियों में अग्नेय की विपत्ति करें अर्थात् उक्त दोनों जाति एक होनी चाहिये ऐसा यदि कई तो जिस अग्निसंयोग से रूपोत्पत्ति की सम्भावना नहीं है उस को नाशकता भी नहीं मानेंगे तब पूर्वोक्त दोष नहीं होगा इसलिये (उत्पादकत्वोन्नाशकः) इत्यादि प्रत्यक्ष से दूसरा दोष दिया जा रहा है, यह यह है कि रूप नाशकतावच्छेदक अग्नि संयोगनिष्ठ जाति विशेष ही यदि रूपोत्पादकतावच्छेदक हो तो कार्यतावच्छेदक भी सामान्यतः पृथ्वी परमाणु रूपत्व की मानना होगा क्योंकि रक्तत्रय रक्ततरस्यादि जाति को कार्यतावच्छेदक मानें तो रूपनाशकाग्नि संयोग से जो कमी भील रूप की कमी पीत रूप की कमी रक्त रूपादि की उत्पत्ति होती है वह नहीं होगी अतः सामान्यतः पृथ्वी परमाणु रूपत्व ही को कार्यतावच्छेदक मानना होगा तब अनुगव सिद्धां जो कार्य (पक्ष परमाणु रूप) गत रक्तत्रय रक्ततरस्य रक्ततरस्यादि रूप वैकल्य है वह नहीं हो सकेगा कारण यह है कि कारणतावच्छेदक को

• (वह अग्नि संयोगजिह्वे केवल परमाणु में जियोत्पत्ति के समय ही तक रहता है इस-
 रूप न तो वह श्याम रूप का नाशक हुआ और न रक्त रूप का उत्पादक हुआ) किन्तु जो अग्नि संयोग श्याम
 रूप का नाशक है उसी अग्नि संयोग को रक्त रूप का उत्पादक नहीं माना जा सकता क्योंकि नियम है कि
 वस्तुविजातीय कार्य के प्रति कारयतावच्छेदक निश्चय मानना होगा न कि एकही धर्म अनेक विजातीय कार्य
 के प्रति कारयतावच्छेदक हो सकता है । इसलिये श्याम रूप नाश का कारयतावच्छेदक जो अग्नि
 संयोग गत जाति है वह रक्त रूप का भी कारयतावच्छेदक नहीं हो सकती है अगर ऐसा करें कि श्याम रूप
 नाशक अग्निसंयोगमें ही श्याम रूप नाशकता वच्छेदक और रक्त रूपोत्पादकता वच्छेदक दोनों जाति माने तो यह
 भी नहीं हो सकता । क्योंकि ऐसा मानने पर सांकर्य दोष लगता है जैसे श्याम रूप नाशक अग्नि संयोग
 में होने जातिर्था है एवं किसी अग्नि संयोग में रक्त रूपोत्पादकतावच्छेदक जाति है और नील रूप नाश-
 कतावच्छेदक जाति नहीं है एवं किसी अग्नि संयोग में नील रूपनाशकतावच्छेदक जाति है और
 रक्तरूपोत्पादकतावच्छेदक जाति नहीं है इस स्थिति में सुतरां श्याम रूप नाशकतावच्छेदक और रक्त रूपोत्पादक-
 तावच्छेदक इन दोनों जातियों में सांकर्य दोष लग जायगा इस कारण हम रक्त रूपोत्पादकतावच्छेदक
 जाति को व्याप्य मानते हैं और श्याम रूप नाशकतावच्छेदक जाति को व्यापक मानते हैं इस प्रकार
 व्याप्य व्यापक भाव मानने से पर्यवसान यह हुआ कि श्याम रूप नाशक अग्नि संयोग से निश्चय रक्त रूपोत्पा-
 दक अग्नि संयोग होता ही नहीं है इसी भाव पर किंच इत्यादि प्रत्यक्ष है ।

भिन्न भिन्न नहीं रहने से अर्थात् एक ही रहने से कार्य में वैलक्षण्य नहीं होता है। रूप-नाशकाग्नि संयोग मात्र को रूपोत्पादकता मान कर ही यह दोष बतलाया गया है। अन्यथा पूर्व रूप ध्वंसादि को भी यदि सहकारी मानें तो रक्तत्व रक्ततरत्व रक्त तमत्वादि रूप कार्य वैलक्षण्य की अनुपपत्ति नहीं होगी। जैसे प्रथम अग्नि संयोग से श्यामरूप का नाश और उस नाश के सहित उसी अग्नि संयोग से रक्त रूपोत्पत्ति और दूसरे अग्निसंयोग से रक्त रूप का नाश और तादृश नाश सहित उक्त संयोग से रक्ततर रूपोत्पत्ति और तीसरे अग्नि संयोग से रक्ततर रूप का नाश और तादृश नाश सहित उक्त संयोग से रक्ततम रूप की उत्पत्ति इसी प्रकार दूसरे जगह भी जानना चाहिये।

(२६) अथ परमाण्वन्तरे कर्मचिन्तनात्पञ्चमादि क्षणोऽपि गुणोत्पत्तिः । (३०) तथाहि । (३१) एकतपरमाणौ कर्म । (३२) ततो विभागः । (३३) तत आरम्भकसंयोगनाश परमाण्वन्तरं कर्मणी । (क) ततस्तु द्व्यणुक नाशः परमाण्वन्तरं कर्मजन्यविभाग इत्येकः कालः । (ख) ततः श्यामादिनाशः, विभागाच्च पूर्व संयोग नाशश्चेत्येकः कालः, (ग) ततो रक्तोत्पत्तिः द्व्यारम्भकसंयोगश्चेत्येकः कालः । (घ) अथ द्व्यणुकोत्पत्तिः । (ङ) ततो रक्तोत्पत्तिरिति । (च) पञ्चक्षणा ।

(२६) * अगर द्व्यणुक के एक परमाणु में द्व्यणुकनाशानुकूल कर्म और उसी द्व्यणुक के दूसरे परमाणु में द्व्यणुकोत्पादनानुकूल कर्म मानें तो ५, ६, ७, ८, क्षणकी भी प्रक्रिया हो सकती है । (३०) जैसे—(३१) अग्नि संयोग से एक परमाणु में कर्म (३२) तब परमाणुद्वय का विभाग । (३३) तब द्व्यणुकारम्भक संयोग का नाश और द्व्यणुकोत्पादनानुकूल (उक्त द्व्यणुकेके) दूसरे परमाणु में कर्म (क) तब द्व्यणुक का नाश और परमाण्वन्तर के कर्म से पूर्व देश के साथ उक्त परमाणु का विभाग । (ख) तब परमाणु के श्याम रूप का नाश और परमाणु के पूर्व देश के साथ उत्पन्न हुए विभाग से परमाणु और पूर्व देशके संयोग का नाश । (ग) उस के बाद परमाणु में रक्त रूपोत्पत्ति और द्व्यणुकारम्भक रक्त परमाणुद्वय का संयोग । (घ) तब द्व्यणुक की उत्पत्ति (ङ) और उस के अनन्तर द्व्यणुक में रक्त रूप की उत्पत्ति (च) यह पांच क्षण की प्रक्रिया हुई ।

* अगर द्व्यणुक के एकही परमाणु में द्व्यणुक नाशानुकूल कर्म और द्व्यणुकोत्पादनानुकूल कर्म दोनों माने जाय तो ६, १०, ११, क्षण की प्रक्रियाये होती हैं । गुणोत्पत्ति रक्तादि रूपोत्पत्तिः ।

(३४) द्रव्यनाशसमकालं परमाणवन्तरे कर्मचिन्तनात्पण्डे गुणोत्पत्तिः

(३४) यदि द्रव्यणुकनाशकाल में परमाणवन्तर (दूसरे परमाणु) में कर्म माना जाय तो ई क्षण की प्रक्रिया होगी ।

(३५) तथाहि । परमाणुकर्मणा परमाणवन्तरविभागः । (३६) ततो

आरम्भकसंयोगनाशः । (क) अथ द्रव्यणुकनाश परमाणवन्तरकर्मणी

(ख) अथ श्यामादिनाशः परमाणवन्तरे कर्मजश्च विभागः । (ग)

ततो रक्तोत्पत्तिः परमाणवन्तरे पूर्वसंयोग नाशश्च । (घ) ततः परमाणु

वन्तर संयोगः । (ङ) ततो द्रव्यणुकोत्पत्तिः । (च) अथ

रक्तोत्पत्तिरिति पट्टेक्षणा ।

(३५) जैसे अग्नि संयोग से उत्पन्न परमाणु में रहनेवाले कर्म से परमाणुद्रव्य का

विभाग । (३६) तब द्रव्यणुक के आरम्भक संयोग का नाश । (क) तब द्रव्यणुक का

नाश और दूसरे परमाणु में कर्म । (ख) तब परमाणु के श्याम रूप का नाश और दूसरे

परमाणु के कर्म से पूर्व देशके साथ उसका विभाग । (ग) उसके बाद परमाणु में रक्त

रूप की उत्पत्ति और दूसरे परमाणु में पूर्व देशके साथ संयोग का नाश । (घ) तब रक्त

परमाणुद्रव्य संयोग । (ङ) तब द्रव्यणुक की उत्पत्ति । (च) और उसके बाद

द्रव्यणुक में रक्तरूप की उत्पत्ति । यह ५ क्षणकी प्रक्रिया हुई ।

(३७) एवं श्यामनाशक्षणे परमाणवन्तरे कर्म चिन्तनात्सप्तक्षणात्

(३७) इस प्रकार यदि श्यामरूप के नाश क्षण में दूसरे परमाणु में (द्रव्यणुकोत्पादनानुकूल) कर्म माना जाय तो सात क्षण की प्रक्रिया होगी ।

(३८) तथाहि । (३९) परमाणौ कर्म ततः परमाणवन्तरेण

विभागः । (४०) तत आरम्भक संयोगनाशः । (क) ततो द्रव्यणुक

नाशः । (ख) ततः श्यामादिनाश परमाणवन्तर कर्मणी । (ग) ततो

रक्तोत्पत्तिः परमाणवन्तरे कर्मजविभागश्च । (घ) ततः परमाणवन्तरेण

पूर्व संयोगनाशः । (ङ) ततः परमाणवन्तरेण संयोगः । (च) ततो

द्रव्यणुकोत्पत्तिः (छ) ततो रक्तोत्पत्तिः । इति सप्तक्षणा ।

(३८) जैसे— (३९) अग्नि संयोग से परमाणु में कर्म तब उस कर्म से परमाणुद्वय का विभाग । (४०) तब द्व्यणुकारम्भक संयोग का नाश । (क) तब द्व्यणुक नाश । (ख) उसके बाद परमाणुमें श्याम रूप का नाश और दूसरे परमाणु में (द्व्यणुकोत्पादनानुकूल) कर्म । (ग) तब परमाणु में रक्त रूप की उत्पत्ति और दूसरे परमाणु के कर्म से पूर्व देश के साथ उसका विभाग । (घ) तब दूसरे परमाणु के साथ पूर्व देश के संयोग का नाश । (ङ) तब द्व्यणुकोत्पादनानुकूल रक्त परमाणुद्वय का संयोग । (च) उस के अनन्तर द्व्यणुक की उत्पत्ति । (छ) और उसके बाद द्व्यणुक में रक्त रूप की उत्पत्ति । यह सात क्षणकी प्रक्रिया हुई ।

(४१) एवं रक्तोत्पत्ति सप्तकालं परमाणवन्तरे कर्मचिन्तनादष्टक्षणा ।

(४१) इस प्रकार यदि परमाणु में रक्त रूपोत्पत्ति के क्षणमें द्व्यणुकोत्पादनानुकूल दूसरे परमाणु में कर्म माना जाय तो आठ क्षणकी प्रक्रिया होगी ।

(४२) तथाहि । (४३) परमाणौ कर्म । (४४) ततः परमाणवन्तरविभागः । (४५) तत आरम्भकसंयोगनाशः । (क) ततो द्व्यणुकनाशः । (ख) ततः श्यामनाशः । (ग) ततो रक्तोत्पत्ति-परमाणवन्तरकर्मणी । (घ) ततः परमाणवन्तर कर्मज विभागः । (ङ) ततः परमाणवन्तरे पूर्वसंयोगनाशः । (च) ततः परमाणवन्तरसंयोगः । (छ) ततो द्व्यणुकोत्पत्तिः । (ज) अथ रक्तोत्पत्तिरित्यष्टक्षणा ।

(४२) जैसे । (४३) अग्निसंयोग से परमाणु में कर्म । (४४) तब परमाणु-द्वय का विभाग । (४५) तब द्व्यणुकारम्भक संयोग का नाश । (क) तब द्व्यणुक का नाश । (ख) उसके बाद परमाणुओं के श्यामरूप का नाश । (ग) तब परमाणुओं में रक्त रूप की उत्पत्ति और दूसरे परमाणुमें द्व्यणुकारम्भानुकूल कर्म । (घ) उस के अनन्तर दूसरे परमाणु के कर्मसे पूर्व देशके साथ उसका विभाग । (ङ) तब दूसरे परमाणुमें पूर्व देश के साथ संयोग का नाश । (च) तब द्व्यणुकारम्भानुकूल रक्तपरमाणुद्वय का संयोग । (छ) तब द्व्यणुक की उत्पत्ति । (ज) तब द्व्यणुक में रक्तरूप की उत्पत्ति । यह आठ क्षण की प्रक्रिया हुई ।

का० १०६ पूर्वा०

नैयायिकानां तु नये द्व्यणुकादावपीष्यते ।

का० अर्थ ।

नैयायिकों के मतमें परमाणु और द्व्यणुकादि अवयवी में भी पाक होता है ।

(१) नैयायिकानामिति । (२) नैयायिकानां मते द्व्यणुकादाव
वयविन्यपि पाको भवति । (३) तेषामयमाशयः । (४) अवयविनां
सच्छिद्रत्वाद्देहेः सूक्ष्मावयवैरन्तः प्रविष्टैरवयवेष्ववष्टब्धेष्वपि पाको न विरुध्यते
(५) अनन्तावयवि तन्नाशकल्पने गौरवात् ।

(१, २) कारिकार्थ में स्पष्ट है । (३) उनका यह आशय है कि (४) अव
यवी मात्र में छिद्र होता है इसलिये सूक्ष्म सूक्ष्म अग्नि के अवयव उन छिद्रों के द्वारा
अवयवियों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं और अवयवों के रहते हुए भी
अवयवों से पचयद् अवयव तथा अवयवी को भी पका देते हैं इस प्रकार
अवयवी में भी पाक मानने में कुछ विरोध नहीं है । (५) वेदेषिकों के मतमें परमाणु
मात्रमें पाक मानने के कारण अनन्त अवयवी और अवयवियों के अनन्त नाश और अनन्त
उत्पत्ति माननी होगी जिससे उन्हें गौरव होता है ।

(६) इत्थं च सोऽयं घट इत्यादिप्रत्यभिज्ञाऽपि संगच्छते । (७)
यत्तु न प्रत्यभिज्ञा तत्रावयवि नाशोऽपि स्वीक्रियत इति ।

(६) अवयवी में भी पाक मानने वाले नैयायिकों के मत से अवयवी का नाश
मानना आवश्यक नहीं है अतएव घटमें पाक होने के बाद 'सोऽयं घटः ' (यह घड़ा वही है)
इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा जो होती है वह सङ्गत हुई । (७) परन्तु जिस स्थल में एक घट में
अवयव सन्निवेश के अन्यथा भूत होने के कारण 'सोऽयं घटः ' इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा नहीं
होती है उस स्थल में उस अवयवी का नाश भी मानते हैं ।

—०—

संख्यानिरूपयितु माह = संख्याका निरूपण करते हैं ।

का० १०६ उक्त० ।

गणनाव्यवहारे तु हेतुः संख्याभिधीयते ॥

का० अर्थ ।

गणना व्यवहार का असाधारण कारण संख्या है ।

(१) गणनेति । (२) गणनाव्यवहारा साधारण कारणं संख्ये-
त्यर्थः ।

(१, २) कारिकार्थ में स्पष्ट है ।

का० १००

नित्येषु नित्यमेकत्वमनित्येऽनित्यमिष्यते ।

द्वित्वादयः परार्धान्ता अपेक्षा बुद्धिजा मताः ॥

का० अर्थ ।

नित्यमें रहने वाली एकत्व संख्या नित्य है और अनित्य में रहने वाली अनित्य है । द्वित्व से लेकर परार्द्ध पर्यन्त संख्या अपेक्षा बुद्धिसे उत्पन्न होती है अतएव वह अनित्य होगी ।

(१) नित्येष्विति । (२) नित्येषु परमाणवादिषु एकत्वं नित्यम् ।

(३) अनित्ये घटादावेकत्वमनित्य मित्यर्थः । द्वित्वादयो व्यासज्यवृत्ति संख्या अपेक्षा बुद्धिजन्याः ।

(१, ४) नित्य परमाणवादिगत एकत्व नित्य और अनित्य घटादिगत एकत्व अनित्य है । व्यासज्यवृत्ति अर्थात् एकत्वावच्छिन्नानुयोगिताक पर्याप्त्य प्रतियोगी द्वित्वादि संख्या अपेक्षा बुद्धिसे उत्पन्न होती है ।

का० १०८

अनेकाश्रयपर्याप्ता एते तु परिकीर्तिताः ।

अपेक्षा बुद्धि नाशाच्च नाशस्तेषां निरूपितः ॥

का० अर्थ ।

द्वित्वादि संख्या अनेकाश्रय में पर्याप्ति संबन्ध से रहती है और अपेक्षा बुद्धि के नाश से उन संख्याओं का नाश होता है ।

(१) अनेकेति । यद्यपि द्वित्वादिसमवायः प्रत्येकं घटादावपि वर्तते तथाप्येको द्वाविति प्रत्ययाभावात् एको न द्वाविति प्रत्यय संभवाच्च द्वित्वा दीनां पर्याप्ति लक्षणः कश्चन संबन्धोऽनेकाश्रयोऽभ्युपगम्यते ।

(१) यद्यपि द्वित्वादि संख्या स वाय सम्बन्ध से एक घट पटादि में रहती है तो भी 'एको द्वौ' इत्याकारक प्रतीति नहीं होने के कारण तथा " एको न द्वौ " इत्याकारक प्रतीति होने के कारण द्वित्वादि का " पर्याप्ति " नामक सम्बन्ध विशेष अनेक पदार्थ ही में माना जाता है न कि एक पदार्थ मात्र में ।

(२) प्रथममपेक्षाबुद्धिः ततोऽद्वित्योत्पत्तिः । ततो विशेषणज्ञानं द्वित्व-
त्वनिर्विकल्पात्मकम् । ततो द्वित्वत्वविशिष्ट प्रत्यक्षम् । अपेक्षाबुद्धिनाशश्च
ततो द्वित्वनाश इति ।

(३) प्रथम दणमें " अयमेकः अयमेकः " इत्याकाङ्क अपेक्षाबुद्धि होती है, द्वितीय
क्षणमें अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व की उत्पत्ति, तृतीय क्षण में द्वित्व द्वित्वत्वे इत्याकाङ्क निर्विकल्पक
ज्ञान, चतुर्थ दण में द्वित्वत्व प्रकटत्व द्वित्वविशेषक सविकल्पक ज्ञान और अपेक्षाबुद्धि का
नाश, तब पञ्चम क्षण में द्वित्व का नाश होता है ।

(३) यद्यपि ज्ञानानां द्विज्ञान मात्रस्थायित्वं योग्यविभुविशेषगुणानां स्वोत्तर
परिनिर्गुण नाशत्वात् । तथाप्यपेक्षाबुद्धे स्त्रिक्षणावस्थायित्वं कल्प्यते ।

(४) अन्यथा निर्विकल्पक कालेऽपेक्षाबुद्धिनाशानन्तरं द्वित्वस्यैव नाशः
स्यात् । न तु द्वित्वप्रत्यक्षं, तदानीं विषया भावात् । विद्यमानस्यैव चतु-
रादिना ज्ञानजननोपगमात् । नस्मात् द्वित्वप्रत्यक्षादिक मपेक्षाबुद्धेर्नाशकं
कल्प्यते ।

(३) योग्य अर्थात् प्रत्यक्ष विषय जो विभुके विशेषगुण = बुद्धि, सुख, दुःख,
इन्द्रा, द्वेष, धर्म और शब्द इन सबों का नाश स्वोत्तरोत्पत्ति (उनके बाद में पैदा हुये)
गुणमे होता है इनलिये सामान्यतः ज्ञानमें द्विज्ञानमात्र स्थायित्व माना जाता है तथापि
अपेक्षाबुद्धि में त्रिक्षण स्थायित्व की कल्पना की जाती है । (२) अपेक्षा बुद्धि को भी यदि
द्विज्ञान मात्र स्थायित्व मां तो तृतीय क्षण में अर्थात् निर्विकल्पक ज्ञानोत्पत्ति क्षणमें अपेक्षा
बुद्धि के नाश होने से चतुर्थक्षण में द्वित्व का भी नाश हो जायगा । तब उक्त चतुर्थक्षण में
द्वित्व को नहीं रहने के कारण " द्वित्व " का सविकल्पक प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि प्रत्यक्ष
क्षण में विषय को रहना आवश्यक है इस का कारण यह है कि विद्यमान ही पदार्थ का
चक्षुरादि ने प्रत्यक्ष होगा मर्त्य समझते हैं । इसलिये द्वित्व का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ही अपेक्षा
बुद्धि का नाशक होता है ऐसी कल्पना की जाती है ।

(५) न चापेक्षाबुद्धिनाशात्कथं द्वित्वनाश इति वाच्यं. कालान्तरे
द्वित्वप्रत्यक्षा भावात् । अपेक्षाबुद्धिस्तदुत्पादिका तन्नाशात्तन्नाश इति
कल्पनात् ।

(५) श्रु०- अगर ऐसा कहें कि अपेक्षा बुद्धि के नाश से द्वित्वका नाश क्या माना
जाता है ? समा०—यदि नहीं माना जाय तो उक्त अपेक्षाबुद्धि के नाश के बाद भी द्वित्व का
प्रत्यक्ष होजाना चाहिये किन्तु नहीं होता है इसलिये द्वित्व का नाश मानना उचित है ।
अपेक्षाबुद्धि द्वित्व का उत्पादक है और उसी के नाश से द्वित्व के नाश की कल्पना
की जाती है ।

(६) अतएव तत्पुरुषीया पेक्षाबुद्धिजन्य द्वित्वादिकं तेनैव गृह्यत इति कल्प्यते ।

(६) जिसहेतु अपेक्षाबुद्धि द्वित्व का उत्पादक मानी गयी है इसीलिये तत्तत् पुरुष की अपेक्षाबुद्धि से पैदा हुए द्वित्वादि का प्रत्यक्ष तत्तत् पुरुष ही को होता है ।

(७) न चापेक्षाबुद्धे द्वित्वप्रत्यक्षे कारणत्वमस्त्विति वाच्यं, लाघवेन द्वित्वं प्रत्येव कारणत्वस्योचितत्वात् । (८) अतीन्द्रिये द्व्यणुकादावपेक्षा बुद्धिर्योगिनाम् । सर्गादि कालीन परमाण्वादा वीश्वरीयापेक्षाबुद्धि ब्रह्माण्डान्तर वर्तियोगिना अपेक्षाबुद्धिर्वा द्वित्वादिकारणमिति ।

(७) शङ्का—द्वित्व के प्रत्यक्ष ही में अपेक्षाबुद्धि को कारणत्व क्यों नहीं मानते ? समा०—ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि-द्वित्व के प्रति अपेक्षाबुद्धि को कारणता मानने की अपेक्षया द्वित्व प्रत्यक्ष के प्रति कारणता मानने में कार्यतावच्छेदक में गौरव है । (८) हम लोगों को अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होनेके कारण योगियों की अपेक्षाबुद्धि द्व्यणुकादि अतीन्द्रिय पदार्थों में द्वित्वात्पादक होती है । ब्रह्माण्ड के सृष्टि काल में योगियों को नहीं रहने पर भी तत्कालीन परमाण्वादि में ईश्वरीयापेक्षाबुद्धि अथवा दूसरे ब्रह्माण्ड में रहने वाले योगियों की अपेक्षाबुद्धि से द्वित्वादि की उत्पत्ति होती है ।

अपेक्षाबुद्धिः केत्यत आह = अपेक्षाबुद्धि क्या है इस पर कहते हैं ।

का० १०६ पूर्वा०

अनेकैकत्वबुद्धिर्या सापेक्षाबुद्धिरिष्यते ।

का० अर्थ ।

अनेक तत्तद्गर्म विशेष्यक एकत्व प्रकारक जो 'अयमेकः अयमेकः' इत्याकारक ज्ञान वह अपेक्षाबुद्धि कही जाती है ।

(१) अनेकेति । अयमेकोऽयमेक इत्याकारिका इत्यर्थः । (२) इदन्तुबोध्यं यत्तानियतैकत्वज्ञानं तत्र त्रित्वादिभिन्ना बहुत्वसंख्योत्पद्यते यथा सेनावनादाविति कन्दलीकारः ।

(१) "इस का अर्थ कारिकार्थही से गतार्थ है" । (२) यह समझना चाहिये कि जिस स्थल में नियत एकत्वज्ञान नहीं है अर्थात् एकत्व धर्मिक संख्याविशेष का ज्ञान नहीं है वहां त्रित्व चतुष्वादि संख्या से भिन्न एक विजातीय बहुत्व संख्याकी उत्पत्ति होती है जैसे सेना वनादि स्थलमें अगणित एकत्व ज्ञान रहने के कारण केवल बहुत्व संख्या की उत्पत्ति होती है क्योंकि उस स्थल में बहुत्व संख्यासेभिन्न किसी संख्याका ज्ञान नहीं होता है यह कन्दलीकार का मत है ।

(३) आचार्यास्तु त्रित्वादिकमेव बहुत्वं मन्यन्ते । तथाच त्रित्वत्वादि व्यापिका बहुत्वत्व जातिर्नातिरिच्यते । सेना घनादावुत्पन्नेऽपि त्रित्वादौ त्रित्वत्वाद्यग्रहो दोषात् ।

(३) परन्तु उदयनाचार्य का मत है कि उन स्थलों में बहुत्व संख्या त्रित्व चतुष्टयादि रूप ही है किन्तु अतिरिक्त नहीं है अर्थात् जहाँ हजार सेना है वहाँ सेनागत सहस्रत्व ही बहुत्व है पर्यं जहाँ एक हजार एक सेना है वहाँ एकाधिक सहस्रत्व ही बहुत्व है किन्तु अतिरिक्त नहीं है । तब यही पर्ययसित हुआ कि त्रित्वत्वादि व्यापक अर्थात् त्रित्व चतुष्टयादि में रहने वाले बहुत्वत्व जाति त्रित्वत्व चतुष्टयादि से भिन्न नहीं है । सेना घनादि स्थल में त्रित्वादिक रूप बहुत्व संख्या उत्पन्न होने पर भी निरपेक्षतः ग्रानामाद्य रूप द्वौप में त्रित्वादिगत त्रित्वत्वादि जाति का ज्ञान नहीं होता है ।

(४) इत्थंचेतो बहुतरेयं सेनेति प्रतीतिरुपपद्यते । बहुत्वस्य संख्यान्तरत्वे तु तत्तारतम्या भावान्नोपपद्येत्यवधेयम् ।

(४) बहुत्व को त्रित्व चतुष्टयादि संख्या से अतिरिक्त नहीं मानने के कारण " इतो बहुतरेयंसेना " ' यह सेना हम से अधिक है ' इत्याकारक प्रतीति की उपपत्ति होती है क्योंकि बहु सेनागत बहुत्व सहस्रत्वादि रूप है और अन्य सेनागत बहुत्व शतत्वादि रूप है । बहुत्व को त्रित्वादि संख्या से अतिरिक्त मानने वाले बन्दजीकार के मत में दोनों सेनागत बहुत्वों में तारतम्य : ही रहने के कारण " इतो बहुतरेयं सेना " इत्याकारक प्रतीति की उपपत्ति नहीं हो सकती है ।

परिमाणं निरूपयति = परिमाण का निरूपण करते हैं ।

का० १०६, उक्त० ।

परिमाणं भवेन्मान व्यवहारस्य कारणम् ।

का० अर्थ ।

मान व्यवहार का असाधारण कारण " परिमाण " अर्थात् परिमिति है ।

(१) परिमाणमिति । परिमिति व्यवहारा साधारणं कारणं परिमाण मित्यर्थः ।

(१) इस का अर्थ कारिकाय ही से गतार्थ है ।

का० ११०, पूर्वा०

अणु दीर्घ महद् ह्रस्वमिति तद्भेद ईरितः ।

का० अर्थ ।

उक्त “परिमाण” अणु दीर्घ महत् ह्रस्व के भेद से चार प्रकार का है ।

(१) तच्चतुर्विधम् अणु महद्दीर्घ ह्रस्वं चेति ।

(१) इस का अर्थ कारिकार्थ ही से गतार्थ है ।

का० ११० उक्त० १११ पूर्वा० ।

अनित्येतदनित्यं स्यान्नित्ये नित्य मुदाहृतम् ॥

संख्यातः परिमाणाच्च प्रचयादपि जायते ।

का० अर्थ ।

अनित्य द्रव्यगत परिमाण अनित्य है और नित्यद्रव्यगत परिमाण नित्य है अनित्वद्रव्यगत परिमाण-संख्या परिमाण प्रचय इन तीनों से उत्पन्न होते हैं ।

(१) तत् । परिमाणम् । नित्यमित्यत्र परिमाणः मित्यनुषज्यते ।

जायत इत्यत्रापि परिमाण मित्यनुवर्तते । अनित्यमिति पूर्वणान्वितम् ।

(२) तथा चानित्यपरिमाणं संख्याजन्यं परिमाणजन्यं प्रचयजन्यं चेत्यर्थः ।

(१) कारिकागत “तत्” पद परिमाण बोधक है और “नित्य” पद परिमाण-पद साक्षात् है । कारिका गत “जायते” पद भी परिमाणपद साक्षात् है और अनित्य-पदार्थ परिमाण पदार्थ के साथ अन्वित है । (२) तब अनित्य परिमाण संख्याजन्य परिमाणजन्य और प्रचयजन्य है ऐसा अर्थ हुआ ।

तत्र संख्याजन्यमुदाहरति = उनमें संख्याजन्य परिमाण का प्रदर्शन करते हैं ।

का० १११ उक्त०

अनित्यं द्व्यणुकादौ तु संख्याजन्यमुदाहृतम् ॥

का० अर्थ ।

द्व्यणुक, त्र्यणुकगत अनित्य परिमाण संख्याजन्य कहा गया है ।

(१) अनित्यमिति । द्रव्यगुणकस्य तत्सरेणोऽपि परिमाणं प्रति परमाणुपरिमाणं द्रव्यगुणपरिमाणं वा न कारणं परिमाणस्य स्वसमानं जातीय-योत्कृष्टपरिमाणजनकत्वात् । (२) द्रव्यगुणकस्याणु परिमाणं तु परमाणवगुण-त्वापेक्षया नोत्कृष्टम् । प्रसरेणुपरिमाणं तु न सजातीयम् । (३) अतः परमाणौ द्वित्वसंख्या द्रव्यगुणपरिमाणस्य, द्रव्यगुणे त्रित्वसंख्या च तत्सरेणु-परिमाणस्यासमवायिकारणमित्यर्थः ।

(१) द्रव्यगुण परिमाण के प्रति, परमाणु परिमाण एवं प्रचणुक परिमाण के प्रति द्रव्यगुण परिमाण कारण नहीं है क्योंकि नियम है कि "परिमाण" इय समान जातीय जो घट्टण परिमाण उसी का जनक होता है । (२) इस स्थिति में द्रव्यगुण परिमाण परमाणु परिमाणापेक्षा उत्कृष्ट अर्थात् अणुतर नहीं है एवं प्रचणुकगत महत्त्व परिमाण प्रचणुकगत अणुपरिमाण का सजातीय नहीं है । (३) अतः द्रव्यगुणपरिमाण और प्रसरेणु परिमाण के प्रति प्रमजः परमाणु परिमाण और द्रव्यगुण परिमाण कारण नहीं है । किन्तु द्रव्यगुण परिमाण के प्रति परमाणुगत द्वित्व संख्या "और प्रसरेणु परिमाण के प्रति द्रव्यगुणगत त्रित्व संख्या असमवायि कारण है ।

परिमाणजन्यं परिमाणमुदाहरति = परिमाणजन्य परिमाण का प्रदर्शन करते हैं ।

का० ११२, ११३ पूर्ण०

परिमाणं घटादौ तु परिमाणजं मुच्यते ।

प्रचयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन जन्यते ॥

परिमाणं तूलकादौ-

का० अर्थः ।

घटादि (अथययि) गत परिमाण कपालादि (अथयय) गत परिमाण से उत्पन्न होते हैं, तूलकादिगत शिथिल (होला) संयोग प्रचय कहा जाता है और प्रचय से तूलकादि में परिमाण की उत्पत्ति होती है ।

(१) परिमाणं घटादाविति । घटादिपरिमाणं कपालादिपरिमाणं जन्यम् । (२) प्रचयजन्यमुदाहर्तुं प्रचयं निर्घक्ति प्रचय इति ।

(१) कारिकाधर्म में स्पष्ट है । (२) प्रचयजन्य परिमाण को दिखाने के लिये पहले प्रचय का स्वरूप घटलाते हैं ।

* "साधारण" परिमाण विमाजक अणुत्व महत्त्वादि रूप से विवक्षित है । अतः द्रव्यगुण परिमाण का सजातीय द्रव्यगुण परिमाण नहीं है ।

का० ११३ पूर्वा०

नाशस्त्वाश्रय नाशतः ।

का० अर्थ ।

परिमाण का नाश आश्रय नाश के अधीन है ।

(१) परिमाणं चाश्रयनाशादेव नश्यतीत्याह—(२) नाश इति ।
अर्थात्परिमाणस्यैव । (३) न चावयविनाशः कथं परिमाण नाशकः
स्तत्पञ्चवयविनि त्रिचतुरादिपरमाणु विश्लेषे तदुपचये चावयविनःप्रत्य-
भिज्ञानेऽपि परिमाणान्तरस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति वाच्यम्, परमाणु विश्लेषे
द्विचयणुकस्य नाशोऽवश्यमभ्युपेयस्तन्नाशे च त्रिसरेणुनाश एवं क्रमेण महावय-
विनो नाशस्यावश्यकत्वात् ।

(१) करिकार्थ में स्पष्ट है । (२) नाश शब्द यहां परिमाण नाशका बोधक है ।
(३) शङ्का—जिस अवयवी से तीन चार परमाणु हट गये हैं अथवा उस में मिल गये हैं
उस अवयवी में “ सप्तवायम् ” इत्याकारक प्रतीति पूर्ववत् होती है अतः अवयवी का नाश
नहीं मान सकते और उस अवयवी में परिमाणान्तर प्रत्यक्ष सिद्ध है । इसलिये अवयवि
नाश परिमाण नाशक कैसे होगा ? समा०--परमाणुओं के परस्पर हट जाने से उन के
संयोग नष्ट हो जाने के कारण द्वचणुक का नाश अवश्य मानना होगा । एवं द्वचणुकों को
नष्ट हो जाने से उन के संयोग नष्ट हो जाने के कारण त्रिसरेणु का भी नाश अवश्य होगा ।
इस प्रकार महावयवी पर्यन्त का नाश अवश्य मानना होगा क्योंकि असमवायि कारण के
नाश से द्रव्य का नाश अवश्य होता है ।

(४) सति च नाशकेऽनभ्युपगममात्रेण नाशस्यापलपितुमशक्यत्वात् ।

(५) शरीरादाववयवोपचयेऽसमवायिकारणनाशस्यावश्यकत्वादवयविनाश
आवश्यकः ।

(४) नाश की सामग्री रहने पर अस्वीकार मात्र से नाश का अपेलाप नहीं हो
सकता है । (५) एवं शरीरादि के अवयवों के उपचय स्थल में पूर्व शरीर के असमवायि
कारण अवयव संयोग का विनाश अवश्य होता है । इसलिये अवयवी रूप शरीर का
विनाश भी अवश्य मानना होगा जिससे पूर्व परिमाण नष्ट होकर परिमाणान्तर उत्पन्न
होता है इस से भी पर्यवसित हुआ कि विना अवयवी के नाश से परिमाण का नाश नहीं
होता है ।

(६) न च पटाद्यविनाशोऽपि तन्त्वन्तरसंयोगात्परिमाणाधिक्ये न स्यादिति वाच्यं, तत्रापि घेमाद्यभिघातेना समवायिकारणतन्तुसंयोगनाशात्पटनाशस्यावश्यमेकत्वात् ।

(६) टीका—पट के रहते हुए भी कुछ तन्तुओं के जोड़ने में उस पट में परिमाण का आधिरस्य होगा है यह नहीं होगा क्योंकि बिना पटके नाश होने से पूर्व परिमाण का नाश नहीं हो सकता है और बिना पूर्व परिमाण नाश के, परिमाणांतर की उत्पत्ति नहीं होगी । समा०—तन्वन्तर संयोग जनक अभिघात ने पट के असमवायि कारण तन्तुसंयोग को गढ़ हो जाने से पट का नाश अवश्य मानना होगा ।

(७) किं च तन्त्वन्तरस्य तत्पटावयवत्वे पूर्व तत्पट एव न स्यात्तन्त्वन्तररूपकारणा भावात् । (८) तन्त्वन्तरस्या अवयवत्वाभावे च न तेन परिमाणाधिक्यं संयुक्तं ब्रह्मान्तरपट् ।

(७) एवं तन्त्वन्तर यदि पूर्व पट का अवयव माना जाय तो (समवायि कारण रूप) तन्त्वन्तर से पूर्व उस पटरूप कार्य ही सिद्ध नहीं होगा क्योंकि कार्य ने पहले कारण का रहना आवश्यक है किन्तु यह यहाँ नहीं है । (८) यदि तन्वन्तर उस पट का कारण नहीं माना जाय तो उन तन्त्वन्तरों में परिमाण का आधिरस्य नहीं होगा । जैसे पट पट के संयोग से उन दोनों का परिमाण नहीं बढ़ता है केवल संयुक्त व्यवहार मात्र होता है ।

(९) तस्मात्तत्र तन्त्वन्तरसंयोगे सति पूर्वपटनाशस्ततः पटान्तरोत्पत्तिरित्यवश्यं स्वीकार्यम् । (१०) अवयवयिनः प्रत्यभिज्ञानं तु साजात्येन दीप कलिकादिवत् ।

(९) इसलिये पूर्व पट के साथ तन्वन्तर संयोग होने से पहले पूर्व पट का नाश तथा द्वितीय पट की उत्पत्ति होती है यह अवश्य मानना होगा । (१०) " सपयायं पटः " इत्याकारक तत् पटरूप अवयवी की प्रत्यभिज्ञा तो दीप जिह्वा को प्रति क्षण भिन्न होने पर भी " सैवेयं दीपकजिका " इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा के समान साजात्य विषयक है ।

(११) न च पूर्वतन्त्व एव तन्त्वन्तरसहकारात्पूर्वपटे सत्येव पटा-न्तरमारभन्तामिति वाच्यं, मूर्तयोः समानदेशताविरोधात्तत्र पटद्वयासंभवा वैकदा नाना ब्रह्मस्य तलोपलम्भस्य वाधितत्वाच्च । (१२) तस्मात्पूर्व-ब्रह्मस्य प्रतिबन्धकस्य विनाशे ब्रह्मान्तरोत्पत्ति रित्यस्यावश्यमभ्युपेयत्वात् ॥

(११) शंका—पूर्वतन्तु नवीन तन्तुवन्तरं क साहाय्य से पूर्व पट के रहते हुए ही पटान्तर की उत्पत्ति करता है ऐसा मानें वह भी नहीं हो सकता । क्योंकि दो मृत्त समवाय सम्बन्ध से एक जगह में नहीं रह सकते हैं । अतः एक तन्तु में पटद्वय की समवाय सम्बन्ध से उत्पत्ति असम्भव है । एवम् एक तन्तु में एक कालावच्छेदेन समवाय सम्बन्ध से दो पट का प्रत्यक्ष भी नहीं होता है । (१२) इस से यही पर्यवसित होता है कि समवाय सम्बन्ध से उत्तर पट का समवाय सम्बन्ध से प्रतिबन्धक जो पूर्व पट उस के नाश हुए बिना नवीन पट की उत्पत्ति उन तन्तुओं में नहीं हो सकती यह आप को अवश्य मानना होगा ।

पृथक्त्वं निरूपयति = पृथक्त्व का निरूपण करते हैं ।

का० ११३, ११४

संख्यावत्तु पृथक्त्वं स्यात्पृथक्प्रत्ययकारणम् ॥

अन्योन्याभावतो नास्य चरितार्थत्वमिष्यते ।

अस्मात्पृथगिदं नेति प्रतीतिर्हि विलक्षणा ॥

का० अर्थ

यह इस से पृथक् है इस व्यवहार का असाधारण कारण पृथक्त्व है उस में नित्यत्वा नित्यत्व संख्या के समान है, वह पृथक्त्व अन्योन्या भाव से गतार्थ नहीं हो सकता है क्योंकि “ इदमस्मात् पृथक् ” इत्याकारक पृथक्त्व प्रतीति से “ इदमिदं ” इत्याकारक अन्योन्याभाव की प्रतीति में वैलक्षण्य का स्पष्ट भान होता है ।

(१) संख्यावदिति । पृथक्प्रत्यया साधारण कारणं पृथक्त्वम् ।

(२) तन्नित्यतादिकं संख्यावत् । तथाहि नित्यैकैकत्वम् नित्यम् । अनित्यैकत्वम् अनित्यमैकत्वं तु आश्रयद्वितीयक्षणे चोत्पद्यते आश्रयनाशान्नश्यति । तथैक पृथक्त्वमपि । द्वित्वादिवच्च द्विष्टुक्त्वादिकल्पनीत्यर्थः ।

(१) कारिकार्थ ही से स्पष्ट है । (२) पृथक्त्वगत नित्यत्व, अनित्यत्व, संख्या

के समान है । जैसे नित्यगत एकत्व संख्या नित्य और अनित्यगत एकत्व संख्या अनित्य होती है । एवम् अनित्य एकत्व आश्रयोत्पत्ति के द्वितीय क्षण में उत्पन्न होता है और आश्रय के नाश से नष्ट होता है । तथा एक पृथक्त्व भी नित्यगत नित्य और अनित्यगत अनित्य है एवम् आश्रयोत्पत्ति के द्वितीय क्षण में उत्पन्न होता है और आश्रय के नाश से नष्ट होता है । इसी प्रकार द्वित्वादिसंख्या के समान द्विष्टुक्त्वादि भी अनित्य और अपेक्षाबुद्धि रूप निमित्त कारण से उत्पन्न होने वाला तथा अपेक्षाबुद्धि के नाश से नष्ट होने वाला है यही अभिप्राय है ।

(३) नन्वयमस्मात्पृथगित्यादा अन्योन्याभावो भासते । तत्त्वार्थं पृथक्त्वं गुणान्तरं स्वीक्रियते, न चास्तु पृथक्त्वं न त्वन्योन्याभाव इति वाच्यं, रूपं न घट इति प्रतीत्यनापत्तेः । (४) नहि रूपे घटावधिकं पृथक्त्वं गुणान्तरमस्ति न च घटे घटावधिकं पृथक्त्वमस्ति येन परंपरा संबन्धः कल्प्यत इत्यन्त आह । (५) अस्मादिति ।

(३) शङ्का—“ इमस्मात् पृथक् ” इस प्रतीति में अन्योन्याभाव ही का भाव मानने से कुछ हानि नहीं है तब पृथक्त्व रूप गुणान्तर मानना व्यर्थ है । यदि अन्योन्याभावे को नहीं मानकर “ इदम् इदं न ” इस प्रतीति का विषय पृथक्त्व ही को मान तो इस प्रश्न का समाधान यह दिया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में “ रूपं न घटः ” ऐसी प्रतीति नहीं होगी । (४) क्योंकि रूप को गुण होने के कारण घटावधिक पृथक्त्व रूप में नहीं रह सकता है क्योंकि गुण में गुण नहीं रहता है । “ रूपं न घटः ” इस प्रतीति में सामानाधिकरस्य सम्बन्ध से घटावधिक पृथक्त्व का रूप में भाव होता है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि घट में यदि घटावधिक पृथक्त्व रहे तब घटवृत्ति रूप में घटावधिक पृथक्त्व सामानाधिकरस्य रूप परंपरा सम्बन्ध से भासित हो सकता है किन्तु ऐसा नहीं है इस से यह पर्यवसित हुआ कि अन्योन्या भाव को नहीं मानकर पृथक्त्व से अन्योन्या भाव को गतार्थ नहीं कर सकते हैं अर्थात् अन्योन्या भाव मानना आवश्यक है । तब “ इमस्मात् पृथक् ” इस प्रतीति का विषय अन्योन्या भाव ही को मान लेने से काम चल जाता है तब पृथक्त्व को मानना व्यर्थ है यह प्रश्न अभी तक निरुत्तरित रह गया अतः (५) “ अस्मात् पृथक् इदं नेति ” इत्यादि कारिका से समाधान करते हैं कि अन्योन्या भाव ही को मान कर यदि पृथक्त्व नहीं माना जाय तो अर्थ भेद के बिना प्रतीति में भिन्नाकारत्व नहीं होने के कारण “ इमस्मात् पृथक् ” “ इदम् इदं न ” इन दोनों प्रतीतियों में वैलक्षण्य नहीं होगा ।

(६) ननु शब्द वैलक्षण्यमेव न त्वर्थं वैलक्षण्य मिति चेन्न विनार्थं भेदं घटात्पृथगिति वदन्तो न पट इत्यत्रापि पञ्चमी प्रसङ्गात् (७) तस्माद्यदर्थयोगे पञ्चमी सोऽर्थो न प्रार्थान्योन्याभावतो भिन्नो गुणान्तरं कल्प्यत इति ।

(६) उक्तदोनों प्रतीतियों में केवल शब्द भेद एक भेद है । अर्थ भेद कृत भेद नहीं है यह शंका भी निर्मूल ही है क्योंकि यदि अर्थ भेद न हो तो जैसे “ घटात् पृथक् ” इस प्रयोग में पञ्चमी विभक्ति होती है उसी प्रकार “ घटे न पटः ” इस प्रयोग में भी पञ्चमी विभक्ति होनी चाहिये किन्तु नहीं होती है । (७) इसलिये “ यदर्थक ” शब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है उस पृथक्त्व रूप अर्थ को “ न अर्थ ” अन्योन्या भाव से भिन्न गुणान्तर मानना होगा ।

संयोगं निरूपयति = संयोग का निरूपण करते हैं ।

का० ११५

अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः ।

कीर्तित स्त्रिविधस्त्वेष आद्योऽन्यतर कर्मजः ॥

का० अर्थ ।

अमिलित द्रव्यद्वय का जो मिलन वह संयोग कहा जाता है वह संयोग तीन प्रकार का है जिस में प्रथम अन्यतर कर्मजन्य है अर्थात् संयुक्त होनेवाले दो द्रव्यों में किसी एक द्रव्य के कर्म से पैदा होनेवाला है ।

(१) अप्राप्तयोरिति । तं विभजतः कीर्तित इति । एष संयोगः ।

(१) अर्थ स्पष्ट है ।

का० ११६, ११७ पूर्वा०

तथोभयक्रियाजन्यो भवेत्संयोगजोऽपरः ।

आदिमः श्येनशैलादि संयोगः परिकीर्तितः ॥

मेषयोः सन्निपातो यः स द्वितीय उदाहृतः ।

का० अर्थ ।

दूसरा उभय कर्मजन्य और तीसरा संयोगजन्य है इन तीनों में पर्वत के साथ श्येनादि पक्षी का संयोग प्रथम अन्यतर कर्मजन्य संयोग है । भेड़ों का सन्निपात (टकर) रूप द्वितीय उभय कर्मजन्य संयोग है ।

(१) सन्निपातः संयोगः । द्वितीय उभय कर्मजः ।

(१) अर्थ स्पष्ट है ।

का० ११७ उत्त० ११८ ११६ पूर्वा०

कपालतरु संयोगात्संयोगस्तरुकुम्भयोः ॥

तृतीयः स्यात्कर्मजोऽपि द्विधैव परिकीर्तितः ।

अभिघातो नोदनं च शब्दहेतुरिहादिमः ॥

शब्दाहेतुर्द्वितीयः स्याद्

का० अर्थ ।

कपाल वृक्ष के संयोग से उत्पन्न घट वृक्ष का संयोग तृतीय संयोगजन्य संयोग है । अन्यतर कर्मजन्य और उभय कर्मजन्यरूप जो कर्मज संयोग यह अभिघात और नोदन के भेद से दो प्रकार का होता है । शब्द का जनक जो संयोग यह अभिघात कहा जाता है और शब्द का अजनक जो संयोग यह नोदन कहा जाता है ।

(१) तृतीय इति । संयोगजसंयोग इत्यर्थः । तृतीयः स्यादिति पूर्वैरान्वितम् । आदिमः अभिघातः । द्वितीयो नोदनाख्यः संयोग इति ।

(१) अर्थ स्पष्ट है ।

विभक्तप्रत्यय कारणं विभागं निरूपयति = यह इस से विभक्त है इस प्रतीतिका असाधारण कारण जो विभाग इस का निरूपण करते हैं ।

का० ११९, १२०,

विभागोऽपि त्रिधा भवेत् ।

एककर्मोद्भवस्त्वाद्यो द्व्यकर्मोद्भवोऽपरः ॥

विभागजस्तृतीयः स्यात्तृतीयोऽपि द्विधा भवेत् ।

हेतु मात्र विभागोत्थो हेत्वहेतु विभागजः ॥

का० अर्थ ।

विभाग भी तीन प्रकार का होता है, प्रथम एक कर्मजन्य (अन्यतर कर्मजन्य) है । द्वितीय उभय कर्मजन्य है और तृतीय विभागजन्य है । तृतीय जो विभागजन्य विभाग यह भी कारण मात्र विभागजन्य विभाग और कारणाकारण विभागजन्य विभाग के भेद से दो प्रकार का होता है ।

(१) विभाग इति । एक कर्मेति । तदुदाहरणं तु श्येनशैलविभागादिकं पूर्ववद्बोध्यम् । (२) तृतीयोऽपि विभागजविभागः का रणमात्रविभागजन्यः कारणाकारणविभागजन्यश्चेति । (३) आद्यस्तावत् यत् कपाले कर्म ततः कपालद्वयविभागः । (४) ततो घटारम्भकसंयोगनाशः । (५) ततो घट नाशः । (६) ततस्तेनैव कपालविभागेन सकर्मणः कपालस्याकाशविभागो-जन्यते । (७) तत आकाशसंयोगनाशः । (८) तत उत्तरदेशसंयोगः । (९) ततः कर्मनाश इति ।

(१) उक्त तीन प्रकार के विभागों में पर्वत से जो श्येनादि पक्षी का विभाग वह अन्यतर कर्मज विभाग है एवं शेषद्वय का विभाग उभय कर्मज विभाग है । (२) तीसरा जो विभागजविभाग वह कारण मात्र विभागजन्य और कारणाकारण विभागजन्य के भेद से दो प्रकार का है । (३) कारण मात्र विभागजन्य विभाग का उदाहरण यह है कि जिस स्थान में एक कपाल में कर्म हुआ है तब कपालद्वय का विभाग, (४) तब घट का आरम्भक जो कपालद्वयसंयोग उसका नाश । (५) तब घट नाश (६) तब उसी कपाल विभाग से सकर्मक कपाल में आकाश के साथ विभाग उत्पन्न होता है । (७) तब पूर्व देशावच्छिन्न जो कपालाकाशसंयोग उस का नाश होता है । (८) तब उत्तर देश के साथ कपाल का संयोग होता है । (९) तब कपाल कर्म का नाश होता है । कपाल कपाल के विभाग से उत्पन्न जो कपाल और आकाश का विभाग वही कारण मात्र विभागजन्य विभाग है ।

(१०) न च तेन कर्मणैव कथं देशान्तरविभागो न जन्यत इति वाच्यम्, एकस्य कर्मणः आरम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभागजनकत्वस्य अनारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्वि विभागजनकत्वस्य च विरोधात् । अन्यथा विकसत्कमलकुड्मलभङ्गप्रसङ्गात् ।

(१०) * शंका-कपालद्वय विभाग का कारण जो एक कपालगत कर्म उसी से कपालाकाश विभागोत्पत्ति क्यों नहीं मानते हैं ? समा०- आरम्भक संयोग विरोधि विभागजनकत्व एवं अनारम्भक संयोग विरोधि विभागजनकत्व इन दोनों में परस्पर विरोध है अर्थात् एक वस्तु में ये दोनों नहीं रह सकते हैं इसलिये आरम्भक कपालद्वय संयोग विरोधि विभागजनक जो कपालगत कर्म वह अनारम्भक कपालाकाश संयोग के विरोधी जो कपालाकाश विभाग उसका जनक नहीं हो सकता है ।

(११) अन्यथा विकसत्कमलकुड्मल भङ्ग प्रसङ्गात् ।

(११) अनारम्भक संयोग विरोधि विभागजनक कर्म को यदि आरम्भक संयोग विरोधि विभाग के जनक मानें तो खिलते हुए कमल-कोष का नाश हो जायगा क्योंकि कमल पत्रों का अग्रावच्छेदेन जो द्रव्यानारम्भक परस्पर संयोग तद्विरोधी विभाग का जनक जो पत्रगत कर्म है उस कर्म से मूलावच्छेदेन पत्रों का जो कमलारम्भक संयोग तद्विरोधी जो मूलावच्छेदेन कमल पत्र विभाग वह उत्पन्न हो जायगा । तब उस विभाग से कमलारम्भक संयोग नाश होने के बाद कमल का भी नाश सुतरां हो जायगा ।

(१२) तस्माद् यदीदमनारम्भक संयोगप्रतिद्वन्द्वि विभागं जनयेत्तदारम्भकसंयोगप्रतिद्वन्द्विविभागं न जनयेत् ।

(१२) इसलिये कपाल गत कर्म से यदि अन्तरम्भक कपालाकाश संयोग का विरोधी विभाग उत्पन्न हो तो घटास्मक संयोग विरोधी कपालद्वय विभाग उत्पन्न नहीं होगा । तब यह सिद्ध हुआ कि कपालगत कर्म से कपालाकाश विभाग उत्पन्न नहीं होगा ।

(१३) न च कारण विभागेनैव द्रव्यनाशात् पूर्वं कृतो देशान्तर विभागो न जन्यत इति वाच्यम्, आरम्भक संयोगप्रतिग्रन्धि विभागवतोऽवयवस्य सति द्रव्ये देशान्तरविभागासंभवात् ।

(१३) शंका करते हैं कि कपालद्वय विभाग से घट नाश के पूर्व क्षण में अर्थात् कपालद्वय संयोग नाश क्षण में कपालाकाश विभाग क्यों नहीं उत्पन्न होता है जो अपा घटे नाश के उत्तर क्षण में मानते हैं ? समा०—आरम्भक संयोग विरोधि विभागाध्य कपालादि रूप अवयव में जब तक घटादि रूप द्रव्य समवायेन रहेगा तब तक उस अवयव का अपाकाशादि रूप देशान्तर के साथ विभाग नहीं हो सकता है । क्योंकि आरम्भक संयोग विरोधि विभागाध्य अवयव में देशान्तर विभाग के प्रति समवाय सम्बन्धेन घटादि रूप द्रव्य प्रतिबन्धक है ।

(१४) द्वितीयस्तावत् । यत्र हस्तक्रियया हस्ततत्त्वविभागस्ततः शरीरेऽपि विभक्तप्रत्ययो भवति तत्र शरीरतत्त्वविभागे हस्तक्रिया न कारणं व्यधिकरणत्वात् । (१५) शरीरे तु क्रिया नास्त्येव अवयविकर्मणो यावदवयवकर्मनियतत्वात् । (१६) अतस्तत्र कारणाकारणविभागेन कार्याकार्य विभागो जन्यत इति ।

(१४) कारणाकारण विभागजन्य विभाग का उदाहरण । जहां हस्त में क्रिया होने के कारण हस्त वृक्ष का विभाग हुआ है तब उस विभाग से शरीर और वृक्ष में विभाग की प्रतीति होती है इसलिये शरीर और वृक्ष का विभाग मानना होगा उस विभाग में हस्त की क्रिया असमानाधिकरण होने के कारण कारण नहीं है । (१५) अवयवी के प्रत्येक अवयवों में जब तक क्रिया नहीं होती तब तक अवयवी क्रियावान् नहीं कहाता है । इसलिये हस्त मात्र में क्रिया होने के कारण शरीर में क्रिया नहीं मानी जा सकती जिस को समानाधिकरण होने के कारण शरीर वृक्ष विभाग के प्रति कारणत्व मानना युक्त होता । (१६) इसलिये (अगत्या) कारणाकारण विभाग रूप हस्ते तब विभाग से कार्याकार्य विभाग रूप शरीर तब विभाग उत्पन्न होता है ऐसा मानना होगा ।

(१७) अत एव विभागो गुणान्तरम् । अन्यथा शरीरे विभक्तप्रत्ययो न स्यात् । अतः संयोग नाशेन विभागो नान्यथासिद्धो भवति ।

(१७) विभागज विभाग मानने के कारण संयोगध्वंस रूप विभाग नहीं मान सकते हैं । क्योंकि संयोगध्वंस रूप ही यदि विभाग माना जाय तो हस्त तब विभागान्तर शरीर में तब विभागप्रत्यय नहीं होगा क्योंकि हस्तक्रियाजन्य जो हस्ततत्संयोगध्वंस वह शरीर में वृत्ती नहीं है । हस्तक्रिया व्यधिकरण होने के कारण शरीर गत संयोगजसंयोग ध्वंस का कारण नहीं होगा । यदि शरीर में क्रिया होती तो तदजन्य शरीरगत संयोगज संयोग का नाश होता किन्तु उस समय सकल अङ्ग में क्रिया नहीं है अतः शरीर में क्रिया नहीं मानी जा सकती इसलिये संयोग ध्वंस रूप विभाग नहीं है किन्तु गुणान्तर है तब हस्त क्रिया जन्य हस्त तब विभाग से शरीर तब विभाग शरीर में रहने के कारण शरीरगत विभक्तप्रत्यय में कोई बाधा नहीं है ।

परापर व्यवहारनिमित्ते परत्वापरत्वे निरूपयति =

परापर व्यवहार का असाधारण कारण जो परत्व और अपरत्व उन दोनों का निरूपण करते हैं ।

को० १२१, १२२

परत्वं चापरत्वं च द्विविधं परिकीर्तितम् ।

दैशिकं कालिकं चापि मूर्त एव तु दैशिकम् ॥

परत्वं मूर्तसंयोग भूयस्त्वज्ञानतो भवेत् ।

अपरत्वं तदल्पत्वबुद्धितः स्यादित्यारितम् ॥

को० अर्थ ।

दैशिक और कालिक के भेद से परत्व तथा अपरत्व दो दो प्रकार के होते हैं । जिन में दूरत्व, समीपत्व रूप दैशिक परत्वापरत्व मूर्त मात्र में रहते हैं । दैशिक परत्व बहुत मूर्त संयोगान्तरितत्व ज्ञान से उत्पन्न होता है और दैशिक अपरत्व अल्पतर मूर्त संयोगान्तरितत्व ज्ञान से उत्पन्न होता है ।

(१) परत्वं चेति । दैशिक मिति । दैशिकपरत्वं बहुत मूर्तसंयोगान्तरितत्व ज्ञानादुत्पद्यते । एवं तदल्पीयस्त्वज्ञानादपरत्वमुत्पद्यते । अत्रावधित्वार्थं पञ्चम्यपेक्षा । यथा पाटलिपुत्रात्काशीमपेक्ष्य प्रयागः परः पाटलिपुत्रात्कुरुक्षेत्रमपेक्ष्य प्रयागोऽपर इति ।

(१) उदाहरण पाटलिपुत्र (पटना) से कानी तक मध्य में जितने मूर्त संयोग हैं उन से अधिक मूर्तसंयोग पटने से प्रयाग तक हैं । इसी प्रकार कान से कानी की अपेक्षा प्रयाग में परत्वं उत्पन्न होता है । एवं पटना और कुशीनर के मध्य में जितने मूर्त संयोग हैं तदुपेक्षया अत्र मूर्त संयोग पटना और प्रयाग के मध्य में हैं । इसी प्रकार कान रहने पर प्रयाग में अपरत्वं उत्पन्न होता है " पाटलि पुत्रात् " पटलप्रयोग घटक पञ्चमी अपभ्रिय जागार्थं अपेक्षित है ।

का० १२३, पुं०

सयोरसमवायी तु दिक्संयोगस्तदाश्रये ।

का० अर्थ ।

वैज्ञानिक परत्वापरत्वं का असमवायी कारण वैज्ञानिक परत्वापरत्वाध्य के साथ दिग्ग का संयोग है ।

(१) तयोर्द्वैशिक परत्वापरत्त्वयोः । असमवायी असमवायिकारणम् । तदाश्रये द्वैशिक परत्वापरत्वाश्रये ।

(१) कारिकार्थ से स्पष्ट है ।

का० १२३, १२४

दिवाकरपरिस्पन्द भूयस्त्वज्ञानतो भवेत् ॥

परत्वमपरत्वं तु तवीयात्पत्वबुद्धितः । -

अत्र स्वसमवायी स्यारसंयोगः कालपिण्डयोः ॥

का० अर्थ ।

दिवाकर के परिस्पन्द (किरण) में भूयस्त्वज्ञान से अवेष्टित रूप कालिक परत्वं उत्पन्न होता है । एवं दिवाकर परिस्पन्द में अव्यक्त ज्ञान से कनिष्ठतर रूप कालिक अपरत्वं उत्पन्न होता है । कालिक परत्वापरत्वं का असमवायी कारण कालिक परत्वापरत्वाध्य के साथ काल का संयोग है ।

(१) दिवाकरोति । अत्र परत्वमपरत्वं कालिकं ब्राह्मम् । (२) यस्य सूर्यपरिस्पन्दापेक्षया यस्य सूर्यपरिस्पन्दोऽधिकः स ज्येष्ठः । यस्य न्यूनः स कनिष्ठः । (३) कालिक परत्वापरत्वं जेन्यद्रव्य एव । अत्र कालिक परत्वापरत्त्वयोः ।

- (१) कारिका घटक परत्वापरत्व शब्द से कालिक परत्वापरत्व समझना चाहिये
 (२) जिस वस्तु की उत्पत्ति समय से लेकर वर्तमान समय पर्यन्त सूर्य परिस्पन्दापेक्षया जिस वस्तु की उत्पत्ति समय से लेकर वर्तमान समय पर्यन्त सूर्य परिस्पन्द अधिक है वह ज्येष्ठ है । अगर अल्प है तो वह कनिष्ठ है । (३) जिस हेतु नित्य वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है अतः कालिक परत्व और अपरत्व जन्यद्रव्य मात्र में रहते हैं । कारिका में "अत्र" शब्द कालिक परत्वा परत्व पर है ।

का० १२५ पूर्वा०

अपेक्षाबुद्धिनाशेन नाशस्तैषां निरूपितः ।

का० अर्थ ।

अपेक्षाबुद्धि के नाश से दैशिक और कालिक परत्वापरत्व का नाश होता है ।

(१) तेषां कालिकदैशिकपरत्वापरत्वानाम् ।

(१) कारिका घटक तत्पद कालिक और दैशिक परत्वापरत्व बोधक है ।

क्रमप्राप्तां बुद्धिं निरूपयितुमाह = निरूपण क्रमप्राप्त बुद्धि का निरूपण करते हैं ।

का० १२४ १२६. १२७

बुद्धेः प्रपञ्चः प्रागेव प्रायशो विनिरूपितः ॥

अथावशिष्टोऽप्यपरः प्रकारः परिदर्श्यते ।

अप्रमा च प्रमाचेति ज्ञानं द्विविधं मिष्यते ॥

तच्छून्ये तन्मतिर्या स्यादप्रमा सा निरूपिता ।

तत्प्रपञ्चो विपर्यासः संशयोऽपि प्रकीर्तितः ॥

का० अर्थ ।

बुद्धि के प्रभेद (प्रकार) का निरूपण पूर्व ही अधिक हो चुका है । अब उस के अवशिष्ट प्रकार बतलाये जाते हैं । यथार्थ और अयथार्थ के भेद से ज्ञान दो प्रकार के होते हैं । तदभाववद्विशेष्यक और तत्प्रकारक जो ज्ञान वह अयथार्थ ज्ञान कहा जाता है । अयथार्थ ज्ञान विपर्यास और संशय के भेद से दो प्रकार के होते हैं ।

(१) बुद्धेरिति । तत्ताप्रमां निरूपयन्ति तच्छून्यं इति । तदभावयति तत्प्रकारकं ज्ञानं भ्रम इत्यर्थः । तत्प्रपञ्चोऽप्रमाप्रपञ्चः ।

(१) इन का अर्थ कारिकाय से ही स्पष्ट है ।

का० १२८ ।

आयो देहेष्व्वात्मबुद्धिः शखादो पीततामतिः ।
भवेन्निश्चयरूपा या संशयोऽथ प्रदर्श्यते ॥

का० अर्थ ।

निश्चयात्मकः भ्रम विषयांत कहलाता है पण " गौरोहम् " इत्याकारकः देह विरोध्यक आत्माय प्रकारकः निश्चय यस्य " ज्ञानः पीतः " इत्याकारकः ज्ञान विरोध्यक पीतस्य प्रकारकः निश्चय विषयांत है । अथ संग्रह का स्वरूप बतलाते हैं ।

(१) आया इति । विषयांत इत्यर्थः । शरीरादौ निश्चयरूपं पदात्मस्य प्रकारकं ज्ञानं गौरोऽहमित्याकारकम् । एवं शखादौ पीतः शम्भु इत्याकारकं यज्ज्ञानं निश्चयरूपं तदभ्रम इति ।

(१) कारिकाय से ही स्पष्ट है ।

का० १२९

किंस्विन्नरो वा स्थाणुर्वेत्यादि बुद्धिस्तु संशयः ।
तदभावाप्रकारा धीस्तत्प्रकारा तु निश्चयः ॥

का० अर्थ ।

" अयं नरो वा स्थाणुर्वा " इत्याकारकः बुद्धि संशय रूप है यस्य तदभावां प्रकारक तत्प्रकारक ज्ञान निश्चय है ।

(१) किं स्विदिति । किं स्विदितिचित्तं । निश्चयस्य लक्षणमाह-तदभावेति तदभावा प्रकारकं तत्प्रकारकं ज्ञानं निश्चयः ।

(१) किंस्वित् शब्द चित्कार्यक है । तदभावेत्यादि कारिका से निश्चय का लक्षण कहते हैं जो कारिकाय से स्पष्ट है ।

संशयं लक्षयति = संशय का लक्षण करते हैं ।

का० १३० ।

स संशयो मतिर्या स्यादकत्राभाव भावयोः ।

साधारणादिधर्मस्य ज्ञान संशय कारणम् ॥

का० अर्थ ।

एक वस्तु विशेष्यक विरुद्ध भावाभाव प्रकारक ज्ञान संशय है । साधारणादि धर्म ज्ञान संशय का कारण है ।

(१) स संशय इति । एक धर्मिक विरुद्ध भावाभाव प्रकारक ज्ञान संशय इत्यर्थः ।

(१) कारिकार्थ से स्पष्ट है ।

(२) साधारणेति । उभय साधारणो यो धर्मस्तज्ज्ञानं संशयकारणम् ।

(३) यथोच्चैस्तरत्वं स्थाणुपुरुषसाधारणं ज्ञात्वार्थं स्थाणुर्न वेति संदिग्धे । (४) एक धर्मासाधारण धर्मज्ञानमपि कारणम् । यथा शब्दत्वस्य नित्यानित्यव्याधृतत्वेन शब्दे गृहीतत्वाच्छब्दो नित्यो न वेति संदिग्धे ।

(२) कोटिद्वय समानाधिकरण जो धर्म उस का ज्ञान संशय का कारण है ।

(३) यथा स्थाणुत्व स्थाणुत्वा भाव रूप कोटिद्वय समानाधिकरण उच्चैस्तरत्व का पुरोवर्ती " इदम् " पदार्थ में ज्ञान होने से " अर्थस्थाणुर्न वा " इत्याकारक सन्देह होता है (४) एवं कोटि द्वय के असमानाधिकरण जो धर्म उस का ज्ञान भी संशय का कारण है । यथा " शब्दो नित्यः शब्दत्वात् " इस स्थल में शब्द को पक्ष होने के कारण शब्द में नित्यत्व, एवं नित्यत्वाभाव का निश्चय नहीं है इसलिये शब्दत्व में नित्यत्व सामानाधिकरण्य एवं नित्यत्वाभाव सामानाधिकरण्य का निश्चय नहीं होगा, अतः " नित्यत्व नित्यत्वाभाव रूप कोटिद्वया समानाधिकरण शब्दत्ववान् शब्दः " इत्याकारक ज्ञान होने से " शब्दो नित्यो न वा " इत्याकारक सन्देह होता है ।

(५) विप्रतिपत्तिस्तु शब्दो नित्यो न वेत्यादि शब्दात्मिका न संशय कारणं शब्दव्याप्ति ज्ञानादीनां निश्चयमात्रजनकत्व स्वभावात् । (६) किंतु तत्र शब्देन कोटिद्वय ज्ञानं जन्यते संशयस्तु मानस एवेति ।

(५) “शब्दो नित्यो न या” इत्यादि शब्द रूप विप्रतिपत्ति संशय का कारण नहीं है क्योंकि शब्द और व्याप्ति ज्ञानादि को निश्चय मात्र जनकत्व स्वभाव है। (६) किन्तु विप्रतिपत्ति स्थल में “शब्दो नित्यो न या” इत्याद्याकारक शब्द रूप विप्रतिपत्ति से निरूप्य नित्यत्वा भाषायात्मक कोटिद्वय का स्मरण होता है तदन्तर शब्दादि विशेष्यक निश्चय नित्यत्वा भाषादि प्रकारक संशय मानस (उपनीत भावात्मक) होता है।

(७) एव ज्ञाने प्रामाण्य संशयाद्विषयसंशय इति ।

(७) एवं “अयं घटः” इत्याकारक घटत्वप्रकारक ज्ञान में “अयं घटस्य प्रकारकं ह्यत्र घटत्वघाति घटस्य प्रकारकं नया” इत्याकारक प्रामाण्य संशय से “अयं घटो न या” इत्याकारक घटत्व का संशय होता है।

(८) एवं व्याप्य संशयादपि व्यापक संशय इत्यादिक बोध्यम्
(९) किन्तु संशये धर्मिज्ञानं धर्मीन्द्रियसन्निकर्षो वा कारण मिति ।

(८) एवं धूमादि रूप व्याप्य के सन्देह से यहवादि रूप व्यापक का सन्देह होता है। (९) एवं संशय में धर्मी का ज्ञान, अथवा धर्मी के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष कारण है।

का० १३१

दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्तु गणो भवेत् ।

पित्तदूरत्वादिरूपो दोषो नानाविधः स्मृतः ॥

का० अर्थः ।

अप्रमा के प्रति दोष और प्रमा के प्रति गुण कारण है। पित्त दूरत्वादि भेद से दोष अनन्त प्रकार के हैं।

(१) दोष इति । अप्रमां प्रति दोषः कारणम् । प्रमां प्रति गुणः कारणम् । (२) तत्रापि पित्तादिरूपा दोषा अननुगताः । तेषां कारणत्व मन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धम् । (३) गुणस्य प्रमा जैनकैत्वं तु अनुमानात्सिद्धम् । यथा प्रमा ज्ञानसाधारणकारणभिन्नकारणजन्या जन्यज्ञानत्वात् अप्रमावत् ।

(१) कारिकार्थ से स्पष्ट है । (२) पित्तादि रूप दोष अनुगत है । अप्रमात्मक ज्ञान के साथ अन्य व्यतिरेक रहने के हेतु वह अप्रमात्मक ज्ञान के प्रति कारण माना जाता है । (३) गुण में प्रमाजनकत्व अनुमान से सिद्ध है यथा “ प्रमा ज्ञानसामान्य कारण भिन्न कारण जन्या जन्यज्ञानत्वात् अप्रमावत् ” अर्थात् आत्म मनः संयोग त्वङ्मनः संयोगादिरूप ज्ञानसामान्य के कारण से भिन्न पित्तादि दोषरूप कारणजन्य, अप्रमा ज्ञान के तरह प्रमा ज्ञान भी जन्य ज्ञानरूप होने के कारण उक्त संयोगादि रूप ज्ञान सामान्य के कारण से भिन्न सन्निकर्षादि रूप गुण जन्य है ।

(४) नच दोषाभाव एव कारणमस्तिव्रति वाच्यं पीतः शङ्ख इति ज्ञानस्थले पित्तदोषसत्त्वाच्छङ्खत्व प्रमानुत्पत्ति प्रसङ्गात् । (५) विनिगमना विरहा दनन्तदोषाभाव कारणात्वमपेक्ष्य गुणस्य कारणताया न्याय्यत्वात् ।

(४) शङ्का—प्रमा में गुण को कारण नहीं मान कर दोषाभाव ही को कारणता मानें तो क्या हानि है ? समा०—“ पीतः शङ्खः ” इत्याकारक आंशिक अप्रमात्मक प्रमा में पित्त रूप दोष रहने के कारण दोषाभाव नहीं रहेगा । अतः वह ज्ञान शङ्खत्वांश में प्रमा है यह नहीं होगा । (५) और यह भी कारण है कि सकल दोष में एक दोषत्व अनुगत नहीं रहने के कारण दोषत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक दोष सामान्या भाव को आप कारण नहीं कह सकते हैं क्योंकि वह अप्रसिद्ध हो जायगा । अतः विनिगमना विरहात् अनन्त तत्त्वत् दोषाभाव कूट ही को कारणात्व मानना होगा । तदपेक्षया लाघवात् गुण ही को कारणात्व मानना उचित है ।

(६) नच गुणसत्त्वेऽपि पित्तेन प्रतिबन्धाच्छङ्खे न श्वेत्यज्ञानमतः पित्तादि दोषा भावानां कारणात्वमवश्यं वाच्यं तथाच किं गुणस्य हेतुत्व कल्पनयेति वाच्यं, तथाप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां गुणस्यापि हेतुत्वसिद्धेः ।

(६) (शंका) यदि कहें कि शङ्खगत शुक्ल रूप के साथ चक्षुः संयुक्त समवाय रूप सन्निकर्षात्मक गुण रहने पर भी नेत्रगत पित्तदोष प्रयुक्त शङ्ख में शुक्ल रूप की प्रमा नहीं होती है । अब उक्त गुण रहने के कारण प्रमा होनी चाहिये । अतः प्रमा के प्रति दोषाभाव को कारणात्व मानना आवश्यक हुआ तब गुण को कारणात्व मानना व्यर्थ है । (समाधान) यह युक्त नहीं है क्योंकि नेत्रगत पित्तादि दोष रहित पुरुषों को दोषाभाव रहने पर भी शङ्ख में पीत रूप प्रकारक प्रमा नहीं होती है । वह क्यों नहीं होगी अतः सन्निकर्षादि रूप गुण को भी प्रमा के प्रति कारण मानते हैं । तब दोषाभाव को रहते हुए भी पीत रूप के साथ सन्निकर्षात्मक गुण नहीं है इसलिये शङ्ख में पीत प्रमा नहीं होती है ।

(७) एवं भ्रमं प्रति गुणाभावाः कारणा मित्यस्यापि सुवचत्वात् ।

(७) प्रमा के साथ गुण में अन्यय व्यतिरेक रहने पर भी यदि प्राप प्रमा के प्रति केवल दोषाभावा को कारण मानकर गुण को अन्यथा सिद्ध मानें तो भ्रम के साथ दोष में अन्यय व्यतिरेक रहने पर भी भ्रम के प्रति गुणाभावा ही को कारणत्व मानकर दोष को अन्यथा सिद्ध क्यों नहीं माना जाय ? इस से यह पर्यवसित हुआ कि भ्रम के प्रति यथा दोष और गुणाभावा दोनों कारण हैं तथा प्रमा के प्रति भी गुण और दोषाभावा दोनों कारण हैं । नेत्रगत पित्तदोष विनिष्ट पुरुष को दोष रहने पर भी पीत पट में पीत रू प्रकारक भ्रम नहीं होता । अतः भ्रम के प्रति सन्निकर्ष रूप गुणाभावा को कारणत्व मानते हैं पर्य सन्निकर्ष रूप गुणाभावा रहने पर भी बिना पित्तादि दोष के शंख में पीत रूप प्रकारक भ्रम नहीं होता अतः भ्रम के प्रति दोष को भी कारणत्व मानना प्रावश्यक है ।

(८) तल दोषाः के इत्याकांक्षायां पित्तं पित्तं ।

(८) दोष किस को कहते हैं इस आकांक्षा के निवृत्त्यर्थ पित्तत्यादि कारिका से दोष का स्वरूप कहते हैं ।

(९) कचित्पीनादिभ्रमे पित्तं दोषः । कचिच्चन्द्रादेः स्वल्पपरिमाण-
भ्रमे दूरत्वं दोषः । कचिच्च धंशोरगभ्रमे मण्डूक वसाञ्जनमित्येवंरूपा दोषा
अननुगता भ्रान्तिजनका इत्यर्थः ।

(९) कहीं शंखादिमें पीत रूप के भ्रममें नेत्रगत पित्त अन्य पीतिमा दोष है । कहीं चन्द्रादि में अल्प परिमाण के भ्रम में चन्द्रादिगत दूरत्व दोष है । कहीं धंश में सर्पत्व भ्रम में मण्डूक वसाञ्जन दोष है । इस प्रकार अननुगत अनन्त दोष भ्रम का जनक होते हैं ।

अथ के गुणा इत्याकांक्षायां प्रत्यक्षादीं क्रमशो गुणान्दर्शयति =

प्रमाणक ज्ञान में कारणीभूत गुण कौन हैं इत्याकारक आकांक्षा निवृत्त्यर्थ प्रत्य-
क्षादि प्रमाणक ज्ञान में कारणीभूत प्रत्येक २ गुण दिखाते हैं ।

का० १३२, १३३,

प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विशेषणवता समम् ।

सन्निकर्षो गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितौ पुनः ॥

पक्षे साध्यविशिष्टे तु परामर्शो गुणो भवेत् ।

शक्ये सादृश्यबुद्धिस्तु भवेदुपमितौ गुणः ॥

का० १३४

शाब्दबोध योग्यतायास्तात्पर्यस्याथ वा प्रमा ।

गुणः स्याद्भ्रमभिन्नं तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा ॥

का० अर्थ ।

विशेषण विशिष्ट विशेष्य के साथ जो इन्द्रिय का सन्निकर्ष वह प्रत्यक्ष प्रमा में गुण है । साध्यविशिष्ट पक्ष में जो साध्यव्याप्य हेतु वैशिष्ट्यावगाही परामर्श वह अनुमिति प्रमा में गुण है । गवयादि पद के शक्यार्थ गवयादियों में जो गवादि का सादृश्य ज्ञान वह उपमिति प्रमा में गुण है । प्रमात्मक योग्यता ज्ञान अथवा प्रमात्मक तात्पर्य ज्ञान शाब्द बोध प्रमा में गुण है ।

(१) प्रत्यक्षे त्विति । प्रत्यक्षे विशेषणवद्विशेष्यसंनिकर्षो गुणः । अनुमितौ साध्यवति साध्यव्याप्यवैशिष्ट्यज्ञानं गुणः । एवमग्रेऽप्युक्तम् ।

(१) इन का अर्थ कारिकार्थ में ही स्पष्ट है ।

(२) प्रमां निरूपयति । भ्रमभिन्नन्तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा । भ्रम भिन्न मिति ।

(२) “भ्रमभिन्नम्” इत्यादि कारिका से प्रमा का निरूपण करते हैं, भ्रम से भिन्न ज्ञान प्रमा कहलाता है ।

ननु यत्र शुक्तिरजतयोरिमे रजते इति ज्ञानं जातं तत्र रजतांशेऽपि प्रमा न स्यात्, तज्ज्ञानस्य भ्रमभिन्नत्वाभावादत आह =

शंका करते हैं कि यदि भ्रमभिन्न ज्ञान को प्रमा माने तो जिस स्थल में शुक्तिका और रजत इन दोनों में रजतत्व प्रकारक “इमे रजते” इत्याकारक एक ज्ञान उत्पन्न हुआ है उस स्थल में “इमे रजते” यह ज्ञान शुक्तिकांश में भ्रम और रजतांश में प्रमा है जो भ्रम-भिन्न नहीं होने के कारण रजतांश में भी प्रमात्मक नहीं होगा अतः “अथवा” इत्यादि कारिका से प्रमा का लक्षणान्तर करते हैं ।

का० १३५, १३६, पूर्वा०

अथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञान तद्वद्विशेष्यकम् ।

तत्प्रमा न प्रमा नापि भ्रमः स्यान्निर्विकल्पकम् ॥

प्रकारतादिशून्यं हि संबन्धानवगाहि तत् ।

का० अर्थ ।

“ तदाधयविशेषक तत्प्रकारक ज्ञान ” प्रमा है और निर्विकल्पक ज्ञान न प्रमा है न स्रम है । जिस हेतु निर्विकल्पक ज्ञान प्रकाशता विशेष्यता शून्य और सम्बन्धा नयगाही होता है ।

(१) अथवेति । तद्विशेष्यकं तत्प्रकारकं ज्ञानं प्रमेत्यर्थः ।

(१) इस का अर्थ कारिकायं से ही स्पष्ट है ।

(२) अपथैवं स्मृतेरपि प्रमात्वं स्यात् । (३) ततः किमिति चेत्तथा सति तत्कारणस्यापि प्रमाणान्तरत्वं स्यादिति चेन्न । यथार्थानुभव कारणस्यैव प्रमाणात्वेन विवक्षितत्वात् ।

(२) (शंका) तद्विशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञान हो यदि प्रमा हो तो स्मृत्यात्मक ज्ञान को भी तादृश होने के कारण प्रमात्वापत्ति हो जायगी । (३) स्मृति को प्रमा रूप होने से क्षति ही क्या है । तब स्मृति को प्रमात्मक होने से तत्करण संस्कार वा अनुभव को पृच्छम प्रमाण मानना होगा । समा०— यह नहीं कह सकते हैं । क्योंकि यथार्थानुभव कारण ही को मैं प्रमाण रूप मानना हूँ । स्मृति को यथार्थानुभव रूप नहीं होने के कारण उस का कारण संस्कारादि प्रमाणान्तर नहीं हो सकता है ।

(४) इदं तु योध्यम् । येन संबन्धेन यद्वत्ता तेन संबन्धेन तद्विशेष्यकत्वं तेन संबन्धेन तत्प्रकारकत्वं वाच्यम् । (५) तेन कपालादी संघो-
गादिना घटादिज्ञाने नातिव्याप्तिः ।

(४) यहाँ यह समझना चाहिये कि जिस सम्बन्ध से प्रकार विशेष्य में रहता हो उस सम्बन्ध से तद्वत्त्व और तत्प्रकारकत्व लेना चाहिये । (५) अतः समयाय सम्बन्ध से कपाल में घट को रहने पर भी संयोग सम्बन्ध से घट प्रकारक कपाल विशेष्यक ज्ञान में अतिव्याप्ति नहीं हुई । क्योंकि प्रकारतावलम्बेकीभूत संयोग सम्बन्ध से कपाल में घटवत्ता नहीं है ।

(६) एवं सति निर्विकल्पकं प्रमा न स्यात्तस्य सप्रकारकत्वाभावात् न आह— न प्रमेति ।

(६) प्रमात्मक ज्ञान के ऐसे लक्षण करने से निर्विकल्पक ज्ञान किंचित्प्रकारक नहीं होने के कारण प्रमा रूप नहीं होगा इस शंका का “ न प्रमा ” इत्यादि कारिका से इष्टापत्ति द्वारा खण्डन करते हैं ।

(७) ननु वृक्षे कपिसंयोगज्ञानं भ्रमः प्रमा च स्यादिति चेन्न प्रतियोगिव्यधिकरणं संयोगाभाववति संयोगज्ञानस्य भ्रमत्वात् ।

(७) शंका करते हैं कि जिस वृक्ष में कपिसंयोग किसी एक देशावच्छेदेन है उसी वृक्ष में अन्यदेशावच्छेदेन कपि संयोगाभाव को रहने के कारण तादृश वृक्ष विशेष्यक कपि संयोग प्रकारक ज्ञान कपि संयोगाभाववद्विशेष्यक कपि संयोग प्रकारक होने के कारण भ्रम रूप एवं कपि संयोगवद्विशेष्यक कपि संयोग प्रकारक होने के कारण प्रमा रूप भी हो जाना चाहिये । समा०—प्रतियोगिव्यधिकरण कपिसंयोगाभाववद्विशेष्यक कपिसंयोग प्रकारक ज्ञान को भ्रम रूप मानता हूँ । उक्त वृक्ष में प्रतियोगिव्यधिकरण होकर कपिसंयोगाभाव को नहीं रहने से उक्त ज्ञान प्रतियोगिव्यधिकरण कपिसंयोगाभाववद्विशेष्यक कपिसंयोग प्रकारक नहीं है अतः भ्रम रूप नहीं होगा केवल प्रमा रूप है ।

(८) नच वृक्षे संयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानं भ्रमो न स्यात्तत्र संयोगाभावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वादिति वाच्यं, तत्र संयोगाभावावच्छेदेन संयोगज्ञानस्य भ्रमत्वात् । लक्ष्यस्याननुगमाल्लक्षणाननुगमेऽपि न क्षतिः ।

(८) शङ्का करते हैं कि कपिसंयोगवत् वृक्ष में कपिसंयोगाभाव प्रतियोगिव्यधिकरण होकर नहीं रहता है अतः कपिसंयोगाभाववान् कपिसंयोगी इत्याकारक वृक्ष में कपिसंयोगाभावावच्छेदेन कपिसंयोगज्ञान भ्रम रूप नहीं होगा । समा०—अव्याप्यवृत्ति पदार्थ प्रकारक भ्रम लक्षण तदभावावच्छेदेन तत्प्रकारक ज्ञानत्व है । अतः कपिसंयोगाभावावच्छेदेन वृक्ष में कपि संयोग प्रकारक ज्ञान को भ्रम रूप होने में कोई बाधा नहीं है । व्याप्यवृत्ति पदार्थ प्रकारक भ्रम का लक्षण उक्त तदभाववद्विशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञानत्व है । लक्ष्य को अननुगत होने के कारण लक्षण का अननुगम होने पर भी कोई क्षति नहीं है ।

का० १३६ उक्त०

प्रमात्वं न स्वतो ग्राह्यं संशयानुपपत्तितः ॥

का० अर्थ ।

प्रमात्व स्वतो ग्राह्य नहीं है अर्थात् जिस सामग्री से ज्ञान का ग्रह होता है उसी सामग्री से तज्ज्ञाननिष्ठ प्रमात्व का ग्रह नहीं होता है, यदि ऐसा न माना जाय तो ज्ञानोत्पत्त्यन्तर “इदं ज्ञानं प्रमा न वा” इत्याकारक संशय नहीं होगा । (इसका हेतु मुक्तावली में बतलाया गया है)

(१) प्रमात्वमिति, मीमांसका हि प्रमात्वं स्वतो ग्राह्यमिति वदन्ति ।

(२) तत्रगुरूणां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वात्तज्ज्ञानप्रामाण्यं तेनैव गृह्यत

इति । (३) भट्टानां मते ज्ञानमतीन्द्रियम् । (४) ज्ञानजन्या ज्ञातता प्रत्यक्षा तथा च ज्ञान मनुमीयते । (५) मुरारिमिश्राणां मतेऽनुव्यवसायेन ज्ञानं गृह्यते । (६) सर्वेषामपि मते तज्ज्ञानविषयकज्ञानेन तज्ज्ञानप्रामाण्यं गृह्यते ।

(१) मीमांसक लोग ज्ञान में प्रमातृ स्वतोप्राप्त्य मानते हैं । अर्थात् ज्ञान प्राहक सामग्री में ही प्राप्त मानते हैं । (२) शुक्र प्रमाकर के मत में ज्ञान स्वप्रकाश है अर्थात् अपने को भी विषय करता है अतः स्वात्मक ज्ञानसे जेम्ने स्वनिष्ठ ज्ञानत्व गृहीत होता है उसी प्रकार ज्ञाननिष्ठ प्रमातृ भी गृहीत होता है । (३) कुमारिल भट्ट के मत से ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा है । (४) छानोत्पत्ति होने पर विषयनिष्ठ ज्ञानजन्य एक ज्ञातता नाम का धर्म विरोध उत्पन्न होता है जो प्रत्यक्ष निरुद्ध है । तादृश ज्ञातता में ज्ञान का अनुमान किया जाता है यथा—“यद् ज्ञानता घटवृत्ति घटत्व प्रकारक ज्ञातता रूप होने के कारण घटविरोधक घटत्व प्रकारक ज्ञानजन्य है । जो ज्ञातता यद्गृहि यत्प्रकारक होती है यह तद्गृहिरोधक तत्प्रकारक ज्ञानजन्य होती है यथा पटवृत्ति पटत्व प्रकारक ज्ञातता है । (५) एवं मुरारि मिश्र के मत में ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसाय से होता है । (६) उक्त सर्वों के मत में तज्ज्ञान विषयक ज्ञान से तज्ज्ञान निष्ठ प्रामाण्य गृहीत होता है ।

(७) विषयनिरूप्यं हि ज्ञानमतो ज्ञानवित्तिवेशो विषयः । (८) तन्मतं दृष्यति—न स्वतो प्राप्त्यमिति ।

(७) ज्ञान विषय से निरूप्य होता है अर्थात् विषया विषयक प्रत्यक्ष का अविषय होता है । अतः ज्ञान ज्ञान से पूर्व ज्ञान का विषय ज्ञात होता है । इसलिये तद्विनिष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारताकत्व रूप जो विषय घटित प्रमातृ यह ज्ञान ज्ञान से ज्ञात होता है । (८) उक्त मीमांसक मत का “प्रमातृ न स्वतो प्राप्त्यम्” इत्यादि कारिका से नैयायिक खण्डन करते हैं ।

(९) संशयेति । यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो प्राप्तं स्यात्त त्ज्ज्ञानस्यास-
दशापन्नज्ञाने प्रामाण्यं संशयो न स्यात् । तद्वि यदि ज्ञानं ज्ञातं तदा त्वन्मते
प्रामाण्यं ज्ञातमेवेति कथं संशयः । (१०) यदि तु ज्ञानं न ज्ञातं तदा
धर्मिज्ञानाभावात्कथं संशयः । (११) तस्माज्ज्ञाने प्रामाण्यमनुमेयम् ।

(९) यदि ज्ञाननिष्ठ प्रामाण्य ज्ञान प्राहक सामग्री से प्राप्त माना जाय तो अनिश्चित प्रामाण्यक जो ज्ञान उस ज्ञान के सजातीय ज्ञान में प्रामाण्य का सन्देह नहीं होगा

क्योंकि यदि ज्ञान का ज्ञान है तो मीमांसक मत से ज्ञाननिष्ठ प्रामाण्य भी निश्चित ही हो जायगा अतः प्रामाण्य का सन्देह नहीं हो सकता है । (१०) यदि ज्ञान श्रोत नहीं है तो संशय में धर्मि ज्ञान को कारण होने के हेतु ज्ञान रूप धर्मि ज्ञान के अभाव से ज्ञान में प्रामाण्य का सन्देह नहीं हो सकता है । (११) इसलिये ज्ञान में प्रामाण्य अनुमेय है ।

(१२) तथाहि । इदं ज्ञानं प्रमा सम्वादिप्रवृत्तिजनकत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथाऽप्रमा । (१३) इदं पृथिवीत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा, गन्धवति पृथिवीत्वप्रकारकज्ञानत्वात् । (१४) एवमिदं जलत्वप्रकारकं ज्ञानं प्रमा स्नेहवति जलत्वप्रकारक ज्ञानत्वात् ।

(१२) जैसे यह ज्ञान सफल प्रवृत्ति का जनक होने के कारण प्रमा है जो ज्ञान प्रमा नहीं होता है वह सफल प्रवृत्ति का जनक नहीं होता है जैसे अप्रमात्मक ज्ञान । (१३) पृथ्वी में पृथिवीत्व का ज्ञान होने पर यह पृथिवीत्व प्रकारक ज्ञान गन्धवत् में पृथिवीत्वप्रकारक ज्ञान रूप होने के कारण प्रमा है । (१४) एवं जल में जलत्व का ज्ञान होने पर यह जलत्व प्रकारक ज्ञान स्नेहवत् में जलत्व प्रकारक ज्ञान रूप होने के कारण प्रमा है । इत्यादि अनुमानों से ज्ञान में प्रामाण्य ज्ञात होता है ।

(१५) न च हेतुज्ञानं कथं जातमिति वाच्यं, पृथिवीत्वप्रकारकत्वस्य स्वतो ग्राह्यत्वात् । (१६) तत्र गन्ध ग्रहणे गन्धवद्विशेष्यकत्वस्यापि सुग्रहत्वात् । (१७) तत्प्रकारकत्वावच्छिन्न तद्वद्विशेष्यकत्वं परं न गृह्यते, संशयानु रोधात् ।

(१५) शंका करते हैं कि गन्धवद्विशेष्यक पृथिवीत्व, प्रकारक ज्ञानत्व रूप हेतु का एवं स्नेहवद्विशेष्यक जलत्व प्रकारक ज्ञानत्व रूप हेतु का ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान कैसे हुआ । समा०—ज्ञान निष्ठ जो पृथिवीत्व प्रकारकत्व उस को मैं स्वतो ग्राह्य अर्थात् ज्ञान ज्ञान से ग्राह्य मानता हूँ । (१६) एवं पृथिवी में गन्ध ज्ञान होने के कारण गन्धवद्विशेष्यकत्व भी ज्ञान ज्ञान से ग्राह्य है । (१७) परन्तु पृथिवीत्वादि प्रकारकत्वावच्छिन्न पृथिवीत्ववद्विशेष्यकत्व रूप प्रमात्व स्वतो ग्राह्य नहीं माना जाता है । क्योंकि यदि तादृश प्रमात्व स्वतो ग्राह्य माना जाय तो ज्ञानोत्पत्त्यनन्तर ज्ञान में प्रामाण्य का सन्देह नहीं होगा ।

(१८) ननु “ सर्वेषां ज्ञानानां यथार्थत्वात्प्रमालक्षणे तद्वद्विशेष्यकत्वं विशेषणं व्यर्थम्, न च रङ्गे रजतार्थिनः प्रवृत्तिर्भ्रमजन्या न स्यात् तव मते भ्रमस्या भावादिति वाच्यम्, तत्रहि दोषाधीनस्य पुरोवर्तिनि स्वतन्त्रोपस्थित रजतभेदाग्रहस्य हेतुत्वात् । सत्यरजतस्थले तु विशिष्ट ज्ञानस्य सत्त्वात्तदेव कारणम् ।

(१८) मीमांसक कहते हैं कि ज्ञान मात्र यथार्थ ही होता है, अथवा यथार्थ ज्ञान होता ही - हीं । तब “ तद्विशेष्यक तत्प्रकारक ज्ञानस्य रूपं ज्ञानं यथार्थं ज्ञानं का लक्षण है उस में तत्प्रकारक ज्ञानस्य मात्र यदि कहें तथापि कोई दोष नहीं होगा अतः लक्षण घटक 'तद्विशेष्यकस्य रूपं विशेषणं व्यर्थ है क्योंकि यह विशेषण केवल भ्रम में प्रतिष्ठापित धारणार्थ है जो भ्रम मीमांसक मत में माना ही नहीं जाता है । यदि नैयायिक कहें कि रंग में रज-तार्थियों की प्रवृत्ति भ्रम से होती है किन्तु भ्रम नहीं होगी । क्योंकि आप (मीमांसक) के मत में तो भ्रम माना ही नहीं जाता है । (मीमांसक का समाधान) रंग में रजतार्थियों की जो विसम्वादिनी प्रवृत्ति होती है जिस को नैयायिक भ्रमजन्म कहते हैं उस प्रवृत्ति में पुरो-वर्ति रङ्गनिष्ठ चाक्षुष्य रूप द्रोपाधीन स्वतन्त्रोपस्थित अर्थात् स्वातन्त्र्येण स्मृति विषय जो रजत उस रजत के भेदाग्रह को भ्रम के बदले में कारण मानने है । अतः उक्त तादृश भेदाग्रह से विसम्वादि प्रवृत्ति होने में कोई बाधा नहीं होगी । और जहाँ वास्तविक रजत है तत्स्थलीय सम्वादिनी अर्थात् सफल प्रवृत्ति में रजतत्व प्रकारक विशिष्ट ज्ञान का रहने के हेतु तादृश विशिष्ट ज्ञान ही कारण माना जाता है ।

(१९) अस्तु वा तथापि भेदाग्रहः स एव कारणमिति । न चान्यथाख्यातिः सम्भवति, रजत प्रत्यक्षकारणस्य रजत सन्निकर्पस्याभावाद्भ्रमे रजतबुद्धेरुपपत्ते रिति चेन्न । सत्यरजतस्थले प्रवृत्तिं प्रति विशिष्ट ज्ञानस्य हेतुतायाः क्लृप्तत्वादल्पत्रापि तत्कल्पत् ।

(१९) मीमांसक कहते हैं कि विसम्वादि प्रवृत्ति में भेदाग्रह और सम्वादि प्रवृत्ति में विशिष्ट ज्ञान इन दोनों का पृथक् २ कारणता मानने से मुझे गौरव होगा अतः प्रवृत्ति मात्र में भेदाग्रह ही को कारणता मानना युक्त है । अतः सत्य रजतस्थल में भी प्रवृत्तिके प्रति रजत भेदाग्रह को ही कारणता मानते हैं । मीमांसक शंका करते हैं कि रजतत्व प्रकारक प्रत्यक्ष का कारण जो चक्षुः संयुक्त समवाय रूप सन्निकर्ष उसको नहीं रहने के कारण रङ्ग में रजतत्व प्रकारक अन्यथा ख्याति नहीं हो सकती है जो (नैयायिकों के मत में) विसम्वादि प्रवृत्ति में कारण होती है (नैयायिक का समा०) - सत्य- रजतस्थलीय सम्वादि प्रवृत्ति के प्रति रजत भेद ग्रहा भावापेक्षया लाघवात् रजतत्व प्रकारक विशिष्ट ज्ञान ही को कारणता स्वीकृत है । इसलिये असत्य रजतस्थलीय विसम्वादि प्रवृत्ति में भी रजतत्व प्रकारक विशिष्ट ज्ञान ही को लाघवात् कारण मानना होगा ।

(२०) न च संवादिप्रवृत्तौ तत्कारणं विसम्वादिप्रवृत्तौ च भेदाग्रहः कारणमिति वाच्यं, लाघवेन प्रवृत्तिमात्रे तस्य हेतुत्व कल्पनात् ।

(२०) यदि आप (मीमांसक) कहें कि सम्वादि प्रवृत्ति में विशिष्ट ज्ञान को कारणता मानने पर भी विसम्वादि प्रवृत्ति में भेदाग्रह ही कारण हैं तो यह कथन युक्त नहीं होगा क्योंकि सम्वादि प्रवृत्ति में विशिष्ट ज्ञान और विसम्वादि प्रवृत्ति में भेदाग्रह इन दोनों को कारणता मानने में गौरव होगा अतः प्रवृत्ति मात्र में विशिष्ट ज्ञान ही को कारणता मानना युक्त है ।

(२१) इत्थं च रंगे रजतत्वविशिष्टबुद्ध्यनुरोधेन ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्ति कल्पनेऽपि न क्षतिः, फलमुखगौरवस्यादोषत्वात् ।

(२१) प्रवृत्ति मात्र के प्रति लाघवात् विशिष्ट ज्ञान को कारणता मानने पर रङ्ग में रजतत्वभासक सन्निकर्ष नहीं रहने के कारण रङ्ग में रजतत्व भानार्थ ज्ञान लक्षण प्रत्यासत्ति की कल्पना आवश्यक है अतः तादृश प्रत्यासत्ति कल्पनाकृत गौरव फलमुख होने के कारण दोषाघायक नहीं है ।

(२२) किंच यत्र रंग रजतयोरिमे रजते रंगेवेति ज्ञानं जातं तत्र न कारण-बाधोऽपि ।

(२२) एवं जहां रङ्ग और रजत इन दोनों में “ इमे रजते रंगे वा ” इत्याकारक ज्ञान हुआ है उस स्थलमें रजतत्व अथवा रङ्गत्वके साथ चक्षुः संयुक्त समवाय रूप लौकिक सन्निकर्षका अभाव नहीं रहने के कारण सन्निकर्षाभाव प्रयुक्त अन्यथाख्याति का अभाव नहीं हो सकता है जो कि आप (मीमांसक) पूर्व में कह चुके हैं ।

(२३) अपि च यत्र रंगरजतयोरिमे रजतरंगे इति ज्ञानं तत्रोभयत्र युगपत्प्रवृत्तिनिवृत्ति स्थानां, रंगे रंगभेदाग्रहे रजते रजतभेदाग्रहे चान्यथाख्याति भयात्त्वन्मते दोषादेव रंगे रजतभेदाग्रहस्य रजते रंगभेदाग्रहस्य च सत्त्वात् ।

(२३) जहां पुरोवर्ती रङ्ग तथा रजत में युगपत् रङ्ग में रजतत्व ज्ञान और रजत में रंगत्व ज्ञान हुआ है वहां युगपत् प्रवृत्ति निवृत्ति की आपत्ति (मीमांसक मत में) हो जायगी क्योंकि रंग में रंग भेदाग्रह और रजत में रजत भेदाग्रह अन्यथाख्याति नहीं मानने वाले मीमांसक को मानना होगा एवं चाकू चिकन रूप दोष वश रंग में रजत भेदाग्रह और रजत में रंग भेदाग्रह भी मानना होगा । अतः रजतार्थी व्यक्ति को रंग में रजत भेदाग्रह रूप प्रवृत्ति का कारण और रंग में रंग भेदाग्रह रूप निवृत्ति का कारण दोनों ही रह गये एवं रंगार्थी व्यक्ति को रंग में रंग भेदाग्रह रूप प्रवृत्ति का कारण और रंग में रजत भेदाग्रह रूप निवृत्ति का कारण दोनों ही रह गये ।

इसी प्रकार रजत में भी रजतार्थी और, रंगार्थी व्यक्तियों की प्रवृत्ति निवृत्ति का कारण समझना चाहिये। किन्तु यह व्यापत्ति नैपायिक मन में नहीं है। क्योंकि रंग में चाक्षुषिक रूप होय पर रजतार्थ ज्ञान होने के कारण रजतार्थी की प्रवृत्ति होती है और उक्त दोषपर रंगत्व ज्ञान नहीं होने के कारण निवृत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार रंगार्थी का भी समझना चाहिये।

(२४) किंयानुमितिं प्रति भेदाग्रहस्य हेतुत्वे जलहृदे वह्निव्याप्यधूमवद्भेदाग्रहादनुमितिर्निरापाधा। यदि च विशिष्टज्ञानं कारणं तदाऽयोगोलके वह्निव्याप्यधूमज्ञानमनुमित्यनुरोधादापतितम्। सेषमुभयतः पाशाशङ्कुः।

(२४) अन्यथा न्याति मानने में प्रत्यकार " किंचित्वादि " प्रत्य से एक और भी युक्ति दिखलाते हैं। अनुमिति के प्रति भीमांसक व्याप्यवद् भेदाग्रह को यदि कारण माने तो दोष पर वह्नि व्याप्य धूमवद्भेदाग्रह जल में होने के कारण उनको " वह्नि मग्न-लम् " इत्याकारक अनुमित्यात्मक अन्यथा न्याति माननी होगी। प्रक्षारणार्थ यदि अनुमिति के प्रति व्याप्यवद्भेदाग्रह को कारणत्व नहीं मानकर व्याप्य प्रकारक विशिष्ट ज्ञान ही को कारण माने तो " अयोगोलकं यदि भूत् " इत्याकारक अनुमिति होती है। तदर्थ तत् कारण्यभूत विशिष्ट ज्ञानात्मक वह्निव्याप्य धूमवदयोगोलकम् इत्याकारक परामर्श रूप अन्यथा-न्याति मानना आवश्यक हो जायगा अतः अन्यथा न्याति अप्रतीत भीमांसक अनुमिति के प्रति व्याप्यवद्भेदाग्रह और विशिष्ट ज्ञान इन दोनों में एक को भी कारण नहीं कह सकते हैं।

(२५) इत्थं चान्यथाख्याती प्रत्यक्षमेव प्रमायां रङ्गं रजततयाऽप्येदिममित्यनुभवादिति संक्षेपः।

(२५) इस प्रकार अनेक युक्ति सिद्ध हो अन्यथा न्याति उस में सर्वप्रमाणापेक्षया बलवत्तर प्रत्यक्ष प्रमाण भी " इत्थम् " इत्यादि प्रत्य से प्रत्यकार दिखलाते हैं। जैसेरङ्ग को मैं रजत करके जानता था अर्थात् रजतरक्तादि प्रकारता निरूपित रङ्गविष्ट विशेष्यता शालि प्रत्यक्ष धानहम्। इत्याकारक अनुव्यवसायात्मक प्रत्यक्ष भी अन्यथा न्याति में प्रमाण है।

पूर्वं व्याप्तिरुक्ता तद्ग्रहोपायस्तु न दर्शित इत्यतस्तं दर्शयति =

व्याप्ति का निरूपण पहले किया जा चुका है। परन्तु व्याप्तिग्रह का उपाय दिखलाया नहीं गया है। अतः व्याप्तिग्रह का उपाय बतलाते हैं।

* प्रत्यमेव यहाँ पूर्वकारप्रत्ययंक है।

का० १३७

व्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहचारग्रहस्तथा ।

हेतुर्व्याप्तिग्रहे तर्कः कचिच्छंकानिवर्तकः ॥

का० अर्थ ।

व्यभिचार ज्ञानाभाव और सहचार ग्रह ये दोनों व्याप्ति ज्ञान के कारण हैं और तर्क कहीं कहीं व्याप्तिज्ञान के प्रतिबन्धक व्यभिचार शंका का विधातक होनेसे व्याप्ति ज्ञान में उपयोगी होता है ।

(१) व्यभिचारस्येति । व्यभिचाराग्रहः सहचारग्रहश्च व्याप्तिग्रहे कारणम् । (२) व्यभिचारग्रहस्य व्याप्तिग्रहे प्रतिबन्धकत्वात्तदभावः कारणमित्यर्थः । (३) एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां सहचारग्रहस्यापि हेतुता । (४) भूयो दर्शनं तु न कारणं व्यभिचारास्फूर्तो सकृदर्शनेऽपि कचिद्व्याप्तिग्रहात् । कचिद्व्यभिचारशङ्काविधूननद्वारा भूयोदर्शनमुपयुज्यते ।

(१) कारिकार्थ में स्पष्ट है । (२) व्याप्ति ज्ञान में व्यभिचार ज्ञान को प्रतिबन्धक होने के कारण प्रतिबन्धकाभाव रूप व्यभिचारज्ञानाभाव व्याप्तिज्ञान का कारण है । (३) एवं साध्य साधन सामानाधिकरण्य ज्ञान रूप सहचार ज्ञान को व्याप्तिज्ञान के साथ अन्वय व्यतिरेक रहने के कारण व्याप्तिज्ञान के प्रति कारणत्व है । (४) व्यभिचार का अज्ञान रहने से एकवार भी साध्य साधन के सामानाधिकरण्य का ज्ञान होने पर कहीं कहीं व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है । अतः व्याप्ति ज्ञान में बारम्बार साध्य साधन सामानाधिकरण्य ज्ञानात्मक भूयो दर्शन कारण नहीं है । किन्तु व्याप्ति ज्ञान प्रतिबन्धक व्यभिचार शंका के अपनुयन द्वारा भूयो दर्शन व्याप्ति ज्ञान में उपयोगी है ।

(५) यत्र तु भूयोदर्शनादपि शङ्का नापैति तत्र विपक्षबाधकतर्कोऽपेक्षितः । (६) तथाहि वह्निविरहिरण्यपि धूमः स्यादिति यद्याशङ्का भवति तदा सा वह्नि धूमयोः कार्यकारणभावस्य प्रतिसन्धानान्निवर्तते ।

(५) और जहाँ पर भूयोदर्शन होने पर भी व्यभिचार शंका की निवृत्ति नहीं होती है । वहाँ पर व्याप्तिज्ञान प्रतिबन्धक व्यभिचार शंका के निवर्तक तर्क की अपेक्षा होती है । (६) जैसे—“ धूमो यदि वह्नि व्यभिचारीस्यात् ” अर्थात् वह्नि शून्य देश में भी यदि धूम उत्पन्न हो इत्याकारक व्याप्ति ज्ञान प्रतिबन्धक यदि शङ्का हो तो वह वह्नि धूम के कार्यकारणभाव के निश्चय से निवृत्त होती है ।

(७) यद्ययं वह्निमान्, स्यात्तदा धूमवान्, स्यात्कारणं विना कार्यानुत्पत्तेः ।

(७)* जैसे “ धूमो यदि वह्नि व्यभिचारीस्यात् तदा वह्निजन्यो न स्यात् ” अर्थात् वह्नि शून्य देश में भी यदि धूम उत्पन्न हो तो धूम वह्नि का जन्य-नहीं होगा । क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है ।

(८) यदि च कचित्कारणं विना कार्यं भविष्यति तदाऽहेतुक एव भविष्यतीति तत्ताप्याशङ्का भवेत्तदा सा व्याघातादपसारणीया । (९) यदि हि कारणं विना कार्यं स्यात्तदा धूमार्थं बह्वेः स्तूप्यर्थं भोजनस्य वा नियमत उपादानं तत्रैव न स्यादिति । (१०) यत्न स्यत एव शंका नाव-
ति तत् न तर्कापेक्षापोति तदिदमुक्तम्-तर्कः कचिच्छङ्कानिर्वर्तक इति ।

(८) यदि कचित् कारण के बिना भी कार्य की उत्पत्ति होती होगी तो धूम भी कारण के बिना भी उत्पन्न हो सकता है । यह यदि शंका हो तो व्याघात से उस शंका की निवृत्ति करना चाहिये । (९) जैसे कारण के बिना भी यदि कार्य की उत्पत्ति हो तो धूमार्थ वह्नि का एवं स्तूप्यर्थ भोजन का नियमत उपादान (ग्रहण) जो होता है वह आप के मत से नहीं होना चाहिये । (१०) जहाँ व्याप्तिज्ञान प्रतिबन्धक व्यभिचार शंका स्यतः उत्पन्न नहीं होती है वहाँ तर्क की अपेक्षा भी नहीं है । अतः मूल में कहा है कि “तर्कः कचिच्छङ्कानिर्वर्तकः” अर्थात् व्यभिचार शंका निवृत्त्यर्थ तर्क की अपेक्षा सार्थक नहीं है ।

इदानीं परकीयव्याप्तिग्रह प्रतिबन्धार्थं मु० उपाधि निरूपयति =

परकीय व्याप्ति घात के प्रतिबन्ध का प्रयोजक उपाधि का “ साध्यस्य ” इत्यादि कारिका से निरूपण करते हैं ।

का० १३८

साध्यस्य व्यापको यस्तु हेतोरव्यापकस्तथा ।

स उपाधिर्भवेत्तस्य निष्कर्षोऽयं प्रदर्श्यते ॥

का० अर्थः ।

साध्य का व्यापक और हेतु अर्थात् साधन का अव्यापक जो एवार्थ वह उपाधि कहलाता है । उस उपाधि का निष्कर्ष बतलाते हैं ।

* “यद्ययं वह्निमान् न स्यात् तदा धूमवान् न स्यात्” इस पंक्ति का यदि यह अर्थ करें कि “यदि यह पर्वत वह्निमान् नहीं होगा तो धूमवान् भी नहीं होगा चाहिये” तो यद्यप्य वह्निमान् न स्यात् तदा धूमवान् न स्यात्” इस विषय परिलोचक तर्क की व्याप्तिग्राहक नहीं होने के कारण असह्य है। अतः उक्त पंक्ति का “ धूमो यदि वह्नि व्यभिचारीस्यात् तर्हि वह्नि जन्यो न स्यात् ” इत्याकारक अर्थ करना उचित है ।

(१) साध्यस्येति । साध्यत्वाभिमत व्यापकत्वे सति साधनत्वा-
भिमतव्यापकत्व उपाधिरित्यर्थः ।

(१) साध्यत्वेन अभिमत वस्तु का व्यापक होकर साधनत्वेन अभिमत वस्तु का अव्यापक जो पदार्थ वह उपाधि कहलाता है ।

(२) ननु स श्यामो मित्रातनयत्वादित्यत्र शाकपाकजन्यत्वं नोपाधि
स्यात्तस्य साध्यव्यापकत्वाभावाच्छ्यामत्वस्य घटादावपि सत्त्वात्, एवं वायुः
प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वादित्यत्रोद्भूतरूपवत्त्वं नोपाधिः स्यात्प्रत्यक्षत्वस्या-
त्मादिषु सत्त्वान्न च रूपाभावात्, एवं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र
भावत्वं नोपाधिः स्यात्विनाशित्वस्य प्रागभावेऽपि सत्त्वान्न च भावत्वा
भावादिति चेन्न ।

(२) शका करते हैं कि साध्य व्यापक होकर साधना व्यापक ही यदि उपाधि
रूप हो तो “ स श्यामो मित्रा तनयत्वात् ” इस अनुमान में शाक पाकजन्यत्व नील घटादि
में नहीं रहने के कारण श्यामत्व रूप साध्य व्यापक नहीं है (अतः उक्त स्थल में शाक
पाक जन्यत्व उपाधि नहीं होगा । एवं “ वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष स्पर्शाश्रयत्वात् ” इस
अनुमान में उद्भूतरूपवत्त्व प्रत्यक्षत्व रूप साध्य के आश्रय आत्मादि में नहीं रहने के कारण
प्रत्यक्षत्व रूप साध्य का व्यापक नहीं है । अतः उद्भूत रूपवत्त्व उपाधि नहीं होगा । इसी
प्रकार “ ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात् ” इस स्थल में विनाशित्व रूप साध्य के अधिकरण प्रागभाव
में भावत्व को नहीं रहने के कारण विनाशित्व रूप साध्य का व्यापक भावत्व नहीं है । अतः
वह भी उपाधि नहीं होगा ।

(३) यद्धर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापकत्वं तद्धर्मावच्छिन्नसाधनाव्याप-
कत्व मित्यर्थे तात्पर्यात् ।

(३) समा ०—केवल साध्य व्यापक और साधना व्यापक ही उपाधि नहीं है कि-
न्तु यद्धर्मविशिष्ट साध्य का व्यापक होकर तद्धर्म विशिष्ट साधन का अव्यापक जो वस्तु वह
उपाधि रूप है ।

(४) मित्रातनयत्वा वच्छिन्न श्यामत्वस्य व्यापकं शाकपाकज-
त्वं तदवच्छिन्न साधनाव्यापकं च ।

(४) “ स श्यामो मित्रा तनयत्वात् ” इस स्थल में मित्रा तनयत्व रूप यद्धर्म विशिष्ट
जो श्यामत्वरूप साध्य तद्व्यापक जो शाक पाक जन्यत्व वह मित्रा तनयत्व रूप यद्धर्म वि-

शिष्ट मित्रा तनयस्य रूप साधन के अधिकरण गौर मित्रातनय मे नहीं रहने के कारण मित्रातनयस्वरूप यद्धर्म विशिष्ट साधन का अव्यापक है अतः शाक पाकजन्यत्व उपाधि हो सकता है ।

(५) एवं पक्षधर्ममहिर्द्रव्यत्वा वच्छिन्नप्रत्यक्षत्वस्य व्यापक मुद्भूत रूप वत्त्वम् । एवं महिर्द्रव्यत्वा वच्छिन्न साधनस्या व्यापकं च ।

(५) एवं “ वायुः प्रत्यक्षः प्रत्यक्ष स्पर्शाग्रयत्वात् ” इस स्थल मे वायु रूप पक्ष में रहने वाले महिर्द्रव्यत्व रूप यद्धर्म विशिष्ट प्रत्यक्षत्व रूप साध्य का व्यापक जो उद्भूत रूपवत्त्व यह महिर्द्रव्यत्व रूप यद्धर्म विशिष्ट प्रत्यक्ष स्पर्शाग्रयत्व रूप साधन के अधिकरण वायु मे नहीं रहने के कारण महिर्द्रव्यत्व रूप यद्धर्म विशिष्ट साधन का अव्यापक है अतः उपाधि हो सकता है ।

(६) एवं ध्वंसो विनाशी जन्यत्वादित्यत्र जन्यत्वावच्छिन्न साध्य व्यापकं भावत्वम् ।

(६) एवं “ ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात् ” इस स्थल में जन्यत्व रूप यद्धर्म विशिष्ट विनाशित्व रूप साध्य का व्यापक भावत्व जन्यत्व रूप यद्धर्म विशिष्ट जन्यत्वरूप साधन का अव्यापक है । अतः उपाधि हो सकता है ।

(७) सदैवैतौ तु एतादृशो धर्मो नास्ति यदवच्छिन्नस्य साध्यस्य व्यापकं तदवच्छिन्नस्य साधनस्य वा व्यापकं किञ्चित्स्यात् । (८) व्यभिचारिणि तृपाध्यधिकरणं यत्साध्याधिकरणं यच्चोपाधिशून्यं साध्य व्यभिचारि अधिकरणं तदन्यतरत्वावच्छिन्नस्य साध्यस्य व्यापकत्वं साधनस्य वाव्यापकत्वमुपाधेरन्ततः संभवतीति ।

(७) सदैवैतु स्थल मे ऐसा धर्म एक भी प्रसिद्ध नहीं है यद्धर्मविशिष्ट साध्य का व्यापक और तद्धर्म विशिष्ट साधन का अव्यापक कोई वस्तु हो । (८) और व्यभिचारि स्थल मे उपाध्यधिकरण जो साध्याधिकरण और उपाधि शून्य जो साध्य व्यभिचारनिरूपकोधि करण तदन्यतरत्व को “ यद्धर्म ” से अन्ततः ग्रहण करके तादृशान्यतरत्व विशिष्ट साध्य का व्यापक और तादृशान्यतरत्व विशिष्ट साधन का अव्यापक उपाधि अन्ततः अवश्य होगा । जैसे — “ धूमवान् वहेः ” इत्यादि स्थल मे आर्द्रेन्धन संयोग रूप उपाध्यधिकरण जो धूमाधिकरण महानसादि और आर्द्रेन्धन संयोग रूप उपाधि शून्य जो धूम व्यभिचारि अधिकरण अयोगोलकादि तदन्यतरत्व रूप यद्धर्म विशिष्ट साध्य के सकल

अधिकरण रहने के कारण तादृशान्यतरत्वात्मक यद्धर्म विशिष्ट साध्य का व्यापक जो आर्देन्धन संयोग वह तादृशान्यतरत्वात्मक यद्धर्म विशिष्ट साधन के अधिकरण अयोगोलक में नहीं रहने के कारण तद्धर्म विशिष्ट साधन का अव्यापक है। अतः उपाधि हो सकता है।

—०—

अतएव लक्ष्यमण्युपाधिस्वरूप मेतदनुसारेण दर्शयति = यद्धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व तद्धर्मावच्छिन्न साधना व्यापकत्व रूप उपाधि लक्षण जिस हेतु मूलकार का अभिप्रेत है। अतः उसी लक्षण के अनुसार लक्ष्य "सर्वे" इत्यादि कारिका से दिखलाते हैं।

का० १३६

सर्व साध्य समानाधिकरणाः स्युरुपाधयः ।

हेतोरेकाश्रये येषां स्वसाध्य व्यभिचारिता ॥

का० अर्थ ।

सभी उपाधि साध्य के समानाधिकरण होते हैं और हेतु के किसी अधिकरण में उन उपाधियों का व्यभिचारित्व (अभाव) और साध्यका व्यभिचारित्व (अभाव) रहा करता है।

(१) सर्व इत्यादिना स्वसाध्येति सर्वं च साध्यं च स्वसाध्ये तयोर्व्यभिचारितेत्यर्थः ।

(१) कारिका घटक स्व पद उपाधि बोधक है। स्वपद और साध्य पद को पूर्व द्वन्द्व समास करके पश्चात् समस्त स्व साध्य पद का व्यभिचारिता पद के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर द्वन्द्वान्ते "द्वन्द्वादौ वा श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं मभिसम्बध्यते" इस नियम के बल से अभाव रूप व्यभिचारित्व पदार्थ में स्व और साध्य इन दोनों पदार्थों का अन्वय होता है।

अतएव लक्ष्यमण्युपाधिस्वरूप मेतदनुसारेण दर्शयति = यद्धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापकत्व तद्धर्मावच्छिन्न साधना व्यापकत्व रूप उपाधि लक्षण जिस हेतु मूलकार का अभिप्रेत है। अतः उसी लक्षण के अनुसार लक्ष्य "सर्वे" इत्यादि कारिका से दिखलाते हैं।

उपाधेर्दूषकता बीज भाव = उपाधिनिष्ठ दोष प्रयोजकता का कारण "व्यभिचारित्येत्यादि" कारिका से कहते हैं।

का० १४० पूर्वा०

व्यभिचारस्यानुमानमुपाधेस्तु प्रयोजनम् ।

का० अर्थ

हेतु में व्यभिचार का अनुमान कराना उपाधि का प्रयोजन है ।

(१) व्यभिचारस्येति उपाधिव्यभिचारेण हेतौ साध्यव्यभिचारानुमानमुपाधेः प्रयोजन मित्यर्थः । (२) तथाहि यत्र शुद्धसाध्यव्यापक उपाधिस्तत्र शुद्धनैवोपाधिव्यभिचारेण साध्य व्यभिचारानुमानम् । (३) यथा धूमवान्वह्निरित्यादौ वह्निर्धूमव्यभिचारी तद्व्यापकाद्रैन्धन संयोग व्यभिचारित्वा दिति । (४) व्यापकव्यभिचारिणो व्याप्यव्यभिचारावश्यकत्वात् ।

(१) साध्य व्यापक जो उपाधि उसका व्यभिचार जहाँ रहेगा वहाँ साध्य का व्यभिचार अवश्य होगा । क्योंकि व्यापक का व्यभिचारी पदार्थ व्याप्य का व्यभिचारी अवश्य होता है । अतः आर्द्रैन्धन संयोगादि रूप उपाधि के व्यभिचार रूप हेतु से वद्व्यादि रूप हेतु में धूमव्यभिचार रूप साध्य का व्यभिचारानुमान उपाधि का प्रयोजन है । (२) जिस स्थल में शुद्ध साध्य व्यापक उपाधि होता है उस स्थल में शुद्ध उपाधि व्यभिचार से साध्य व्यभिचारानुमान होता है । (३) धूमवान् वह्निः इस स्थल में आर्द्रैन्धन संयोग रूप उपाधि को शुद्ध साध्य व्यापक होने के कारण शुद्ध आर्द्रैन्धन संयोग रूप उपाधि के व्यभिचार से हेतु में साध्य व्यभिचार का अनुमान होता है । जैसे “ वह्निः धूमव्यभिचारी धूमव्यापक आर्द्रैन्धन संयोग व्यभिचारित्वात् ” । (४) व्यापक व्यभिचारी का व्याप्य व्यभिचारी अवश्य होने के कारण धूम व्यापक आर्द्रैन्धन संयोग का व्यभिचारी जो वह्नि वह धूम का व्यभिचारी अवश्य होगा ।

(५) यत्तु किञ्चिद्धर्मा वच्छिन्न साध्यव्यापक उपाधिस्तत्र तद्वन्मवति उपाधि व्यभिचारेण साध्यव्यभिचारानुमानम् । (६) यथा श्यामो मित्रातनयत्वादित्यादौ मित्राननयत्वं श्यामत्वव्यभिचारि मित्रातनये शाकपाकजत्व व्यभिचारित्वादिति । (७) बाधानुशीतपक्षेतरस्तु साध्यव्यापकताग्राहकप्रमाणाभावात्स्वव्याघातकत्वाच्च नोपाधिः ।

(५) जिस स्थल में यत्किंचिद्धर्म विशिष्ट साध्य का व्यापक उपाधि होता है उस स्थल में तादृश यत्किंचिद्धर्म वन्निष्ठ जो उपाधि व्यभिचार तादृश उपाधि व्यभिचार से हेतु मे साध्य व्यभिचारानुमान होता है । (६) यथा “ सश्यामो मित्रातनयत्वात् ” इस स्थल मे मित्रातनयत्व रूप यद्धर्म विशिष्ट साध्य व्यापक शाक पाक जन्यत्व रूप उपाधि होने के कारण व्यभिचारानुमान इस प्रकार होगा । “ मित्रातनयत्वं श्यामत्वव्यभिचारि मित्रातनये शाक पाक जन्यत्व व्यभिचारित्वात् ” अर्थात् मित्रातनयत्व मित्रातनयनिष्ठ शाक पाक जन्यत्व का व्यभिचारी होने के कारण श्यामत्व का व्यभिचारी है । (७) जो पक्ष साध्याभाव वत्त्वेन अनिश्चित है अर्थात् जिस पक्ष मे साध्य का सन्देह है तादृश पक्षतादि रूप पक्ष भिन्नत्व मे साध्य व्यापकता निश्चायक प्रमाण नहीं रहने के कारण उक्त पक्षतरत्व मे साध्य व्यापकता का निश्चय नहीं होगा । इसलिये वह उपाधि नहीं है । दूसरी युक्ति यह है कि यदि पक्षतरत्व उपाधि माना जाय तो सब सद्हेतु स्थलों में भी पक्षतरत्व रूप उपाधि अवश्य होने के कारण अनुमान मात्र का उच्छेद हो जायगा । तब हेतु मे व्यभिचारानुमान द्वारा उपाधि का दूषकता नहीं होगी अतः स्वनिष्ठ दूषकत्वा भाव सम्पादकत्व रूप स्वव्याघातकत्व हेतुक उक्त पक्षतरत्व मे उपाधित्वा भाव की सिद्धि होगी ।

(८) बाधोन्नीतस्तूपाधिर्भवत्येव । (९) यथा वह्निःपुष्णः कृत-
कत्वादित्यादौ प्रत्यक्षेण वह्नापुष्णत्वग्रहे वह्नीतरत्वमुपाधिः । यत्र तूपाधेः
साध्यव्यापकता संदिह्यते स संदिग्धोपाधिः । (१०) पक्षतरस्तु संदिग्धो-
पाधिरपि नोद्भावनीयः कथं संप्रदायानुरोधादिति ।

(८) साध्याभाववत्त्वेन निश्चित जो पक्ष तादृश पक्षतरत्व उपाधि रूप होता ही है । (९) जैसे “ वह्निः पुष्णः कृत कत्वात् ” इस स्थल में वह्नि रूप पक्ष में अनुष्णत्व रूप साध्य का अभाव अर्थात् पुष्णत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चय रहने के कारण वह्नीतरत्व रूप उपाधि हो सकता है । जिस उपाधि में साध्य व्यापकता का सन्देह रहता है वह संदिग्धोपाधि शब्द से व्यवहृत होता है । (१०) संदिग्ध साध्यवत् पक्षतरत्व यद्यपि संदिग्धोपाधि है । तथापि भाष्यकारादियों के संप्रदायानुरोध से कथा में दोषत्वेन उद्भावन योग्य नहीं है ।

(११) केचित्तु सत्प्रतिपक्षोत्थापनमुपाधि फलम् । (१२)
तथाहि । अयोगोलकं धूमवद्बहेरित्यादावयोगोलकं धूमाभाववदार्द्रेन्धनाभावा-
दिति सत्प्रतिपक्षसंभवात् (१३) इत्थं च साधन व्यापकोऽपि कचिदुपाधिः ।
(१४) यथा करका पृथिवी कठिनसंयोगवत्त्वादित्यादावनुष्णाशीतस्पर्शवत्त्वम् ।

(११) किसी का मत है कि सत्प्रतिपक्षोत्थापन उपाधि का फल है। (१२) जैसे "अयो गोलकं धूमघट्टेः" इस स्थल में धूम व्याप्य वह्निमद् योगोलकम्" इत्याकारक परामर्श काल में "धूमाभायव्याप्य आर्द्रन्धन संयोगाभायवदयोगोलकम्" इत्याकारक परामर्श होने के कारण सत्प्रतिपक्ष होता है। (१३) जिनके मत में सत्प्रतिपक्षोत्थापन ही उपाधि का फल है उन के मत से क्वचित्साधन व्यापक पदार्थ भी उपाधि रूप होता है। (१४) जैसे करका पृथिवी कठिन संयोगवत्त्वात्" इस अनुमान में अनुष्णाशीत स्पर्शवत्त्व कठिन संयोगवत्त्व रूप हेतु का व्यापक होने पर भी उपाधि रूप होता है। अनुष्णाशीत स्पर्शवत्त्व रूप उपाधि से सत्प्रतिपक्षोत्थापन इस प्रकार होता है। जैसे "पृथिवीत्वव्याप्य कठिन संयोगवत्त्ववती यत्का" इत्याकारक परामर्श के समय में पृथिवीदेश भाव व्याप्य अनुष्णाशीत स्पर्शवत्त्वा भाववती करका इत्याकारक परामर्श होने से सत्प्रतिपक्षोत्थापन सम्भूत चाहिये।

(१५) न चात्र स्वरूपासिद्धिरेव दृग्गामिति वाच्यं, सर्वत्रोपाधेर्दृग्गामिन्तर सांकीर्ण्यम्। (१६) अत एव साध्यव्यापकः पक्षावृत्तिरुपाधि रित्याहुः।

(१५) शंको करते हैं कि "करका पृथिवी कठिन संयोग वत्त्वात् इस स्थल में करका को पिघलने के बाद उस में कठिन संयोग नहीं रहेगा। अतः पक्ष में हेतुवभाव और साध्यव्याप्य रहने के कारण स्वरूपा सिद्धि और वाधादि दोष के रहते हुए उपाधि दोष नहीं रहने पर भी हेतु में दुष्टव्यवहार हो ही जायगा। तब साधन व्यापक अनुष्णाशीत स्पर्शवत्त्व को उपाधि रूप मानना व्यर्थ है। समा०—सर्वत्र उपाधि स्थल में ध्वमिचारादिरूप दोष अवश्य रहते हुए भी जैसे उपाधिरूप दोष माना जाता है उसी तरह प्रकृत स्थल में भी स्वरूपासिद्धि वाधादि दोष रहते हुए अनुष्णाशीत स्पर्शवत्त्व रूप उपाधि माना जा सकता है। (१६) जिनके मत में सत्प्रतिपक्षोत्थापन उपाधि का फल है उन के मत में साध्य व्यापक पक्षावृत्ति पक्षार्थ उपाधि रूप है।

का० १४०. १४१

शब्दोपमानयोर्नैव पृथक्प्रामाण्यमिष्यते ॥

अनुमानगतार्थत्वादिति वैशेषिकं मतम् ।

तत्र सम्याग्निना व्यासिवोधं शब्दादिवोधतः॥

का० अर्थ ।

वैशेषिक (कणाद) के मत से शब्द और उपमान इन दोनों में अनुमान से पृथक्

* स्वरूपासिद्धिरेव यहाँ एव शब्द अप्यर्थक है।

प्रामाण्य नहीं है। अर्थात् अनुमान ही में ये दोनों अन्तर्गत हैं किन्तु नैयायिक मत से य ठीक नहीं है क्योंकि शब्द और उपमान जन्य बोध व्याप्ति ज्ञान को अपेक्षा नहीं करता है।

(१) शब्दोपमानयोरिति। वैशेषिकाणां मते प्रत्यक्ष मनुमानं च प्रमाणम्।
(२) शब्दोपमानयोः स्वरूपान्वयैव प्रामाण्यम्। (३) तथाहि-दण्डेन गमानयेत्यादिलौकिक पदानि यजेतेत्यादि वैदिकपदानि वा तात्पर्यविषय स्मारितपदार्थसंसर्गप्रमापूर्वकाणि आकांक्षादिमत्पदकदम्बत्वाद्घटमानयेति पदकदम्बवत्।

(१) वैशेषिक मत में प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो ही प्रमाण हैं। (२) क्योंकि शब्द और उपमान में अनुमान रूप ही से प्रामाण्य है किन्तु अनुमान से पृथक् प्रामाण्य नहीं है। (३) बुबोधयिषा से वाक्यों के उच्चारण में वाक्यार्थ ज्ञान कारण है। अर्थात् किसी को समझाने के लिये जो वाक्योच्चारण किया जाता है उस में वाक्यार्थ का ज्ञान कारण है। क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान जिस को नहीं है वह आदमी बुबोधयिषा से वाक्योच्चारण नहीं कर सकता है। अतः “घटमानय” यह वाक्य आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य सहित पद समूह रूप होने के कारण जिस प्रकार वक्ता के तात्पर्य का विषय जो पद द्वारा स्मरण कराये गये घट, कर्मत्व, आनयन, और कार्यत्व, रूप पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के यथार्थ ज्ञान से होता है। उसी प्रकार “दण्डेन गमानय” इत्यादि लौकिक वाक्य और “यजेत” इत्यादि वैदिक वाक्य आकांक्षा, योग्यता, और तात्पर्य सहित पदों का समूह रूप होने के कारण वक्ता के तात्पर्य का विषय जो पदस्मारित दण्ड, करणत्व, गो, कर्मत्व, आनयन और कार्यत्व, रूप पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध, एवं याग, इष्टसाधनत्व, कृति साध्यत्व, और बलवदनिष्ठा ननुबन्धित्व रूप पदार्थों का परस्पर सम्बन्ध उस सम्बन्धके यथार्थ ज्ञान से होता है और यह ज्ञान “दण्डेन गमानय” इस वाक्य से होने वाला जो दण्डकरणक गोकर्मकानयनकार्यम् इत्याकारक ज्ञान एवं “यजेत” इस वाक्य से होनेवाला जो यागः इष्ट साधन, कृति साध्यो, बलवदनिष्ठा ननुबन्धी च इत्याकारक ज्ञान; तद्रूप है इस लिए शब्दसे जैसा बोध आनुभविक है वैसा बोध अनुमान ही से लब्ध हो जाता है। अतः शब्द प्रमाण का अनुमान ही में अन्तर्भाव है।

(४) यद्वा एते पदार्था मिथःसंसर्गवन्तः, योग्यतादिमत्पदोपस्थापितत्वात्, तादृशपदार्थवत्। (५) दृष्टान्तेऽपि दृष्टान्तान्तरेण साध्यसिद्धिरिति।

(४) पद विशेष्यक अनुमान को बतला कर यद्वा इत्यादि ग्रन्थ से पदार्थ विशेष्यक अनुमान का प्रदर्शन करते हैं। योग्यतादि मत्पदों से उपस्थापित होने के कारण योग्यतादि

मत्पदोपस्थापित घट, कर्मत्व, आनयन, और कार्यत्व, रूप पदार्थान्तर के सदृश " दशदेन गामानय " इत्यादि वाक्यान्तः पाती पदों से उपस्थापित दशद, करणाद्य गो, कर्मत्व, आनयन, और कार्यत्व, रूप पदार्थ भी परस्पर सम्यक् हैं। यह ज्ञान " दशदेन गामानय " इस वाक्य से होनेवाला जो दृष्टकरणक गो कर्मकानयनं कार्यम्, इत्याकारक ज्ञान तद्रूप है इस कारण शब्द से जैसा बांध अनुमयिक है वैसा बांध अनुमान ही से लब्ध हो जाता है। अतः शब्द प्रमाण का अनुमान में अन्तर्भाव है। (५) " घटमानय " इत्यादि वाक्य घटक पदोंमें उपस्थापित घट, कर्मत्व, आनयन, और कार्यत्व, रूप पदार्थमनुशयात्मक दृष्टान्त में भी " पटमानय इत्यादि वाक्य घटक पदोपस्थापित पदार्थ रूप दृष्टान्तान्तर से परस्पर संसर्गवत्त्व रूप साध्य का निश्चय करना चाहिये।

(६) पृथं गवयव्यक्तिप्रत्यक्षानन्तरं गवयपदं गवयत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम्, असतिवृत्त्यन्तरे वृद्धैरेव प्रयुज्यमानत्वात्। असति च वृत्त्यन्तरे वृद्धैरेव पदप्रयुज्यते तत्तत्प्रवृत्तिनिमित्तकम्। पथा गोपदं गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तकम्।

(६) पथम् इत्यादि ग्रन्थ में उपमान के अनुमान प्रमाण में अन्तर्भाव का प्रदर्शन करते हैं। गोत्व रूप अर्थ में गो पद की लक्षणा नहीं है तथापि गोत्व के तात्पर्यसे गो पद का प्रयोग वृद्ध लोग करते हैं और गोपद गोत्वप्रवृत्तिनिमित्तक माना जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जिस अर्थ में जिस पद की लक्षणा नहीं है परन्तु वृद्ध लोग उस अर्थ में उस पद का प्रयोग करते हैं, यह पद तत्प्रवृत्तिनिमित्तक होता है इस लिये गवय व्यक्तिके प्रत्यक्षानन्तर गवय पद में गवयत्व प्रवृत्ति निमित्तकत्व का निश्चय अनुमान से हो जायगा क्योंकि गवयत्वरूप अर्थमें गवय पदकी लक्षणा नहीं है तथापि गवयत्वरूप अर्थमें गवय पद का प्रयोग वृद्ध लोग करते हैं। अतः गवय पद गवयत्व प्रवृत्ति निमित्तक है अर्थात् गवय पद का प्रवृत्ति निमित्त यानि वाक्यतावच्छेदक गवयत्व है, इत्याकारक ज्ञान जो कि उपमान से होता है यह अनुमान ही से हो जायगा तब उपमान को प्रमाणान्तर मानना व्यर्थ है।

(७) यद्वा गवयपदं सप्रवृत्तिनिमित्तकं साधुपदत्वादित्यनुमानेन पक्षधर्मतावलाद्गवयत्वं प्रवृत्तिनिमित्तकत्वं सिद्धयति।

(७) अथवा गवयपद साधु पद होने के कारण किंचित्प्रवृत्ति निमित्तक है " इस अनुमान से (गवय पद में किंचित्प्रवृत्ति निमित्तकत्व की सिद्धि के पश्चात्) गवय पद में अन्यप्रवृत्ति निमित्तकत्व नहीं है इस इतरबाध निश्चय की सहायता से गवयत्वप्रवृत्ति निमित्तकत्व की सिद्धि होती है।

(८) तन्मतं दूषयति-तन्न सम्यगिति, (९) व्याप्तिज्ञानं विनापि शाब्दबोधस्यानुभव सिद्धित्वात् । (१०) न हि सर्वत्र शब्दश्रवणानन्तरं व्याप्तिज्ञाने प्रमाणमस्तीति । (११) किंच सर्वत्र शाब्दस्थले यदि व्याप्तिज्ञानं कल्प्यते तदा सर्वत्रानुमितिस्थले पदज्ञानं कल्पयित्वा शाब्दबोध एव किं न स्वीक्रियत इति ध्येयम् ।

(८) “ तन्नसम्यक् ” इत्यादि ग्रन्थ से वैशेषिक मत का नैयायिक खण्डन करते हैं । (९) व्याप्ति ज्ञान के विना भी शाब्द बोध होता है इस कारण शब्द जन्य बोध का अन्तर्भाव अनुमिति में नहीं होसकता है । (१०) सर्वत्र शब्द श्रवणानन्तरं व्याप्ति ज्ञान हो ही कर शाब्द बोध होता है इस में कोई प्रमाण नहीं है । (११) एवं सर्वत्र शाब्द बोध स्थल में व्याप्ति ज्ञान की कल्पना कर के यदि आप (वैशेषिक) शाब्द बोध का अनुमिति में अन्तर्भाव करते हैं तो सर्वत्र अनुमिति स्थल में पदज्ञान की कल्पना कर के शाब्द बोध ही में अनुमिति का अन्तर्भाव क्यों नहीं मानते हैं । इस विनिगमना विरह से यह सिद्ध होता है कि जैसे अनुमिति स्थान में पद ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है वैसे शाब्द बोध स्थल में भी व्याप्ति ज्ञान की कल्पना नहीं हो सकती है तब शब्द में पृथक् प्रामाण्य मानना आवश्यक हो जायगा ।

का० १४२, १४३ पूर्वा०

त्रैविध्यमनुमानस्य केवलान्वयि भेदतः ।

द्वैविध्यं तु भवेद्व्याप्तेरन्वयव्यतिरेकतः ॥

अन्वयव्याप्तिरुक्तैव व्यतिरेकादिहोच्यते ।

का० अर्थ ।

केवलान्वयि केवल व्यतिरेकि और अन्वयव्यतिरेकि के भेद से अनुमान तीन प्रकार का होता है एवं अन्वय और व्यतिरेक के भेद से व्याप्ति दो प्रकार की होती है । उस में अन्वय व्याप्ति का प्रदर्शन पूर्व ग्रन्थ से किया जा चुका है अब व्यतिरेक व्याप्ति का प्रदर्शन यहां किया जा रहा है ।

(१) त्रैविध्यमिति । अनुमानं हि त्रिविधं केवलान्वयि केवलव्यतिरेक्यन्वयव्यतिरेकि भेदात् । (२) तत्तासद्विपक्षः केवलान्वयि । (३) यथा घटोऽभिधेयः प्रमेयत्वादित्यादौ । तत्र हि सर्वस्यैवाभिधेयत्वाद्विपक्षासत्त्वम् ।

(१) इस का अर्थ कारिका के अर्थ से ही स्पष्ट है । (२) अलीक है विपक्ष जिस का ऐसा जो साध्य उस साध्य की अनुमिति का जो करण अर्थात् अत्यन्ताभावा प्रतियोगि साध्यक अनुमिति का जो करण यह केवलान्वयि अनुमान कहलाता है । (३) 'जैसे घटोभिधेयः प्रमेयत्वात्' इस स्थल में पदशयत्वात्मक अभिधेयत्व रूप साध्य का अभाव कहीं नहीं है अतः अत्यन्ताभावा का अप्रतियोगी जो अभिधेयत्व रूप साध्य उस साध्य की अनुमिति का करणत्व प्रमेयत्व रूप हेतु में है । इस कारण प्रमेयत्व केवलान्वयि अनुमान कहलाता है ।

(४) अमत्सपक्षः केवलव्यतिरेकी । यथा पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वादित्यादौ । तत्र हि जलादित्रयोदशभेदस्य पूर्वमनिश्चिततया निश्चितसाध्यवतः सपक्षस्याभावात् । (५) सत्सपक्षविपक्षोऽन्वयव्यतिरेकी यथा वह्निमान्धूमादित्यादौ । तत्र सपक्षस्य महानसादेर्विपक्षस्य जलहृदादेश्च सत्त्वादिति ।

(४) एवं अलीक है सपक्ष जिसका ऐसा जो अनुमान यह केवलव्यतिरेकी अनुमान कहलाता है । 'जैसे "पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात्" इस स्थल में जलादि का जो चतुर्दश भेद तादृश चतुर्दश भेद रूप जो साध्य उसी साध्य के अभाव का जलादि में निश्चय रहने के कारण जलादि विपक्ष ही हुआ किन्तु सपक्ष नहीं होगा एवं पृथिवी में अनुमिति से पूर्व उक्त साध्य का सम्बेद रहने के कारण पृथिवी भी पक्ष ही है नकि सपक्ष है । अतः इस स्थल में सपक्ष नहीं रहने के कारण गन्धवत्त्व रूप हेतु केवलव्यतिरेकी अनुमान कहलाता है । यद्यपि इस स्थल में पृथिवी से इतर जलादि ८ और गुणादि ६ वैचौदह पदार्थ हैं । अतः पृथिवी में १४ भेद का साध्य करना युक्त था तब जो मुक्तावली में त्रयोदश भेद लिखा है वहाँ "त्रयोदशसु भेदः त्रयोदश भेदः" इस व्युत्पत्ति से त्रयोदश भेद शब्द से त्रयोदश निष्ठ चतुर्दश भेद अभिप्रेत है । अतः असङ्गति नहीं हुई । (५) एवं वर्तमान है सपक्ष और विपक्ष जिस का ऐसा जो अनुमान यह अन्वयव्यतिरेकी अनुमान कहलाता है 'जैसे "वह्निमान्धूमात्" यहाँ महानस रूप सपक्ष और जल हृदादि रूप विपक्ष रहने के कारण धूम हेतु अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहलाता है ।

तत्र व्यतिरेकिणि व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानं कारणं तदर्थं व्यतिरेकव्याप्तिं निर्वर्त्ति = 'पृथिवी इतरेभ्यो भिद्यते गन्धवत्त्वात्' इत्यादि स्थल में व्यतिरेकव्याप्ति ज्ञान ही अनुमिति का कारण है । इस हेतु व्यतिरेक व्याप्ति का निरूपण करते हैं ।

का० १४३ उक्त० ।

साध्याभाव व्यापकत्वं हेत्वभावस्य यद्भवेत् ।

का० अर्थ ।

साध्याभाव व्यापकीभूत जो अभाव तादृशाभाव प्रतियोगित्व व्यतिरेक व्याप्ति है ।

(१) साध्या भावेति । साध्याभाव व्यापकीभूताभावप्रतियोगित्व-
मित्यर्थः । (२) अत्रेदं बोध्यम् । यत्संबन्धेन यदवच्छिन्नं प्रति येन संब-
न्धेन येन रूपेण व्यापकता गृह्यते तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक तद्धर्मा-
वच्छिन्नाभाववत्ता ज्ञानात्तत्सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक तद्धर्मावच्छिन्नाभा-
वस्य सिद्धिरिति ।

(१) इस का अर्थ कारिकार्थ ही में स्पष्ट है । (२) यहाँ यह समझना चाहिये
कि जिस संबन्ध से यद्धर्मावच्छिन्न के प्रति जिस संबन्ध से यद्धर्मावच्छिन्न में व्यापकत्व
गृहीत होता है तत्संबन्धावच्छिन्न तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगितानिरूपक जो अभाव तत्प्रकारक
ज्ञान से तत्सम्बन्धावच्छिन्न तद्धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक अभाव की अनुमिति होती
है । जैसे संयोग सम्बन्ध से धूमत्वावच्छिन्न के प्रति संयोग सम्बन्ध से वहित्वेन रूपेण
वह्नि में व्यापकता का ज्ञान होने से संयोग संबन्धावच्छिन्न वहित्वावच्छिन्न प्रति-
योगिता निरूपक जो वह्यभाव तादृशा भाव प्रकारक ज्ञान जलादि में होने से जलादि में
संयोग सम्बन्धावच्छिन्न धूमत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक धूमाभाव की सिद्धि अर्थात्
अनुमिति होती है, क्योंकि यह नियम है कि व्यापक का अभाव व्याप्य और व्याप्य का अभाव
व्यापक होता है अतः वह्य भाव रूप व्याप्य से धूमाभाव रूप व्यापक की सिद्धि होती है ।

(३) इत्थं च यत्र विशेषणतादि संबन्धेनेतरत्वव्यापकत्वं गन्धा-
भावे गृह्यते तत्र गन्धाभावाभावेनेतरत्वात्यन्ताभावः सिध्यति । यत्र तु
तादात्म्य संबन्धेनेतरव्यापकत्वं गन्धाभावस्य गृह्यते तत्र तादात्म्यसंबन्धेनेतर-
स्याभावः सिध्यति । स एवान्योन्याभावः । (४) एवं यत्र संयोगसंबन्धेन
धूमं प्रति संयोगसम्बन्धेन वह्नेर्व्यापकता गृह्यते तत्र संयोगसम्बन्धावच्छिन्न
प्रतियोगिताक वह्यभावेन जलहृदे संयोगसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक धूमा-
भाव सिध्यति ।

(३) ऐसा नियम रहने के कारण जहाँ स्वरूप सत्यत्व से जलादिनिष्ठ इतरत्व के प्रति स्वरूप सत्यत्व से गन्धामात्र में व्यापकत्व का ज्ञान है, वहाँ गन्धामात्र के स्वरूप सत्यत्वापत्तिप्र प्रतियोगिताक अभ्यास अर्थात् गन्धके ज्ञान से स्वरूप सत्यत्वापत्तिप्र प्रतियोगिताक इतरत्वामात्र की अनुमिति होती है। और जहाँ तादात्म्य सत्यत्व से जलादि रूप इतर के प्रति स्वरूप सत्यत्व से गन्धामात्र में व्यापकता का ज्ञान है वहाँ गन्धामात्र के स्वरूप सत्यत्वापत्तिप्र प्रतियोगिताक अभ्यास अर्थात् गन्धके ज्ञान से तादात्म्य सत्यत्वापत्तिप्र प्रतियोगिताक इनगमात्र अर्थात् इतर भेद की अनुमिति होती है। (५) इसकी व्याख्या इसी कारिका की मुक्तपत्ती न० २ में "अने इत्यादि ज्ञप्ते मे हं शुकी है।

(४) अत्र च व्यतिरेकव्याप्तिप्रहे व्यतिरेकसहचारज्ञानं कारणम् । (६) केचित्तु व्यतिरेकसहचारेणान्यवध्यासिरेव गृह्यते न तु व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानं कारणम् । यत्र व्यतिरेकसहचारादव्याप्तिप्रहे व्यतिरेकीत्युच्यते । (७) साध्यप्रसिद्धिस्तु घटादावेवजाता पश्चात्पृथिवीत्याद्यच्छेदेन साध्यत इति वदन्ति ।

(४) व्यतिरेक इति ज्ञान में व्यतिरेक सहचार ज्ञान अर्थात् "साध्यामात्र सामानाधिकरण्यो द्वयमात्रः" इत्याकारक सहचार ज्ञान ही कारण है। (६) कुछ आचार्यों का ऐसा मन है कि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान से अनुमिति नहीं होती है। किन्तु केवल अन्यव्याप्तिज्ञान ही से अनुमिति होती है। अन्यव्याप्ति ज्ञान ही क्वचित् अन्यव्य सहचार ज्ञान से क्वचित् व्यतिरेक सहचार ज्ञानसे क्वचित् उभय सहचार ज्ञानसे होता है जहाँ केवल व्यतिरेक सहचार ज्ञान से व्याप्ति ज्ञान हुआ है वहीं अनुमान केवल व्यतिरेकी कहलाता है। (७) पृथिवी इतरव्याप्तिप्रते गन्धवत्त्वात् इस स्थल में सपक्ष नहीं रहने के कारण साधन में साध्य के सामानाधिकरण्य का निश्चय होना असम्भव है। तब हेतु व्यापक साध्य सामानाधिकरण्य रूप अन्यव्य व्याप्ति ज्ञान उक्त स्थल में नहीं होगा। इसी शंका का "साध्य प्रसिद्धिस्तु" इत्यादि मुक्तपत्ती से निराकरण करते हैं अर्थात् "पृथिवी इतरव्याप्तिप्रते गन्धवत्त्वात्" इस स्थल में घटादि रूप जिन पृथिवी में इतर भेद का निश्चय है उसी पृथिवी के द्वारा साधन में साध्य के सामानाधिकरण्य का निश्चय होने के कारण उक्त स्थलमें उक्त अन्यव्य व्याप्ति का ज्ञान हो सकता है। यद्विचित् घटादि रूप पृथिवीमें साध्य निश्चय रहने पर भी पृथिवीत्याद्यच्छेदेन साध्य निश्चय नहीं रहनेके कारण पृथिवीत्याद्यच्छेदेन इतर भेद को साध्यता हो सकती है।

अर्थापत्तिस्तु नैवेह प्रमाणान्तरमिष्यते ।

व्यतिरेकव्याप्तिबुद्ध्या चरितार्था हि सा यतः ॥

का० अर्थ ।

अर्थापत्ति प्रमाणान्तर अर्थात् अनुमानातिरिक्त प्रमाण नहीं है क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान ही में वह अन्तर्भूत हो सकता है ।

(१) अर्थापत्तिरिति । अर्थापत्तिः प्रमाणान्तरमिति केचन मन्यन्ते
(२) तथाहि- यत्र देवदत्तस्य शतवर्षजीवित्वं ज्योतिः शास्त्रादवगतं जीविनो
गृहासत्त्वं च प्रत्यक्षादवगतं तत्र शतवर्षजीविनो गृहासत्त्वं वहिःसत्त्वं विना-
ऽनुपपन्नमिति वहिःसत्त्वं कल्प्यत इति । तदनुमानेन गतार्थत्वा न्येष्यते ।

(१) मीमांसक तथा वेदान्ती अर्थापत्ति को प्रत्यक्षादि चार प्रमाण से अतिरिक्त प्रमाण मानते हैं । (२) जैसे देवदत्त का शतवर्ष तक जीना ज्योतिष शास्त्र से निश्चिता है और जीते हुए देवदत्त का घर में नहीं रहना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है । तब शतवर्ष जीवी देवदत्त का गृहासत्त्व वहिःसत्त्व के विना अनुपपन्न है । इत्याकारक अनुपपत्ति ज्ञान रूप अर्थापत्ति प्रमाण से शतवर्ष जीवी देवदत्त में वहिःसत्त्व की कल्पना की जाती है परन्तु यह शतवर्ष जीवी देवदत्त में वहिःसत्त्व का ज्ञान अनुमान प्रमाण ही से सिद्ध हो सकता है इस कारण अनुमान प्रमाण से अतिरिक्त अर्थापत्ति प्रमाण नैयायिक नहीं मानते हैं ।

(३) तथाहि—यत्र जीवित्वस्य वहिः सत्त्व गृहसत्त्वान्यतर व्याप्य-
त्वं गृहीतं तत्रान्यतरसिद्धौ जायमानायां गृहसत्त्व बाधा वहिः सत्त्वमनुमितौ
भासते ।

(३) जैसे यन्निष्ठ जीवित्व में गृह सत्त्व वहिः सत्त्वान्यतर व्याप्यत्व का निश्चय होने पर जीवित्व हेतु से गृह सत्त्व वहिः सत्त्वान्यतर की सिद्धि की जाती है । वहाँ गृह सत्त्व क प्रत्यक्ष प्रमाण से बाध निश्चय रहने के कारण केवल वहिः सत्त्व का अनुमिति में भान होता है “ जैसे देवदत्तो वहिरास्ते गृहासत्त्वे सति जीवित्वात् ” ।

(४) एवं पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्क्त इत्यादौ पीनत्वस्य भोजन
व्याप्यत्वावगमाद्भोजनसिद्धौ दिवा भोजनबाधे रात्रिभोजनं सिध्यतीति ।

(५) अभाव प्रत्यक्षस्यानुभविकत्वादनुपलम्भोऽपि न प्रमाणान्तरम् ।

(४) “ एवं पीनोऽयं देवदत्तो दिवा न भुङ्क्ते ” इत्यादि स्थल में भी दिवा भोजन नहीं करने वाले देवदत्त का पीनत्व रात्रि भोजन के विना अनुपपन्न है इत्याकारक अनुपपत्ति ज्ञान रूप अर्थापत्ति प्रमाण से देवदत्त में रात्रि भोजन कर्तृत्व की कल्पना की जाती है । परन्तु यह देवदत्त में रात्रि भोजन कर्तृत्व का ज्ञान अनुमान प्रमाण से ही सिद्ध हो जायगा ।

ऐसे पीनत्व मे भोजन कर्तृत्व व्याप्यत्व का निश्चय होने पर पीनत्व हेतु से भोजन कर्तृत्व की सिद्धि होने पर दिन में भोजन कर्तृत्व के अभाव का निश्चय प्रत्यक्ष प्रमाण से रहनेके कारण अनुमिति में रात्रि भोजन कर्तृत्व का मान होता है। ऐसे 'देयदत्ता रात्रि भोजी दियान् भुञ्जानत्येसति पीनत्वात्' इत्यादि। इस प्रकार जय अनुमान से ही अर्थापत्ति का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है तब उस का प्रमाणांतर मानना व्यर्थ है। (५) विशेषणता सन्निकर्ष से अभाव का प्रत्यक्ष होता है ऐसा अनुभव होने के कारण अभाव ज्ञान का जनक अनुपलब्धि भी एक अतिरिक्त प्रमाण नहीं है।

(६) किंचानुपलम्भस्याज्ञातस्य हेतुत्वे ज्ञानाकरणाकृत्यात्प्रत्यक्षत्वम्।

(७) ज्ञातस्य हेतुत्वे तु तत्ताप्यनुपलम्भान्तरापेक्षेत्यनवस्था।

(६) एवं अनुपलब्धि को प्रमाणांतर मानने पर एक और भी दोष लगेगा यह है कि अनुपलम्भ यदि अज्ञात होकर अभाव ज्ञान का जनक हो तो अभाव ज्ञान को ज्ञाना करणाकृत्य ज्ञान रूप होनेके कारण उस में प्रत्यक्षापत्ति हो जायगी क्योंकि ज्ञाना करणाकृत्य ज्ञान प्रत्यक्षात्मक ही होता है। (७) यदि ज्ञात होकर अनुपलम्भ अभाव ज्ञान का जनक हो तो उपलम्भा भाव रूप अनुपलम्भ के ज्ञानार्थ उपलम्भ रूप प्रतियोगी की अनुपलब्धि कारण होगी। इस प्रकार अनवस्था हो जायगी।

(८) एवं चेष्टापि न प्रमाणांतरं तस्याः संकेतग्राहक शब्दस्मारकत्वेन लिप्यादिसमशीलत्वाच्छब्द एवान्तर्भावात्। (९) यत् च व्याप्त्यादि ग्रहस्तद्वानुमितिरिवेति।

(८) इसी प्रकार चेष्टा भी प्रमाणांतर नहीं है। क्योंकि चेष्टा को संकेत ग्राहक शब्द के स्मारक होने के कारण संकेत ग्राहक शब्द के स्मारक लिप्यादि से होने वाले बोध को शब्द बोध में अन्तर्भूत होने के कारण जैसे लिप्यादि प्रमाणांतर नहीं है वैसे चेष्टा भी प्रमाणांतर नहीं है किन्तु शब्द प्रमाण ही में अन्तर्भूत है। (९) यदि चेष्टा स्थल में व्याप्ति ज्ञान हो ही कर बोध हो तो तादृश बोध को अनुमिति रूप होने के कारण अनुमानान्तर्गत ही चेष्टा हो जायगी। अतः चेष्टा भी प्रमाणांतर नहीं है।

सुखं निरूपयति = सुख का निरूपण करते हैं।

का० १४५ पूर्वो०।

सुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मेण जायते।

का० अर्थ ।

सकल प्राणियों की इच्छा का विषय जो सुख वह धर्म से उत्पन्न होता है ।

(१) सुखंत्विति । काम्यमभिलाष विषयः । (२) धर्मेणेति । धर्म-
त्वेन सुखत्वेन कार्यकारणभाव इत्यर्थः ।

(१) स्पष्ट है । (२) सुख रूप कार्य के प्रति धर्म निमित्त कारण है ।

दुःखं निरूपयति = दुःख का निरूपण करते हैं ।

का० १४६ उक्त० ।

अधर्मजन्यं दुःखं स्यात्प्रतिकूल सचेतसाम् ॥

का० अर्थ ।

सकल प्राणियों के द्वेष का विषय जो दुःख वह अधर्म से उत्पन्न होता है ।

(१) अधर्मेति । अधर्मत्वेन दुःखत्वेन कार्यकारणभाव इत्यर्थः ।
(२) प्रतिकूलमिति । दुःखत्वज्ञानादेव सर्वेषां स्वाभाविकद्वेषविषय इत्यर्थः ।

(१) दुःख रूप कार्य के प्रति अधर्म निमित्त कारण है । (२) दुःख दुःखत्व ज्ञान
मात्र से प्राणी मात्र के स्वाभाविक अर्थात् द्वेषानधीन द्वेष का विषय होता है ।

इच्छां निरूपयति = इच्छा का निरूपण करते हैं ।

का० १४६

निर्दुःखत्वे सुखे चेच्छा तज्ज्ञानादेव जायते ।

इच्छातु तदुपाये स्यादिष्टोपायत्व धीर्यदि ॥

का० अर्थ ।

दुःखाभाव की इच्छा में दुःखाभाव ज्ञान और सुख की इच्छा में सुखज्ञान कारण है ।
दुःखाभाव और सुख के साधन में इष्ट साधनता ज्ञान रहने से उस साधन की इच्छा होती है ।

(१) निर्दुःखत्व इति । इच्छा द्विविधा फलविषयिणी उपायविष-
यिणी च । (२) फलं तु सुखं दुःखाभावश्च । (३) तत्र फलेच्छां प्रति
फलज्ञानं कारणम् । (४) अतएव पुरुषार्थः संभवति । (५) यज्ज्ञातं सत्स्व-
वृत्तितयेष्यते स पुरुषार्थ इति तल्लक्षणात् । इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वं
फलितोऽर्थः । (६) उपायेच्छां प्रतीष्टसाधनताज्ञानं कारणम् ।

(१) फलेच्छा और उपायेच्छा के भेद से इच्छा दो प्रकार की होती है । (२)
सुख और दुःखाभाव फल कहलाता है । (३) फलेच्छा के प्रति फल ज्ञान कारण है । (४)
इसी लिये सुख और दुःखाभाव दोनों पुरुषार्थ हो सकते हैं । (५) क्योंकि जिस के ज्ञान
मात्र से सभी को उस की प्राप्ति की इच्छा हो अर्थात् जो इतरेच्छानधीन इच्छा का विषय
हो वह पुरुषार्थ (स्वतः पुरुषार्थ) कहा जाता है । (६) उपायेच्छा के प्रति इष्ट साधनता का
ज्ञान कारण है ।

का० १४७ ।

चिकीर्षा कृतिसाध्यत्वप्रकारेच्छा चैव या भवेत् ।

तद्धेतुः कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिर्भवेत् ॥

का० अर्थ ।

कृति साध्यत्व प्रकारक इच्छा को चिकीर्षा कहा जाता है । कृति साध्यता का ज्ञान और इष्ट साधनता का ज्ञान उस (चिकीर्षा) का कारण है ।

(१) चिकीर्षेति । कृतिसाध्यत्वप्रकारिका कृतिसाध्य विषयिणीच्छा चिकीर्षा पाकं कृत्या साधयामोति तदनुभवात् । (२) चिकीर्षा प्रति कृति साध्यताज्ञान मिष्टसाधनताज्ञानं च कारणम् (३) तद्धेतुरिति । अतएव मृष्ट्यादौ कृतिसाध्यताज्ञानमावान्न चिकीर्षा ।

(१) कृति साध्यत्व प्रकारक जो कृतिसाध्य विषयक इच्छा यह चिकीर्षा कहलाती है । "पाकं कृत्या साधयामि" अर्थात् अपने यत्न से पाक का सम्पादन मैं करूँ । इत्याकारक प्रतीति चिकीर्षा को विषय करती है । (२) चिकीर्षा के प्रति "इदमकृति साध्यम्" और "इदमिष्ट साधनम्" इत्याकारक कृति साध्यता ज्ञान और इष्टसाधनता ज्ञान कारण है । (३) यतः कृतिसाध्यता ज्ञान चिकीर्षा के प्रति कारण है अतः एष्टि में कृति-साध्यता ज्ञान रूप कारण का अभाव रहने के कारण चिकीर्षा नहीं होती ।

का० १४८ पूर्वा० ।

बलवद्द्विष्ट हेतुत्वमतिः स्यात्प्रतिबन्धिका ।

का० अर्थ ।

चिकीर्षा के प्रति बलवद्द्विष्ट साधनता का ज्ञान प्रतिबन्धक है ।

(१) बलवदिति । बलवद्द्विष्टसाधनताज्ञानं प्रतिबन्धकम् । अतो मधुविपसंष्टक्तालभोजने न चिकीर्षा बलवद्द्वेषः प्रतिबन्धक इत्यन्ये ।

(१) बलवद्द्विष्ट साधनता के ज्ञान को चिकीर्षा के प्रति प्रतिबन्धक होने के कारण मधु और विष से मिले हुए अन्न के भोजन में कृति साध्यता ज्ञान और इष्टसाधनता ज्ञान रहने पर भी चिकीर्षा नहीं होती है । किसी का ऐसा भी मत है कि बलवद्द्विष्ट साधनता के ज्ञान से पैदा हुआ जो बलवद्द्वेष वही चिकीर्षा में प्रतिबन्धक है ।

का० १४८ उत्त० ।

तदहेतुत्वबुद्धेस्तु हेतुत्वं कस्यचिन्मते ॥

का० अर्थ ।

एवं किसी के मत से चिकीर्षा के प्रति बलवत् अनिष्ट के अजनकत्व का ज्ञान ही कारण है ।

(१) तदहेतुत्वेति । बलवदनिष्टाजनकत्वज्ञानं कारण मित्यर्थः ।

(१) इस का अर्थ कारिकार्थ से स्पष्ट है ।

द्वेषं निरूपयति = द्वेष का निरूपण करते हैं ।

का० १४९ पूर्वा० ।

द्विष्टसाधनताबुद्धिर्भवेद्द्वेषस्य कारणम् ।

का० अर्थ ।

उपाय द्वेष के प्रति बलवद्द्विष्ट साधनता ज्ञान कारण है । एवं दुःख और सुखाभाव रूप फल के द्वेष के प्रति तत्तत्फल का ज्ञान कारण है ।

(१) द्विष्टसाधनतेति । दुःखोपायविषयकं द्वेषं प्रति बलवद्द्विष्टसाधनता ज्ञानं कारणमित्यर्थः । (२) बलवद्विष्टसाधनता ज्ञानं प्रतिबन्धकम् । तेन नान्तरीयक दुःखजनके पाकादौ न द्वेषः ।

(१) कारिकार्थ से स्पष्ट है । (२) एवं उपाय विषयक द्वेष के प्रति बलवत् इष्ट साधनताका ज्ञान प्रतिबन्धक है अतः पाक जनक जिस दुःख के बिना पाक नहीं हो सकता है तादृश दुःख के जनक पाक में द्विष्टसाधनता का ज्ञान रूप द्वेष का कारण रहने पर भी भोजन रूप बलवत् इष्ट के प्रति साधनता का ज्ञान रूप प्रतिबन्धक रहने के कारण पाक में द्वेष नहीं होता है ।

प्रयत्नं निरूपयति = प्रयत्न का निरूपण करते हैं

का० १४९, १५० पूर्वा० ।

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च तथा जीवन कारणम् ॥

एवं प्रयत्नत्रैविध्यं तान्त्रिकैः परिकीर्तितम् ।

का० अर्थ ।

प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवन योनि भेद से प्रयत्न तीन प्रकार का होता है । ऐसा पण्डितों ने कहा है ।

(१) प्रवृत्तिश्चेति । प्रवृत्ति-निवृत्ति-जीवनयोनि यत्न भेदात्प्रयत्नस्त्रिविध इत्यर्थः ।

(१) इस का अर्थ कारिकायें ही से स्पष्ट है ।

का० १५०, १५१ पूर्वा० ।

चिकीर्षा कृतिसाध्येष्टसाधनत्वमतिस्तथा ॥
उपादानस्य चाध्यक्षं प्रवृत्तौ जनकं भवेत् ।

का० अर्थ ।

चिकीर्षा, कृतिसाध्यताज्ञान, इष्टसाधनताज्ञान और प्रवृत्ति का साध्य जो पदार्थ उस के समयापि कारण का प्रत्यक्ष ये प्रवृत्ति के कारण है ।

(१) चिकीर्षेत्पादि । मधुविपसंशृक्ताञ्च भोजनादौ घलवदनिष्ठानु-
बन्धित्वेन चिकीर्षाभावाच्च प्रवृत्तिरिति भावः । (२) कृतिसाध्यताज्ञानादिवद्वल-
वदनिष्ठाननुबन्धित्वज्ञानमपि स्वतन्त्रान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तौ कारणमित्यपि
वदन्ति । (३) कार्यताज्ञानं प्रवर्तकमिति श्रुचः ।

(१) मधु और विप से मिले हुए अन्न के भोजन में घलवदनिष्ठाननुबन्धित्व का
ज्ञान अर्थात् महदनिष्टा प्रयोजकत्व का ज्ञान नहीं रहनेके कारण प्रवृत्ति कारणीभूत चिकीर्षा
नहीं होती है इस लिये उस में प्रवृत्ति नहीं होती है । (२) किसी का मत है कि प्रवृत्ति
के प्रति स्वतन्त्र अन्वय व्यतिरेक रहने के कारण कृति साध्यता ज्ञानादि जैसे स्वतन्त्र कारण
हैं जैसे घलवदनिष्ठाननुबन्धित्व ज्ञान को भी प्रवृत्ति के प्रति स्वतन्त्र अन्वय व्यतिरेक रहने
के कारण प्रवृत्ति में घलवदनिष्टा अनुबन्धित्व ज्ञान भी स्वतन्त्र कारण है । (३) श्रु-
प्रभाकर का मत है कि कार्यता का ज्ञान (कृति साध्यता ज्ञान) प्रवृत्ति में कारण है ।

(४) तथाहि-ज्ञानस्य प्रवृत्तौ जननीयायां चिकीर्षातिरिक्तं नापेक्षित-
मस्ति । (५) सा च कृतिसाध्यताज्ञानसाध्या, इच्छायाः स्वप्रकारप्रकारक-
धीसाध्यत्वनियमात् । चिकीर्षा हि कृतिसाध्यत्वप्रकारिकेच्छा । तत्र कृति-
साध्यत्वं प्रकार स्तत्प्रकारकज्ञानं चिकीर्षायां तद्वारा च प्रवृत्तौ हेतुः ।

(४) अर्थात् कृति साध्यता ज्ञान स्वजन्य प्रवृत्ति में चिकीर्षा से अतिरिक्त (इष्ट साधनता ज्ञानादि रूप) किसी की अपेक्षा नहीं करता है। (५) नियम है कि इच्छा समान प्रकारक ज्ञान से जन्य होती है इस लिये चिकीर्षा को कृति साध्यत्व प्रकारक इच्छा रूप होने के कारण चिकीर्षा में कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञान कारण है एवं चिकीर्षा द्वारा प्रवृत्ति में भी कृति साध्यत्व प्रकारक ज्ञान कारण है।

(६) नत्विष्ट साधनता ज्ञानं तत्र हेतुः । कृत्यसाध्येऽपि चन्द्रमण्डला नयनादौ प्रवृत्त्यापत्तेः । (७) ननु कृत्यसाध्यताज्ञानं प्रतिबन्धकं मिति चेन्न तदभावापेक्षया कृत्यसाध्यताज्ञानस्य लघुत्वात् ।

(६) किन्तु इष्ट साधनता ज्ञान प्रवृत्ति में कारण नहीं है। यदि ऐसा हो तो कृत्य साध्य चन्द्रमण्डलानयन में भी इष्ट साधनता ज्ञान रहने के कारण प्रवृत्त्यापत्ति हो जायगी। (७) शङ्का—प्रवृत्ति के प्रति कृत्य साध्यता ज्ञान को प्रतिबन्धक मानते हैं अतः कृत्यसाध्यताज्ञान चन्द्रमण्डलानयन में रहने के कारण प्रवृत्ति की आपत्ति नहीं होगी। समा० प्रवृत्ति के प्रति कृत्यसाध्यता ज्ञान प्रतिबन्धक हो तो प्रतिबन्धकाभाव को कारण रूप होने के हेतु कृत्यसाध्यता ज्ञानाभाव को कारणता माननी होगी। तदपेक्षया लाघवात् कृति साध्यता ज्ञान ही को प्रवृत्ति के प्रति कारणत्व मानना युक्त है।

(८) नच द्वयोरपि हेतुत्वं, गौरवात् ।

(८) प्रवृत्ति के प्रति कृत्यसाध्यता ज्ञान और इष्ट साधनता ज्ञान दोनों कारण नहीं हैं क्योंकि जब कृत्यसाध्यता ज्ञान ही को कारणता मानने से निर्वाह हो जाता है तब कृति-साध्यता ज्ञान एवं इष्ट साधनता ज्ञान दोनों ज्ञानों को प्रवृत्ति के प्रति कारणता मानने से गौरव है।

(९) ननु त्वन्मतेऽपि मधुविषसंपृक्तान्नभोजने चैत्यवन्दने च प्रवृत्त्यापत्तिः कार्यताज्ञानस्य सत्त्वादिति चेन्न । (१०) स्वविशेषणवत्ताप्रतिसंधान-जन्यकार्यताज्ञानस्य प्रवर्तकत्वात् । (११) काम्ये हि यागपाकादौ कामना स्वविशेषणम् । (१२) ततश्च बलवदनिष्ठाननुबन्धि काम्यसाधनताज्ञानेन कार्यताज्ञानम् । ततः प्रवृत्तिः ।

(९) (नैयायिक की शङ्का) प्रवृत्ति के प्रति यदि कृत्यसाध्यता ज्ञान ही को कारणता मानी जाय तो मधुविषसंपृक्तान्न भोजन में और बौद्ध के देवता विशेष रूप चैत्य के वन्दन में कृति साध्यता ज्ञान रहने के कारण प्रवृत्तिकी आपत्ति हो जायगी। (१०) (मीमांसक का समा०) प्रवृत्ति के प्रति सामान्यतः कृत्यसाध्यता ज्ञान कारण नहीं है किन्तु स्वविशेषण

यत्ता ज्ञानजन्य कार्यता ज्ञान ही को कारणता मानते हैं यहाँ "स्य" पद का अर्थ प्रवृत्त्याधाय पुनर्पद है । (११) पाक यागादिरूप सकामकार्य विषयक प्रवृत्तिस्थल में स्वयिशेषण शब्दसे कामना लेनी चाहिये । एवं कामना रूप "स्वयिशेषणयत्ता" स्वविषयसाधनत्वयत्ता सम्बन्ध से विवक्षित है । यह इस सम्बन्ध से इस साधन पदार्थ मात्र में रहती है इसकारण यह साधनता रूप हो सकती है । और यह साधनता कार्यतानुमापक यद्यप्यमाण हेतुका घटक है इसलिये यह साधनता ज्ञान रूप स्वयिशेषणयत्ता ज्ञान को हेतु ज्ञान विषया कृतिसाध्यत्वानुमिति रूप ज्ञानमें काव्यत्व समझना चाहिये । (१२) अतः काम्य पाक यागादि स्थलमें "मन्त्रति विना असत्ये सति यत्न-यदनिष्टा ननुपन्धित्य विनिष्ट मदिष्ट साधनत्व ज्ञान रूप जो स्वयिशेषणयत्ता ज्ञान तादृश ज्ञानजन्य जो पाकादि विशेषक कृति साध्यत्वानुमिति अर्थात् "पाकमन्त्रति साध्यः मन्त्र-तिन्विना असत्ये सति यत्नयदनिष्टाननुपन्धित्य विनिष्ट मदिष्टसाधनत्वात्" इत्याकारक अनुमिति रूप कार्यता ज्ञान यहाँ काम्यव्यवहारीय प्रवृत्ति के प्रति कारण है । अतः मनु विष संवृत्ताय भोजन और चैत्ययन्दन में यत्नयदनिष्टाननुपन्धित्य विनिष्ट यह साधनत्व नहीं रहने के कारण तादृश कार्यता ज्ञान नहीं होता है अतः प्रवृत्त्यापत्ति नहीं होगी ।

(१३) तृप्तश्च भोजने न प्रवर्तते तदानीं कामनायाः पुरुषविशेषणत्वाभावात् । (१४) नित्ये च शौचादिकं पुरुषविशेषणम् । (१५) तेन शौचादिज्ञानाधीन कृतिसाध्यताज्ञानात्तल प्रवृत्तिः ।

(१३) भोजन से तृप्त व्यक्ति को तत्काल में भोजनजन्य वृत्ति की इच्छा नहीं रहने के कारण भोजन में ऐन्द्राधनता ज्ञान नहीं होता है । अतः "मन्त्रतिन्विना असत्ये सति यत्नयदनिष्टाननुपन्धित्य विनिष्ट मदिष्ट साधनत्व ज्ञानजन्य कृतिसाध्यता ज्ञान भोजन में नहीं है अतः तत्काल में भोजन विषयक प्रवृत्ति नहीं होती है । (१४) एवं नित्य कर्मस्थल में "स्वयिशेषणयत्ता प्रतिसम्भान " घटक स्वयिशेषण शब्द से शौच एवं आदि पद प्राप्य विहित काल जीवित्यादि रूप अर्थ जिये जाते हैं । तादृश स्वयिशेषणयत्तय स्वरूप सम्बन्धसे विवक्षित है । (१५) अतः शौचादि रूप पुरुषविशेषणयत्ता ज्ञानजन्य जो सन्ध्यायन्दनादि विशिष्ट अनुमिति रूप कृति साध्यता ज्ञान यह सन्ध्या यन्दनादि नित्यकर्म विषयक प्रवृत्तिका कारण है । सन्ध्या यन्दनादि विशेषक तादृश कृति साध्यत्वानुमिति इस प्रकार होती है । अर्थात् - "अह मिशानीं कृति साध्य सन्ध्यायन्दनः विहित काल जीवित्वे सति शौचादि मत्वात् " अर्थात् सन्ध्या यन्दनोचित काल में जीते हुए और शौचादि मान् मुक्तसे सन्ध्या यन्दन करने योग्य है ।

(१६) ननु तदपेक्षया लाघवेन यत्नयदनिष्टाननुपन्धीष्टसाधनता-विषयककार्यताज्ञानत्वेनैव हेतुत्वमस्तु, यत्नयदनिष्टाननुपन्धित्वं चेष्टोत्पत्ति-

नान्तरीयक दुःखाधिक दुःखाजनकत्वं बलवद्द्वेषविषय दुःखाजनकत्वं वेति चेन्न । (१७) इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व योर्युग पज्ज्ञातुमशक्यत्वात्साध्यत्व साधनत्वयोर्विरोधात् । (१८) असिद्धस्य हि साध्यत्वं सिद्धस्य च साधनत्वम् । (१९) न चैकमेकेनैकदा सिद्धमसिद्धं चेति ज्ञायते तस्मात्कालभेदादुभयं ज्ञायत इति ।

(१६) नैया० शङ्का०—बलवदनिष्ठाननुबन्धित्व विशिष्ट इष्टसाधनता ज्ञानजन्य कार्यता ज्ञानापेक्षया बलवदनिष्ठा अनुबन्धित्व विशिष्ट इष्ट साधनता विषयक कार्यता ज्ञान ही को “जन्यत्व और ज्ञानत्व” से अघटित होने के कारण लाघवात् प्रवृत्ति के प्रति कारणत्व मानना उचित है । बलवदनिष्ठा अनुबन्धित्व विशिष्ट शब्द का इष्टोत्पत्ति नान्तरीयक दुःखाधिक दुःखाजनकत्व अर्थात् जितने दुःख के बिना इष्टोत्पत्ति नहीं हो सकती है । तावत् दुःखसे अधिक दुःख का अजनकत्व अथवा बलवद्द्वेष विषय दुःख का अजनकत्व अर्थ है (१७-१९) समा० जब तक कार्य की सिद्धि अर्थात् उत्पत्ति नहीं होती है तब तक उस काय में कृति साध्यता रहती है और कार्य की उत्पत्ति के बाद उसमें इष्ट साधनत्व होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि कृत साध्यत्व और इष्ट साधनत्व इन दोनों में कालिक परस्पर विरोध है । अतः एक काल में एक वस्तु को सिद्ध (उत्पन्न) और असिद्ध (अनुत्पन्न) करके एक आदमी नहीं समझता है इसलिये एक वस्तु में एक कालावच्छेदेन इष्टसाधनत्व औरकृत साध्यत्व का ज्ञान एक आदमी को होना असम्भव है । अर्थात् विभिन्न काल ही में हो सकता है । इसलिये बलवदनिष्ठाननुबन्धित्व विशिष्ट इष्ट साधनता विषयक कार्यता (कृतिसाध्यता) ज्ञान को नैयायिक कारण नहीं मान सकते हैं ।

(२०) मैत्रम् । लाघवेन बलवदनिष्ठाननुबन्धीष्ट साधनत्वे सति कृति साध्यताज्ञानस्य हेतुत्वात् । (२१) नच साध्यत्व साधनत्वयोर्विरोधो यदा कदाचित्साध्यत्वसाधनत्वयोरविरोधादेकदा साध्यत्वसाधनत्वयोश्च ज्ञानात् ।

(२०, २१) (नैया० खण्डन) काम्य, नित्यादि, स्थलीय प्रवृत्ति सामान्य के प्रति बलवदनिष्ठाननुबन्धित्व, विशिष्ट इष्ट साधनता विषयक कृतिसाध्यता ज्ञान ही लाघवात् कारण है । इष्ट साधनत्व कृति साध्यत्व इन दोनों में परस्पर कालिक विरोध रहने पर भी काल के भेद से एक वस्तु में इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व रह सकता है । इसलिये एक वस्तु में एक कालीन इष्टसाधनत्व, कृतिसाध्यत्व का ज्ञान नहीं होने पर भी सामान्यतः इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व का ज्ञान हो सकता है ।

(२९) नन्यास्तु ममेदं कृतिसाध्यमिति ज्ञानं न प्रवर्तक मनागते तस्य ज्ञातुमशक्यत्वात् । (३३) किंतु यादृशस्य पुंसः कृतिसाध्यं यद्दुष्टं तादृशत्वं स्वस्य प्रतिसंधाय तत्र प्रवर्तते । (२४) तेनौदन कामस्य तत्साधनता ज्ञानवत स्तदुपकरणवतः पाकः कृतिसाध्य स्तादृशश्चाहमिति प्रतिसंधाय पाके प्रवर्तत इत्याहुः । (२५) तन्न । स्वकल्पित लिप्यादिप्रवृत्ती यौवने कामो ज्ञेयादिना संभोगादौ च तदभावात् ।

(२२) प्रभाकर मतानुयायि मीमांसक विशेष का मत है कि "ममेदं कृति साध्यम्" इत्याकारक ज्ञान प्रवृत्ति का कारण नहीं है । क्योंकि अनागतावस्था में "इदम्" पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण तादृश ज्ञान नहीं हो सकता है । (२३) किंतु यादृश पुरुष के प्रयत्न से यादृश कार्य को सिद्ध होते हुए जिस पुरुष ने देखा है वह पुरुष अपने को तादृश पुरुष के समान समझकर तादृश कार्य में प्रवृत्त होता है । (२४) अतः ओदन की इच्छा करने वाले पाक धर्मिक कृतिसाध्यता ज्ञान वाले और पाकोपकरण वाले ध्येय की कृति का साध्य पाक होता है । मैं भी तादृश अर्थात् ओदन की इच्छा करने वाला पाक में धर्मिक कृति साध्यता ज्ञान वाला और पाकोपकरण वाला हूँ । ऐसा समझकर पाक में प्रवृत्त होता है । (२५) मीमांसक का यह मत ठीक नहीं है । क्योंकि स्वकल्पित विजातीयाक्षर में और प्रारम्भिक युवावस्था पक्ष पुरुषों की कामानुरता जन्म सम्भोग विशेष में तादृश ज्ञान नहीं रहने के कारण स्वकल्पित विजातीयाक्षर एवं प्रारम्भिक युवावस्थापक्ष पुरुषों की कामानुरता जन्म सम्भोग विशेष में उन पुरुषों की जो प्रवृत्ति होती है वह अवश्य इस मत के अनुसार नहीं हो सकेगी ।

(२६) इदं तु योध्यम् । इदानींतनेष्टसाधनत्वादि ज्ञानं प्रवर्तकं तेन भावि-
यौवराज्ये बालस्य न प्रवृत्तिः, तदानीं कृतिसाध्यत्वाज्ञानात् ।

(२६) ऐसा समझना चाहिये कि नैयायिक के मत से प्रवृत्ति के प्रति जो बलवदनिष्टा अनुबन्धित्व इष्ट साधनत्व और कृति साध्यत्व के ज्ञान को कारण कहा गया है । वह तत्कालीन प्रवृत्ति के प्रति तत्कालीन बलवदनिष्टा अनुबन्धित्वादि ज्ञान कारण है । अतः राजपुत्र को भावि यौवराज्य में तत्कालीन कृति साध्यता ज्ञान नहीं रहने के कारण तत्काल में प्रवृत्ति नहीं होती है ।

(२७) एवं तृप्तश्च भोजने न प्रवर्तते तदानीमिष्टसाधनत्वाज्ञानात् ।
 (२८) प्रवर्तते च रोगदूषितचित्तो विषादिभक्षणे तदानीं बलवदनिष्टानु-
 बन्धित्वाज्ञानात् ।

(२७) एवं भोजन से तृप्त पुरुषों को भोजन में तत्कालीन इष्ट साधनता ज्ञान नहीं रहने के कारण तत्कालीन भोजन में प्रवृत्ति नहीं होती है । (२८) रोगादि जन्य आत्यन्तिक दुःख से दुःखित चित्त वाले पुरुष को विषादि भक्षण में तत्कालीन बलवदनिष्टानुबन्धित्व ज्ञान रहने के कारण तत्काल में प्रवृत्ति होती है ।

(२९) न चास्तिकस्यागम्यागमन शत्रुवधादि प्रवृत्तौ कथं बलवद-
 निष्टाननुबन्धित्व बुद्धिर्नरकसाधनत्वज्ञानादिति वाच्यम्, उत्कृष्ट रागादिना
 नरक साधनता धीतिरोधानात् । (३०) वृष्ट्यादौ तु कृतिसाध्यताज्ञाना
 आवाप्त चिकीर्षाप्रवृत्तौ किं त्विष्ट साधनता ज्ञानादिच्छामात्रम् । (३१)
 कृतिश्च प्रवृत्तिरूपा बोध्या । (३२) तेन जीवनयोनियत्नसाध्ये प्राणपञ्चक-
 संचारे न प्रवृत्तिः । (३३) इत्थं च प्रवर्तकत्वानुरोधाद्विधे रपीष्टसाधनत्वा-
 दिकमेवार्थः ।

(२९) शङ्का—अगम्या गमन एवं शत्रु वधादि रूप नरक प्रयोजक कर्मों में
 आस्तिकों को भी क्वचित् प्रवृत्ति होती है । वह बलवदनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञान नहीं रहने के
 कारण कैसे होगी ? समा०—उत्कृष्ट राग होने से नरक साधनता का ज्ञान तिरोहित हो
 जाता है इस कारण बलवदनिष्टाननुबन्धित्व का ज्ञान होकर प्रवृत्ति हो सकती है । (३०)
 वृष्ट्यादिमें कृतिसाध्यता ज्ञान नहीं रहने के कारण तद्विषयक चिकीर्षा और प्रवृत्ति नहीं होती
 है । किन्तु इष्ट साधनता ज्ञान रहने के कारण वृष्ट्यादि विषयक इच्छामात्र होती है ।
 (३१, ३२) कृति साध्यता ज्ञान घटक कृति पद का प्रवृत्ति अर्थ है अन्यथा जीवनयोनि यत्न
 साध्य प्राण पञ्चक संचार में कृतिसाध्यता ज्ञान रह जाने के कारण प्रवृत्त्यापत्ति हो जायगी ।
 (३३) पूर्वोक्त लाघवानुरोध से बलवदनिष्टाननुबन्धित्व ज्ञान इष्टसाधनता ज्ञान और कृति
 साध्यता ज्ञान इन तीन ही को प्रवृत्ति के प्रति कारणत्व मानने के वजह “ यजेत ” इत्यादि
 विधि वाक्यस्थलों में भी प्रवृत्त्यर्थ बलवदनिष्टाननुबन्धित्वादि त्रितय लिङ्, लोट्, तव्यत्,
 अनीयर् इत्यादि विधि प्रत्ययों का अर्थ माना जाता है ।

(३४) इत्थं च ‘ विश्वजिता यजेत ’ इत्यादौ यत्र फलं न श्रूयते
 तत्रापि स्वर्गं फलं कल्प्यते ।

(३४) यत्प्रवृत्तिरिति मनु यन्धित्वादि त्रय को विध्यर्थ मानने के कारण 'विध्य-

जिता यजेत ' इत्यादि विधिपापय स्थलों में जहाँ फल का ध्येय नहीं है वहाँ भी स्वयं रूप
इष्ट फल की कल्पना की जाती है उसी की साधनताके ज्ञान से उक्त यथ में प्रवृत्ति होती है ।

(३५) ननु 'अहरहः सन्ध्यामुपासीत' इत्यादा विष्टानुत्पत्तेः प्रवृत्तिः

कथम्, (३६) न चार्थवादिकं ब्रह्मलोकादि प्रत्यवाया भावो वा फलमिति वाच्यं,

तथा सति काम्यत्वेन नित्यत्वहान्यापत्तेः । कामनाभावे चाकारणापत्तेः

(३७) इत्थं च यत् फलश्रुतिस्तत्रार्थवादमात्रमिति चेन्न ।

(३५) (मीमांसक की शब्दा) 'अहरहः सन्ध्यामुपासीत' इस विधि वाक्यबोधित सन्ध्यो-

पासन रूप नित्यकर्म से किसी फल विशेष की उत्पत्ति नहीं होने पर भी उस में प्रवृत्ति होती

है । अतः इष्ट साधनताज्ञान में प्रवृत्ति कारणत्व मानना युक्त नहीं है तब प्रवर्तक ज्ञान

विषय ही को विध्यर्थ होने के कारण इष्टसाधनत्व को जो विधि प्रत्ययार्थ माना जाता है

यह कैसे होगा । (३६) यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि "सन्ध्यामुपासते येन सततं

संशितं प्रताः, विधूत पापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्" इत्यादि अर्थ वाद पापय से

सिद्ध पाप नाश पूर्वक ब्रह्मलोक प्राप्ति रूप ही सन्ध्योपासन का फल है अतः उस फल की

साधनता के ज्ञान ही से प्रवृत्ति होगी । एवं इष्ट साधनत्व विधि प्रत्ययार्थ भी होगा परन्तु

यह कैसे होगा । क्योंकि कर्मनिष्ठ नित्यत्व और काम्यत्व में परस्पर विरोध रहने के

कारण सन्ध्योपासन में "सर्पजंत्ये सति विधिप्रतिपाद्यत्व" रूप काम्यत्व मानने से "निष्क-

जंत्ये सति विधि प्रतिपाद्यत्व" रूप नित्यत्व का अभाव हो जायगा यदि आप इसे इष्ट कर

तो फलकामनायत् पुरुष ही को काम्य कर्माधिकार होने के कारण जैसे-पुत्र कामना शून्य

पुरुषों को पुत्रेष्टि रख नहीं करने पर भी उन को प्रत्यवाय नहीं होता है उसी प्रकार ब्रह्मलोक

की कामना शून्य द्विज को सन्ध्योपासन नहीं करने पर भी प्रत्यवाय नहीं होना चाहिये ।

(३७) अतः सन्ध्योपासनादि रूप नित्यकर्मों में निष्फलत्व मान कर "शौचादि" रूप

स्वविशेषणयत्ता ज्ञानजन्य कृति साध्यता ज्ञान को नित्य कर्म स्थल में प्रवृत्तिका कारण कहना

होगा तब "सन्ध्यामुपासते येन" इत्यादि फल बोधक स्मृति को अप्रामाण्य हो जायगा ।

अतः तादृश फल बोधक स्मृति को प्रशंसा बोधक अर्थ वाद रूप ही मानना उचित है पर यह

भी ठीक नहीं है ।

(३८) ग्रहण आद्धादौ नित्यत्व नैमित्तिकत्वयोरिव नित्यत्वकाम्यत्व-

योरप्यविरोधात् ।

(३८) क्योंकि ग्रहण निमित्तक श्राद्ध गत नित्यत्व नैमित्तिकत्व एवं भरणौ नक्षत्र निमित्तक श्राद्धगत काम्यत्व नैमित्तिकत्व के समान नित्यत्व और काम्यत्व में विरोध नहीं मानते हैं तब सन्ध्योपासन रूप नित्य कर्म में काम्यत्व मानने पर भी नित्यत्वाभाव का आपत्ति नहीं हो सकती है ।

(३९) नच कामनाभावेऽकरणापत्तिः, त्रिकालस्तवपाठादाविव कामनासद्भावस्यैव कल्पनात् ।

(३९) शङ्का-सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म भी यदि काम्य हो तो फलकामनावान् पुरुष को ही काम्यकर्माधिकारी होने के कारण जिस पुरुष को फल की कामना नहीं है । वह पुरुष यदि सन्ध्योपासन नहीं करे तो उसको पापोत्पत्ति होती है वह भ्रव नहीं होगी । समा०- “ अकुर्वन् विहितं कर्म नरो भवति किल्बिषी ” इस वचन के साथ “ शुचिकर्म-कुर्वीत ” इस विधि वाक्य को एक वाक्यता करने से ज्ञात होता है कि शौचशून्य पुरुष को विहित नित्य कर्मानुष्ठानसे प्रत्यवाय नहीं होता है । एवं शौच विशिष्ट पुरुषको विहित कर्मानुष्ठान से प्रत्यवाय अवश्य होता है । तब त्रिकाल पठनीय सन्ध्योपासनाङ्ग नित्यकर्मात्मक गायत्री कवचके पाठ नहीं करने से पापानुत्पाद हो जायगा । अतः गायत्री कवच पाठ में यथा “ पापानुत्पाद रूप ” फल की कामना अवश्य है तथा सन्ध्योपासनादि रूप नित्य कर्म में भी तत्कर्मा करण प्रयुक्त पापानुत्पाद रूप इष्ट की साधनता के ज्ञान ही से नित्य कर्म में प्रवृत्ति होगी ।

(४०) न तु वेदबोधितकार्यताज्ञानात्प्रवृत्तिरिति संभवति । (४१) स्वेष्टसाधनत्वमविज्ञाय तादृश कार्यताज्ञान सहस्रेणापि प्रवृत्तेरसंभवात् ।

(४०, ४१) किन्तु नित्यकर्म स्थल में शौचादि रूप स्वविशेषणवत्ता ज्ञानजन्य कार्यता ज्ञान से प्रवृत्ति होती है । यह जो मीमांसकों का कथन है वह नहीं हो सकता है । क्योंकि जब तक अपने इष्ट की साधनता का ज्ञान नहीं होगा तब तक शौचादि रूप स्वविशेषणवत्ता ज्ञानजन्य कार्यता ज्ञान सहस्र से भी प्रवृत्ति होना असम्भव है ।

(४२) यदपि पण्डापूर्वं फलमिति तदपि न । कामनाभावेऽकरणापत्तेस्तौल्यात् । (४३) कामनाकल्पने त्वार्थवादिकफलमेव रातिसन्न्यायात्कल्प्यताम् । (४४) अन्यथा प्रवृत्त्यनुपपत्तेः । तेनानुत्पत्तिं प्रत्यवायस्यान्ये मन्यन्ते ।

(४२) प्रभाकर का मत है कि नित्यकर्मजन्य “ पण्ड ” (नपुंसक) अर्थात् फल का अजनक अपूर्व (अदृष्ट) रूप फल होता है तादृश फल रूप इष्ट साधनता के ज्ञान ही से नित्यकर्म में प्रवृत्ति होती है । यह भी ठीक नहीं है क्योंकि पण्डापूर्वं रूप फल से इष्ट सिद्धि

नहीं होने के कारण तादृश फल की इच्छा प्रायशः किसी को नहीं होगी । अतः उस को कामना से शून्य पुरुष को सन्ध्यावन्दनादि रूप नित्य कर्म नहीं करने पर पापोंत्पत्ति होती है वह नहीं होगी । (४३) रात्रि सत्र नामक यज्ञ का विधि वाक्य में फल श्रवण नहीं है । तथापि विभजित् यज्ञ के समान स्वर्ग फल की कल्पना नहीं हो सकती है क्योंकि जहाँ पर विधि वाक्य में अथवा अर्थवाद वाक्य में कहीं भी फल का श्रवण नहीं रहता है । यहाँ अश्रुत स्वर्गादि रूप फल की कल्पना की जाती है । क्योंकि नियम है कि जहाँ श्रुत फल की सम्भावना नहीं हो वहीं अश्रुत फल की कल्पना होती है । विभजित् यज्ञ का तो अर्थवाद वाक्य में भी फल का श्रवण नहीं है । अतः अश्रुत स्वर्ग रूप फल की कल्पना की जाती है । किन्तु रात्रि सत्रयज्ञका तो अर्थवाद वाक्य में प्रतिष्ठा रूप फल का श्रवण है । अतः अश्रुत स्वर्ग रूप फल की कल्पना जैसे नहीं की जाती है वैसे सन्ध्यावन्दनादि रूप नित्य कर्म के प्रत्ययाया भावादि रूप फल का अर्थवाद वाक्य में श्रवण रहने के कारण अश्रुत पण्डापूर्वात्मक फल की कल्पना उचित नहीं है । (४४) यदि सन्ध्यावन्दनादि रूप नित्य कर्म का कुछ भी फल नहीं माना जाय तो उन कर्मों में शिष्टों की प्रवृत्ति नहीं होगी अतः नवीन विद्वान् अर्थवाद वाक्यान्तर से सिद्ध प्रत्ययायानुत्पत्ति ही को सन्ध्या वन्दनादि रूप नित्यकर्मों का फल मानते हैं ।

(४५) एवम्- ' सन्ध्यामुपासते ये तु सततं शंशितव्रताः । विधूतपा पास्तेयान्ति ब्रह्मलोक मनामयम् । (४६) एवम् " दद्यादहरहः श्राद्धं पितृभ्यः प्रीतिमावहन् " इति प्रीत्यात्मकमेव फलमस्तु ।

(४५) पदं प्राचीन का मत है कि सन्ध्या वन्दन रूप नित्यकर्म का पाप निवृत्ति पुरुषक ब्रह्मलोक प्राप्ति ही फल है जो " सन्ध्या मुपासते " इत्यादि अर्थवाद वाक्य से भी सिद्ध होता है । (४६) पदं " दद्यादहरहः श्राद्धम् " इत्यादि अर्थवाद वाक्य सिद्ध पितृ-प्रीति नित्यकर्मात्मक पितृश्राद्ध का फल है ।

(४७) नच पितृप्रीतिः कथं फलं व्यधिकरणत्वादिति वाच्यं, गया श्राद्धादविचोद्देश्यत्व संवन्धेनैव फलजनकत्वस्य कंचित्कल्पनात् । (४८) अत एवोक्तं शास्त्रदर्शितफलं मनुष्ठानकर्तरीत्युत्सर्ग इति ।

(४७) शंका—यदि आप कहें कि क्रियात्मक श्राद्धाधिकरण श्राद्धकर्त्ता में पितृ प्रीति नहीं रहने के कारण श्राद्ध का फल पितृ प्रीति कैसे होगी ? समा०—ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि उद्देश्यता सम्बन्ध से गया श्राद्ध जैसे-पितृनिष्ठ स्वर्ग प्राप्ति रूप फल का कारण होता है वैसे उद्देश्यता सम्बन्ध से साधारण श्राद्ध भी पितृ-प्रीति रूप फल का कारण है । अतः समवायेनपितृ प्रीतिरूप कार्यको उद्देश्यता सम्बन्धसे श्राद्धात्मक कारणके साथ पितृ

रूप एक देश में रहने के कारण श्राद्ध का फल पितृ प्रीति हो सकती है। (४८) जिस हेतु श्राद्ध रूपक्रिया का फल श्राद्ध कर्त्ता को नहीं हो कर केवल पितृ मात्र को होता है अतः शास्त्र प्रतिपादित अनुष्ठान का फल अनुष्ठान कर्त्ता को होता है। यह (उत्सर्ग) सामान्य नियम है। अर्थात् बहुस्थलाभि प्रायक है किन्तु सार्वत्रिक नहीं है

(४९) पितृणां मुक्तत्वे तु स्वस्य स्वर्गादि फलं, यावन्नित्य नैमित्तिकानुष्ठानस्य सामान्यतः स्वर्गजनकत्वात् । (५०) परगडा पूर्वार्थ - प्रवृत्तिश्च न संभवति । नहि तत् सुखदुःखाभाववत् स्वतःपुरुषार्थो न वा तत्साधनम् । (५१) प्रत्यवायानुत्पत्तौ कथं प्रवृत्तिरिति चेदित्थम्, यथा हि नित्ये कृते प्रत्यवायाभावस्तिष्ठति तदभावे तदभावः । एवं प्रत्यवाया भावसत्त्वे दुःख प्रागभावसत्त्वं तदभावे तदभाव इति योगक्षेमसाधारणकारणताया दुःखप्रागभावं प्रत्यपि सुवचत्वात् । (५२) एवमेव प्रायश्चित्तस्यापि दुःख प्रागभावहेतुत्वमिति ।

(४९) जहां पर गया श्राद्ध से पूर्व ही पितर को मोक्ष हो चुका है वहां पितृनिष्ठ स्वर्ग प्राप्त्यादि रूप फल होना असम्भव है। अतः वहां श्राद्ध कर्त्ता निष्ठ स्वर्ग प्राप्ति ही गया श्राद्ध का फल मानते हैं। क्योंकि सकल नित्य नैमित्तिकानुष्ठान को सामान्यतः स्वर्ग जनकत्व सिद्धान्त सिद्ध है। (५०) सुख दुःखा भाव और इन दोनों के साधन इन तीन ही पदार्थों के उद्देश्य से लोगों की प्रवृत्ति होती है किन्तु परगडा पूर्व इन तीनों में एक भी नहीं है। अतः परगडा पूर्व के उद्देश्य से किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है। इस लिये परगडा पूर्व किसी भी कर्म का फल नहीं हो सकता है। पूर्व ग्रन्थ में परगडापूर्व रूप फल को श्रुत फल रूप नहीं होने के कारण सन्ध्या वन्दनादि रूप नित्यकर्म का परगडापूर्व फल नहीं है यह कहा गया है। और अब परगडापूर्व के उद्देश्य से किसी की प्रवृत्ति नहीं होती है अतः परगडापूर्व किसी भी कर्म का फल नहीं हो सकता है। यह कहा जाता है। इन दोनों में प्रकार के भेद रहने के कारण पुनरुक्ति नहीं हो सकती है। (५१; ५२) * शङ्का—यदि आप कहें कि पापानुत्पत्ति भी तो परगडापूर्व के समान सुख दुःखाभाव एवं इन दोनों का साधन रूप नहीं है तब पापानुत्पत्तिके लिये शिष्ट जनों की सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्मों में प्रवृत्ति क्यों होगी। समा०-

* दण्डभावाद्यघटाभावः इत्याकारक प्रतीति होने के हेतु यथा दण्डभाव प्रयोज्य घटाभाव होता है तथा पाप प्रागभावाभाव दुःख प्रागभावाभावः इत्याकारक प्रतीति होने के हेतु पाप प्रागभावाभाव प्रयोज्य दुःख प्रागभावाभाव होता है अतः घटात्मक कार्य के अभाव प्रयोजक दण्डभाव के प्रतियोगित्व दण्ड में रहने के कारण यथा घट के हेतु दण्ड होता है तथा दुःख प्राग भावात्मक कार्य के अभाव प्रयोजक पाप प्रागभावा भाव के प्रतियोगित्व पाप प्रागभाव में रहने के कारण पाप प्रागभाव दुःख प्राग भाव का कारण है।

जैसे नित्य कर्म करने पर प्रत्यवाय प्रागभाव रहता है और नित्यकर्म नहीं करने से प्रत्यवाय प्रागभाव का ध्वंस (पाप) होता है वैसे प्रत्यवाय प्रागभाव रहने से दुःख प्रागभाव रहता है और प्रत्यवाय प्रागभाव के ध्वंस (प्रत्यवाय) होने से दुःख प्रागभाव का ध्वंस (दुःख) होता है । इस प्रकार दुःख प्रागभाव के प्रति प्रत्यवाय प्रागभाव को एवं दुःख प्रागभाव ध्वंस के प्रति प्रत्यवाय प्रागभाव ध्वंस को प्रयोजकत्वं है अतः अनादि दुःख प्रागभाव के प्रति प्रत्यवाय प्रागभाव को अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्योत्पत्ति प्राकृष्टावच्छेदेन कार्य-व्यापकत्व रूप कारणत्व नहीं रहने पर भी कार्याभाव प्रयोजकीभूताभावप्रतियोगित्व रूप योगक्षेम साधारण कारणत्व है और इष्टसाधनता ज्ञान का विषय इष्टसाधनत्व भी पताइश कारणत्व अप ही विवक्षित है इस लिये दुःख को अनुत्पत्ति रूप इष्ट की क्षैमिक साधनता को ज्ञान प्रत्यवायानुत्पत्ति में रहने के कारण प्रत्यवायानुत्पत्त्यर्थ सन्ध्या वन्दनादि में प्रवृत्ति होती है । इस प्रकार प्रायश्चित्त को भी पापनाश द्वारा परम्परया अनादि दुःख प्राग भाव के प्रति उत्त योग क्षेम साधारण कारणता है । अप्राप्त को प्राप्ति योग शब्द का एवं प्राप्त का परिरक्षण क्षेम शब्द का अर्थ समझना चाहिये ।

(५३) ननु नकलञ्जं भक्षयेदित्यत्र विधयर्थे कथं नञर्थान्वयः इष्ट साधन-त्वाभावस्य कृति साध्यत्वाभावस्य च बोधयितुमशक्यत्वादिति चेन्न । (५४) तत्र बाधादिष्टसाधनत्वं कृति साध्यत्वं च न विध्यर्थः किंतु बलवदनिष्टा ननु बन्धित्व मात्रं तद् भावश्च नञा बोध्यते । (५५) अथवा बलवदनिष्टाननु बन्धित्वविशिष्टेष्ट साधनत्वे सति कृति साध्यत्वं विध्यर्थः । तद्भावश्च नञा बोध्यमानो विशिष्टाभावो विशेष्यवति विशेषणाभावेविश्राम्यति ,

(५३, ५४) शङ्का — “न कलञ्जं भक्षयेत्” इस स्थल में कलञ्ज (शुष्क मांस) भक्षण को इष्ट साधन और कृति साध्य होने के कारण उक्त वाक्य से कलञ्ज भक्षण में इष्टसाधनत्वा भाव और कृति साध्यत्वाभाव को प्रतीति नहीं हो सकती है । समा०— कलञ्ज भक्षण में इष्टसाधनत्व और कृति साध्यत्व ही रहने के कारण उक्तस्थल में केवल बलवदनिष्टा ननुबन्धित्व ही विधि प्रत्ययार्थ है और इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व नहीं है, अतः बलवदनिष्टाननुबन्धित्वा भाव मात्र की नञ् धटित उक्त वाक्य से प्रतीति होती है । (५५) * अथवा बलवदनिष्टाननुबन्धित्व विशिष्ट इष्टसाधनत्व विशिष्ट कृतिसाध्यत्व ही

* विशेष्यवत् में विशिष्टाभाव विशेषणाभाव रूप होता है यथा जल में पृथिवीत्व विशिष्ट द्रव्यत्वाभाव रूप विशिष्टाभाव द्रव्यत्व रूप विशेष्यवद्वृत्ति होने के कारण पृथिवीत्वात्मक विशेषणभाव रूप है । एवं विशेष्यवत् में विशिष्टाभाव विशेषणाभाव रूप होता है यथा जल में द्रव्यत्व विशिष्ट पृथिवीत्वा भाव रूप विशिष्टाभाव द्रव्यत्व रूप विशेष्यवद्वृत्ति होने के कारण पृथिवीत्वात्मक विशेषणाभाव रूप है । कलञ्ज भक्षण में बलवदनिष्टाननुबन्धित्व विशिष्ट, इष्ट साधनत्व विशिष्ट कृति साध्यता भाव रूप विशिष्ट भाव इष्ट साधनत्व विशिष्ट कृति साध्यत्व रूप विशेष्यवद्वृत्ति होने के कारण बलवद निष्टाननुबन्धित्व रूप विशेषणा भावात्मक है ।

विध्यर्थ है । नञ् घटित वाक्य से तादृश विशिष्टाभाव की प्रतीति होती है । कलञ्ज भक्षण में इष्ट साधनत्व और कृति साध्यत्व के रहने पर भी बलवदनिष्टा ननु बन्धित्व रूप विशेषणाभाव प्रयुक्त उक्त विध्यर्थाभाव रूप विशिष्टाभाव रहता है ।

(५६) “ननुश्येनेनाभिचरन् यजेते” त्यादौ कथं बलवदनिष्टाननुबन्धित्वमर्थः, श्येनस्य मरणानुकूलव्यापारस्य हिंसात्वेन नरकसाधनत्वात्, न च वैधत्वान्न निषेध इति वाच्यम्, अभिचारे प्रायश्चित्तोपदेशात्, न च मरणानुकूलव्यापारमात्रं यदि हिंसा तदा खड्गकारस्य कूपकर्तुश्च हिंसकत्वापत्तिर्गललग्नान्न भक्षण जन्यमरणे स्वात्मवधत्वापत्तिश्चेतिवाच्यं, मरणोद्देश्यकत्वस्यापिविशेषणत्वात्, अन्योद्देश्यकक्षिप्तनाराचहतब्राह्मणस्य तु वाचनिकं प्रायश्चित्तम्’ इति चेन्न । (५७) श्येनवारणाया दृष्टा द्वारकत्वेन विशेषणात् (५८) अत एव काशीमरणार्थकृतशिवपूजादे रपि न हिंसात्वम् ।

(५६) शङ्का—शत्रुवध कामः “श्येनेनाभिचरन् यजेते” इत्याकारक विधि वाक्य से प्रतिपादित मारणात्मक अभिचार कर्म हिंसात्मक होने के कारण नरक का साधन होगा । अतः बलवदनिष्टा ननुबन्धित्व रूप विध्यर्थ को बोध कैसे होगा ? यदि आप कहें कि “माहिं स्यात् सर्वा भूतानि” इत्याकारक निषेध वचनवैधेतर हिंसा ही का निषेध करता है । अतः वैधहिंसा निषिद्ध नहीं होने के कारण पाप जनक नहीं होगी । तो धर्म शास्त्र में अभिचारात्मक कर्म के प्रायश्चित्त का जो प्रतिपादन किया गया है वह असंगत हो जायगा । अतः उसको पाप जनक अवश्य मानना होगा । साक्षात् वो परम्परया मरणानुकूल व्यापार मात्र यदि हिंसा हो तो खड्ग (तलवार) बनाने वाले और धर्मार्थ कूप खुदवाने वाले पुरुषों को हिंसा हो जायगी । क्योंकि उक्त खड्ग से जिसका मरण हो गया है और उक्त कूप में जो प्राणी मर गये हैं परम्परया उनके मरण का प्रयोजक व्यापार उन दोनों में रह जायगा । एवं जिस पुरुष को भोजन समय में कण्ठ में अन्न रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई है उस पुरुष को भी आत्म हत्या का पाप होना चाहिये । अतः मरणोद्देश्यक मरणानुकूल व्यापार ही हिंसा है । किन्तु मरणानुकूल व्यापार मात्र हिंसा नहीं है । यदि ऐसा कहें कि जहाँ पर केवल निशान ठीक करने के लिये बाण फेंकने पर देव वश उसबाण से अज्ञात ब्राह्मण का वध होजाता है वहाँ उक्त बाण के फेंकने वाले पुरुष के लिये सेतुबन्ध स्थानाधिकरणक स्नानादि रूप प्रायश्चित्त का विधान करने से यह स्थिर होता है कि उस पुरुष का उक्त व्यापार भी हिंसा है । किन्तु यदि मरणोद्देश्यक मरणानुकूल व्यापार ही हिंसा मानी जायगी तो उक्त व्यापार को मरणोद्देश्यक नहीं होने के कारण हिंसा रूपता नहीं होगी । अतः उसके लिये प्रायश्चित्त का विधान अनुचित होगा तो उसका यह उत्तर होसकता है कि “माहिं स्यात् सर्वा भूतानि” इस निषेध शास्त्र के रहते हुए भी

“ग्राहणं न हन्यात्” इत्याकारक निषेध शास्त्र से ज्ञात होता है कि अक्षानतः ग्राहण मरणा-
नुकूल व्यापार भी पाप का जनक है और उसी का “सेतौ च स्नान मात्रेण ब्रह्म हृत्यं
व्यपोहति” इत्यादि ग्रन्थ से (वाचनिक) प्रायश्चित्त का विधान है। अत एव मरणोद्देश्यक
ग्राहण मरणानुकूल व्यापारात्मक ब्रह्म हृत्या के प्रायश्चित्ताभावात् प्रतिपादक तत्तत् धर्मशास्त्र
ग्रन्थों का विरोध इसवाचनिक प्रायश्चित्त प्रतिपादक ग्रन्थ से नहीं होता है। अतः पर्येषसित
हुआ कि मरणोद्देश्यक मरणानुकूल व्यापार ही हिंसा है। उक्तपुरुषके उक्त व्यापार को हिंसा
रूप न होने पर भी कोई छति नहीं है। लेकिन यह कथन ठीक नहीं है। (५७-५८) क्यों कि
काशी मरणार्थं शिव की पूजा करने वाले पुरुषों का मरणोद्देश्यक मरणानुकूल व्यापारा-
त्मक शिव पूजन भी हिंसा रूप हो जायगा। अतः अदृष्ट द्वारा मरणोद्देश्यक मरणानुकूल
व्यापार ही को हिंसा रूप मानना उचित है। ऐसा मानने पर उक्त शिव पूजन अदृष्ट द्वारा
मरणानुकूल व्यापार रूप होने के कारण हिंसा रूप नहीं होगा। इसी प्रकार श्येन याग भी
अदृष्ट द्वारा मरणानुकूल व्यापार रूप होने के कारण हिंसा रूप नहीं है।

(५६) न च साक्षान्मरणजनकस्यैव हि हिंसात्वं श्येनस्तु न तथा किन्तु
तज्जन्यापूर्वमिति वाच्यं, खड्गा घातेन ग्राहणेन ग्राहपाकपरंपरया मृते हिंसा-
त्वानापत्तेः।

(५६) किसी का मत है कि साक्षात् मरण का जनक ही हिंसा है। श्येन याग
साक्षात् शत्रुमरण जनक नहीं है किन्तु श्येन याग जन्य अदृष्ट ही साक्षात् शत्रु मरण का
जनक है। अतः श्येन याग हिंसा रूप नहीं होगा। लेकिन यह युक्त नहीं है क्यों कि खड्गा
घात से मृण ज्वरादि द्वारा जहाँ ग्राहण की मृत्यु हुई है वहाँ ज्वर ही साक्षात् मरण जनक
होने के कारण हिंसा रूप होगा। किन्तु खड्गाघात साक्षात् मरण का जनक नहीं है अतः
उस में हिंसात्व की अनुपपत्ति हो जायगी।

(६०) केचित्तु श्येनस्य हिंसा फलं न तु मरणम्। (६१) तेन
श्येनजन्य खड्गाघातादिरूपा हिंसाऽभिचारपदार्थः। तस्य च पापजनकत्वम्।
(६२) अतः श्येनस्य वैधत्वात्पापाजनकत्वेऽपि अग्रिम पापं प्रतिसंघाय
सन्तो न प्रवर्तन्त इत्याहुः।

(६०, ६१) ✽ और किसी का ऐसा भी मत है कि पूर्वोक्त साक्षात् मरण का जनक
ही हिंसा है। अतः श्येन यागजन्य खड्गा घातादि साक्षात् मरण का जनक होने के कारण
हिंसा रूप है और श्येनयाग साक्षात् मरण का जनक नहीं होनेके कारण हिंसा नहीं है किन्तु

* खड्गा—नचेत्यादि ग्रन्थ से साक्षात् मरण जनक ही को हिंसा रूप मानने के कारण पौनःकृत्य क्यों
नहीं होगा। समा०—पूर्व साक्षात् मरण जनक श्येनजन्य अदृष्ट ही को हिंसा रूप कहा है और इस मत में
तो साक्षात् अदृष्ट खड्गाघात ही के प्रति कारण माना जाता है मरण के प्रति नहीं। अतः मरण जनक नहीं
होने के कारण हिंसा रूप नहीं है इस हेतु दोनों मतों में भेद होने से पौनःकृत्य नहीं होगा।

हिंसा का जनक है । (६२) अतः श्येन यागजन्य खड्गा घातादि रूप हिंसा ही पाप का जनक है और वैध श्येन याग हिंसा रूप नहीं होने के कारण पाप का जनक नहीं है तो भी श्येन याग से परस्परया पापोत्पत्तिकी सम्भावनासे सज्जन पुरुष श्येन याग में प्रवृत्त नहीं होते हैं ।

(६३) आचार्यास्तु आसाभिप्रायो विध्यर्थः । 'पाकं कुर्याः' इत्यादा-
वाज्ञादिरूपेच्छा वाचित्वबल्लिङ्मात्रस्येच्छावाचित्वं लाघवात् । (६४) एवं च
'स्वर्गकामो यजेत्' इत्यादौ यागः स्वर्गकामकृतिसाध्यतया आसेष्ट इत्यर्थः
(६५) ततश्चासेष्टत्वेनेष्टसाधनत्वादिक मनुमाय प्रवर्तते । (६६) कलञ्ज
भक्षणे तदभान्न प्रवर्तते ।

(६३) उदयनाचार्य का मत है कि वक्ता की इच्छा विध्यर्थ है । क्योंकि "पाकं कुर्याः" इत्यादि स्थल में विधि प्रत्यय को जिस प्रकार आज्ञा रूप इच्छा वाचकत्व मानते हैं उसी प्रकार लिङ् मात्र को लाघवात् इच्छावाचकत्व मानना उचित है । (६४, ६५) तब स्वर्ग कामो यजेत् " इत्यादि स्थल में " यागः मम स्वर्ग कामस्य बलवदनिष्ठाननु बन्धीष्ट साधनम् मत्कृति साध्यत्वेन आसेन इष्यमाणत्वात् " इत्याकारक अनुमित्यात्मक इष्ट साधनता ज्ञान से प्रवृत्ति होती है । (६६) कलञ्ज भक्षण में किसी विधि वाक्य को नहीं रहने के कारण एतादृश अनुमित्यात्मक इष्ट साधनता ज्ञान नहीं रहेगा । अतः प्रवृत्ति नहीं होती है ।

(६७) यस्तु वेदे पौरुषेयत्वं नाभ्युपैति तं प्रति विधिरेव तावद्गर्भ इव
ति कुमार्याः पुंयोगे मानम् ।

(६७) वक्ता की इच्छा को विधि प्रत्ययार्थ मानने पर जो मीमांसकादिवेद को अपौरुषेय अर्थात् किसी से प्रणीत नहीं मानते हैं । उन के मत में वेद घटक विधि प्रत्ययार्थ किसी की इच्छा नहीं मानी जा सकती है । क्योंकि उन के मत से वेद का कर्त्ता कोई नहीं है । किसी दूसरे पुरुष की इच्छा का बोध कराने में विधि प्रत्यय को सामर्थ्य नहीं है तब जिस प्रकार किसी कुमारी का गर्भ पुरुष संयोग का प्रमाण होता है उसी प्रकार वेद वाक्य घटक विधि प्रत्यय श्रुति कुमारी का स्वकर्तृ पुरुष योग में प्रमाण होता है । अर्थात् यदि वेद निर्माता पुरुष नहीं माना जाय तो किसकी इच्छा वेद घटक विधि प्रत्यय का अर्थ होगा ? अतः वेद में पौरुषेयत्व मानना उचित है ।

(६८) नच कर्त्तृस्मरणं बाधकं, कपिल कणादादिभिरव्यप्यन्तं कर्त्तृ-
स्मरणस्यैव प्रतीयमानत्वात् । (६९) अन्यथा स्मृतीनामप्यकर्त्तृकत्वापत्तेः ।
तत्रैव कर्त्तृस्मरणमस्तीति चेद्वेदेऽपि 'छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्' इत्यादि
कर्त्तृस्मरणमस्त्येव । (७०) एवं 'प्रतिमन्वन्तरं चैषाश्रुतिरन्या विधीयते'
इत्यपि द्रष्टव्यम् ।

(६८, ७०) यदि आप कहें कि वेद कर्त्ता का किसी को स्मरण नहीं है तब वेद में

अस्मर्यमाण कर्तृकत्व रहने के कारण "वेदः अपौरुषेयः अस्मर्यमाण कर्तृकत्वात् आकाशवत्" इस अनुमान से अपौरुषेयत्व की सिद्धि होने पर वेद में पौरुषेयत्व की सिद्धि नहीं होगी । यह युक्त नहीं है क्योंकि कपिल कणादादि महर्षियों से वेद में सकर्तृकत्व बोधक स्मृति प्रणयन होने के कारण प्राप्त होता है कि उन लोगों को वेदकर्त्ता का स्मरण अवश्य था । यदि आप शंका करें कि वेद कर्त्ता ईश्वर को जब किसी ने न देखा तब उन का स्मरण किसी को होही कैसे सकता । यह आप का कथन युक्त नहीं होगा क्योंकि वेद कर्त्ता का प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी "वेदः पौरुषेयः पाप्य समुद्यत्वात् महाभारतादिवत्" इस अनुमान से वेद कर्त्ता की अनुमिति होने के बाद उन का स्मरण हो सकता है । यदि आप उक्त अनुमान को अप्रयोजक मान कर वेद में पौरुषेयत्व का अङ्गीकार करें तो उक्त रीतिसे मन्वादि स्मृतियों में भी सकर्तृकत्व सिद्ध नहीं होगा । अगर ऐसा कहें कि तत्तत् मन्वादि स्मृति में तत्तत् स्मृति कर्त्ता का नाम प्रतिपादन होने के कारण स्मृति कर्त्ता का अस्मरण नहीं है अतः स्मृतियों में सकर्तृकत्व माना जाता है । तो इस का उत्तर यह है कि श्रुति में भी " छन्दांसि यज्ञिरे तस्मात् " इत्यादि मन्त्रों से तत्तत् स्थल विशेष में वेद कर्त्ता का भी प्रतिपादन होने के कारण वेद को भी अपौरुषेय नहीं कह सकते हैं । एवं " प्रतिमन्वन्तरं विषा धृतिरन्या विधीयते " इत्यादि स्मृति भी प्रतिमन्वन्तर में विभिन्न श्रुतियां बनाई जाती हैं इस का स्पष्ट प्रमाण है । अतः आप उस को अपौरुषेय नहीं मान सकते हैं ।

(७१) ' स्वयंभूरेप भगवान्वेदो गीतस्त्वया पुरा ' शिवादिऋषि-

पर्यन्ता स्मर्तारोऽस्य न कारकाः' । (७२) इति तु वेदस्य स्तुति मातृम् । न च

पौरुषेयत्वे भ्रमादिसंभवादप्रामाण्यं स्यादिति वाच्यं नित्यसर्वज्ञत्वेन निर्दोष-

त्वात् । (७३) अतएव पुरुषान्तरस्य भ्रमादिसंभावाच्च कपिलादेरपि कर्तृत्वं

वेदस्य । (७४) किंच वर्णानामेवानित्यत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्सुतरां तत्संदंभय

वेदस्यानित्यत्वमिति सक्षेपः ।

(७१-७४) महामारुतमें व्यास देव ने ईश्वरसे कहा है कि हे ईश्वर अपनादि वेद रूप

भगवान् आप से पूर्व उच्चारित हैं । शिवादि ऋषि पर्यन्त वेद के स्मरण कर्त्ता हैं नकि

प्रणेता हैं । यह व्यास देव का बचन वेद की स्तुति रूप होने के कारण अपौरुषेयत्व का

प्रमाण नहीं हो सकता है । शङ्का—यदि वेद में पौरुषेयत्व माना जाय तो पुरुष मात्र को

अम होने के कारण निर्माण कर्त्ता पुरुष के अम से वेद में अप्रामाण्य हो जायगा । समा०—

ईश्वर को सर्व विषयक नित्य ज्ञानवान् होने के कारण भ्रम होने की सम्भावना नहीं है । अतः वेद में ईश्वर कर्तृकत्व मानने पर भी अप्रामाण्य नहीं होगा । अतएव ईश्वर से भिन्न पुरुषों को भ्रम की सम्भावना अवश्य होने के कारण कपिलादि ऋषियों में भी वेद कर्तृत्व मानना युक्त नहीं है । और वेद में अनित्यत्व की यह भी युक्ति है कि वक्ष्यमाण (का० १६७) प्रतिपादित हेतु से जब प्रत्येक वर्णों को अनित्य मानना होगा । तब सुतरां वर्ण समुदायात्मक वेद को आप नित्य नहीं मान सकते हैं ।

(७५) उपादानस्येति । उपादानस्य समवायिकारणस्याध्यक्षं प्रत्यक्षं प्रवृत्तौ कारणमिति ।

(७५) उपादान (समवायि कारण) का प्रत्यक्ष प्रवृत्ति में कारण है ।

का० १५१ उक्त० ।

निवृत्तिस्तु भवेद्द्वेषाद्द्विष्टसाधनताधियः ॥

का० अर्थ उक्त० ।

द्वेष और द्वेष विषय जो दुःखादित्साधनता ज्ञान से दुःखोपाय विषयक निवृत्ति होती है ।

(१) निवृत्तिरिति । द्विष्टसाधनता ज्ञानस्य निवृत्तिप्रति जनकत्वमन्वय व्यतिरेकाभ्यामवधारितमिति भावः ।

(१) निवृत्ति के साथ द्विष्ट साधनता ज्ञान का अन्वय व्यतिरेक रहने के कारण निवृत्ति के प्रति द्विष्ट साधनता ज्ञान को भी कारणत्व माना जाता है ।

का० १५२ ।

यत्नो जीवनयोनिस्तु सर्वदातीन्द्रियो भवेत् ।

शरीरे प्राणसंचारे कारणं परिकीर्तितम् ॥

का० अर्थ ।

प्राणियों के जीवन पर्यन्त रहनेवाला जीवनयोनि नाम का यत्न अतीन्द्रिय है और वह शरीर में प्राण संचार का कारण माना जाता है ।

(१) यत्न इति । जीवनयोनियत्नो यावज्जीवनमनुवर्तते स चातीन्द्रियः । (२) तत्र प्रमाणा माह । (३) शरीर इति । प्राणसंचारो हि अधिकश्वासादिः यत्न साध्यः । (४) इत्थं च प्राणसंचारस्य सर्वस्य यत्नसाध्यत्वा-नुमानात्प्रत्यक्षयत्नबाधाच्चातीन्द्रिय यत्नसिद्धिः । मर्त्येय जीवनयोनिर्यत्नः ।

(१) इस का अर्थ कारिकायें ही से स्पष्ट है । (२) जीवनयोनि यत्न में प्रमाणा कहते हैं । (३) व्यायामादि कालिक दीर्घ श्वास प्रश्वास रूप प्राण संचार प्रयत्न साध्य है । यह सर्वानुमय सिद्ध है । (४) इस से प्राणसंचार सामान्य में यत्न साध्यत्व की अनुमिति होती है और तादृश यत्न का प्रत्यक्ष नहीं होने के कारण यह अतीन्द्रिय सिद्ध होता है जो जीवनयोनियत्न के नाम से प्रसिद्ध है ।

गुरुत्वं निरूपयति = गुरुत्व का निरूपण करने है ।

का० १६३, १५४ पृष्ठां० ।

अतीन्द्रियं गुरुत्वं स्यात्पृथिव्यादिद्वये तु तत् ।
अनित्ये तदनित्यं स्यान्नित्ये नित्यमुदाहृतम् ॥
तदेवासमवायि स्यात्पतनाख्ये तु कर्मणि ।

का० अर्थ ।

गुरुत्व पृथ्वी और जल में रहना है और अतीन्द्रिय है परमाणुगत गुरुत्व नित्य और तद्वन्वगत गुरुत्व अनित्य है और यही गुरुत्व आद्य पतन का असमवायि कारण है ।

(१) अतीन्द्रियमिति । अनित्य इति । अनित्ये द्रव्यणुकादीं तद्गुरुत्वमनित्यम् । नित्ये परमाणौ नित्यम् । गुरुत्व मित्यनु वर्तते । तद्गुरुत्वमसमवायि असमवायि कारणम् । पतनाख्य इति । आद्यपतनइत्यर्थः ।

(१) कारिकायें में ही स्पष्ट है ।

द्रवत्वं निरूपयति = द्रवत्व का निरूपण करते है ।

का० १६४, १५५ ।

सांसिद्धिकं द्रवत्वं स्यान्नैमित्तिकमथापरम् ॥
सांसिद्धिकं तु सलिले द्वितीयं क्षितितेजसोः ।
परमाणौ जले नित्यमन्यत्रा नित्यमुच्यते ॥

का० अर्थ ।

सांसिद्धिक नैमित्तिक भेद से द्रवत्व दो प्रकार के होते हैं । उन में सांसिद्धिक द्रवत्व जल में और नैमित्तिक द्रवत्व पृथ्वी और तेज में रहता है । जल परमाणु में रहने वाला द्रवत्व नित्य और पार्थिव तेजस परमाणुवादि एवं जलीय द्व्यणुकादि में रहने वाला द्रवत्व अनित्य है ।

(१) सांसिद्धिकमिति । द्रवत्वं द्विविधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं चेति । द्वितीयं नैमित्तिकम् । (२) परमाणाविति जल परमाणौ द्रवत्वं नित्यमित्यर्थः । अन्यत्र पृथिवी परमाणवादौ जलद्व्यणुकादौ च द्रवत्व मनित्यम् । (३) कुत्रचित्तेजसि कुत्रचित्पृथिव्यां च नैमित्तिकं द्रवत्वम् । तत्र को वा नैमित्तिकार्थं स्तद्वर्णयति ।

(१,२) कारिकार्थ में स्पष्ट है । (३) सुवर्णादि रूप किसी तेज में एवं घृतादि रूप किसी पृथ्वी में रहने वाला द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व है । नैमित्तिक होने का कारण (नैमित्तिकमित्यादि कारिका से) बतलाते हैं ।

का० १५६ ।

नैमित्तिकं वह्नियोगात्तपनीयघृतादिषु ।
द्रवत्वं स्यन्दने हेतुर्निमित्तं संग्रहे तु तत् ॥

का० अर्थ ।

सुवर्णादि रूप तेज में और घृत लाक्षादि रूप पृथिवी में रहने वाला द्रवत्व वह्नि संयोग रूप निमित्त से पैदा होने के कारण नैमित्तिक कहा जाता है । द्रवत्व स्यन्दन का असमवायि कारण और संग्रह का निमित्त कारण है ।

(१) नैमित्तिकमिति । वह्नीति । अग्निसंयोगजन्यं नैमित्तिकं द्रवत्वम् । तच्च सुवर्णादिरूपे तेजसि घृतजतु प्रभृतिपृथिव्यां च वर्तत इत्यर्थः । (२) द्रवत्वमिति । हेतुरिति । असमवायिकारण मित्यर्थः । (३) संग्रहे सक्तुकादि संयोगविशेषे तत् द्रवत्वं स्नेहसहित मिति बोद्धव्यम् । तेन द्रुतसुवर्णादिना न संग्रहः ।

(१,२) कारिकार्थ में स्पष्ट है । (३) सक्तु वगैरह का पिण्डीभाव रूप संयोग विशेषात्मक संग्रह में स्नेह और द्रवत्व अर्थात् सांसिद्धिक द्रवत्व ये दोनों निमित्त कारण

हैं अतः द्रुत सुवर्णादि में उन दोनों को नहीं रहने के कारण उस से संप्रद नहीं होता है। शङ्का—संप्रद के प्रति केवल स्नेह को कारणत्व मानने से भी किसी द्रव्य को सम्भाषना नहीं है तब सांख्यिक द्रव्यत्व को कारणत्व मानना ध्यर्थ है। समा०—विनिगमना विरह हो जाने के कारण संप्रद के प्रति स्नेह और सांख्यिक द्रव्यत्व दोनों को कारणत्व मानना आशङ्क्य होना ।

स्नेहं निरूपयति = स्नेह का निरूपण करते हैं ।

का० १५७ ।

स्नेहो जले स नित्योऽणावनित्योऽवयवित्यसौ ।

तैलान्तरे तत्प्रकर्षाद्दहनस्यानुकूलता ॥

का० अर्थ ।

जल मात्र में रहने वाला स्नेह नित्य, अनित्य के भेद से दो प्रकार का है। जल परमाणु में नित्य और अन्य जल में अनित्य स्नेह रहना है। तैल में जल रहने पर भी उस जल में अधिक स्नेह रहने के कारण वह जल अग्नि के अनुकूल ही होता है।

(१) स्नेह इति । जल इति । जल एवेत्यर्थः । असौ स्नेहः ।
(२) ननु पृथिव्यामपि तैले स्नेह उपलभ्यते, न चासौ जलीयः, तथा सति दहनप्रातिकूल्यं स्यादत आह—तैलान्तर इति । तत्प्रकर्षात्, स्नेह प्रकर्षात् तैले उपलभ्यमानः स्नेहोऽपि जलीय एव तस्य प्रकृष्टत्वा दग्नेरानुकूल्यम् । अपकृष्टस्नेहं हि जलं वह्निं नाशयतीति भावः ।

(१) स्पष्ट है। (२) शङ्का करते हैं कि तैलादि रूप पृथ्वी में स्नेह उपलब्ध होने के कारण स्नेह जल मात्र में रहता है। यह कैसे हो सकता है। यदि आप कहें कि तैल में भी जल ही का स्नेह उपलब्ध होता है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि तैल के भीतर यदि जल माना जाय तो तैल भी अग्नि के अनुकूल नहीं होगा प्रत्युत जल युक्त होने के कारण प्रति-कूल हो जायगा। इस शङ्का का निराकरण "तैलान्तर" इत्यादि कारिका से करते हैं कि तैल में जो स्नेह पाया जाता है वह भी जल ही का है। परन्तु तैलान्तर्गत जल में अधिक स्नेह रहने के कारण वह जल अग्नि के अनुकूल ही होता है। अल्प स्नेह जिसमें रहता है वही जल अग्नि का नाशक होता है।

संस्कार निरूपयति = संस्कार का निरूपण करते हैं।

संस्कारभेदो वेगोऽथ स्थितिस्थापकभावेन ।

मूर्त मात्रे तु वेगः स्यात्कर्मजो वेगजः क्वचित् ॥

का० अर्थ ।

वेग स्थितिस्थापक और भावना के भेद से संस्कार तीन प्रकार का होता है वेग मूर्त मात्र में रहता है और कर्मज तथा वेगज के भेद से दो प्रकार का होता है ।

(१) संस्कारेति । वेग स्थितिस्थापक भावना भेदात्संस्कारस्त्रिविध इत्यर्थः । (२) मूर्तमात्र इति । कर्मज वेगज भेदाद्वेगो द्विविध इत्यर्थः । (३) शरीरादौ हि नोदन जनितेन कर्मणा वेगो जन्यते । (४) तेन च पूर्व कर्म नाशस्तत उत्तरं कर्म । एवमग्रेऽपि ।

(१, २) कारि कथं ही से स्पष्ट है । (३) शरीरादि गत नोदन संयोगजन्य कर्म से शरीर में वेग उत्पन्न होता है । (४) उस वेग से पूर्व कर्म का नाश और तब उत्तर कर्म की उत्पत्ति होती है । पुनः उत्तर कर्म से पूर्व वेग का नाश और उत्तर वेग की उत्पत्ति होती है इस प्रकार समझना चाहिये ।

(५) विना च वेगं कर्मणः कर्मप्रतिबन्धकत्वात्पूर्वकर्मनाश उत्तरकर्मोत्पत्तिश्च न स्यात् । (६) यत्र वेगवता कपालेन जनिते घटे वेगो जन्यते स वेगजो वेगः ।

(५) यदि वेग नहीं माना जाय तो नाशक के अभाव के कारण पूर्व कर्म का नाश नहीं होगा । और जब तक पूर्व कर्म का नाश नहीं होगा तब तक उत्तर कर्म की उत्पत्ति नहीं होगी । क्योंकि कर्मोत्पत्ति में कर्म प्रतिबन्धक है अतः पूर्व कर्म नाशार्थ वेग मानना आवश्यक है यही वेग कर्मज कहलाता है । (६) वेग विशिष्ट कपाल से उत्पन्न घट में जो वेग उत्पन्न होता है वह वेगज वेग का उदाहरण है क्योंकि उस घटगत वेग का असमवायि कारण कपालगत वेग ही है ।

का० १५९ ।

स्थितिस्थापक संस्कारः क्षितौ केचिच्चतुर्वपि ।

अतीन्द्रियोऽसौ विज्ञेयः क्वचित्स्पन्देऽपि कारणम् ॥

का० अर्थ ।

स्थितिस्थापक संस्कार पृथ्वी में माना जाता है और किसी के मत से वह पृथ्वी-
व्यादि चारों में माना जाता है । वह संस्कार अतीन्द्रिय है और कहीं २ आकृष्ट शाखादि
में जो स्पष्ट होता है उस का भी कारण वही है ।

(१) स्थितिस्थापकेति । आकृष्ट शाखादीनां परित्यागे पुनर्गमनस्य
स्थितिस्थापक साध्यत्वात् । (२) केचिदिति । चतुषु क्षित्यादिषु स्थितिस्था-
पकं केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः । (३) अस्मां स्थितिस्थापकः । ऋचि-
दाकृष्ट शाखादौ ।

(१) आकृष्ट शाखा आदि का जो परित्यागानन्तर पुनः पृथं देश में गमन होता
है उस का कारण जो गुण विशेष उसी का नाम स्थितिस्थापक संस्कार है । (२) किसी
का मत है कि स्थितिस्थापक संस्कार पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों में मानना
चाहिये, परन्तु उस में प्रमाण नहीं रहने के कारण यह मत अस्वीकार नहीं है । (३) अर्थ
स्पष्ट है ।

का० १६० ।

भावनाख्यस्तु संस्कारो जीववृत्तिरतीन्द्रियः ।

उपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत् ॥

का० अर्थ ।

जीवात्मा में रहनेवाला भावनाख्य संस्कार अतीन्द्रिय है । और उपेक्षानात्मक
निश्चय उस का कारण होता है ।

(१) भावनाख्य इति । तस्य संस्कारस्य । (२) उपेक्षात्मक ज्ञानात्सं-
स्कारानुत्पत्तेरुपेक्षानात्मक इत्युक्तम् । (३) तत्संशयात्तस्यानुत्पत्तेर्निश्चय
इत्युक्तम् । (४) तेनोपेक्षान्यनिश्चयत्वेन संस्कारं प्रति हेतुतेति भावः ।

(१) अर्थ स्पष्ट है । (२-४) उपेक्षात्मक ज्ञान से भावनाख्य संस्कार की उत्पत्ति
नहीं होती है । अतः उपेक्षानात्मक कहा गया । उपेक्षानात्मक संशय से उस संस्कार
की उत्पत्ति नहीं होती है । अतः तादृश संस्कार के प्रति उपेक्षानात्मक निश्चय को कार-
णता मानी जाती है ।

(५) ननु स्मरणं प्रत्युपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुत्वं तेनोपेक्षादिस्थले न स्मरणम् । (६) इत्थं च संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेनैव हेतुतास्त्विति चेन्न । (७) विनिगमनाविरहेणापि संस्कारं प्रति उपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्वात् ।

(५-७) शङ्का है कि संशय से एवं उपेक्षात्मक निश्चय से स्मरण नहीं होता है अतः स्मरण के प्रति उपेक्षान्य निश्चयत्वेन कारणात्ता मानना आवश्यक है । तब संस्कार के प्रति यदि ज्ञानत्वेन कारणात्ता मान ली जाय तो हानि क्या है? क्योंकि संशय एवं उपेक्षात्मक निश्चय से संस्कारोत्पत्ति होने पर भी स्मरण का कारण जो उपेक्षान्य निश्चय, वह नहीं है । अतः स्मरण की आपत्ति नहीं होगी । समा०- विनिगमनाविरहात् संस्कार ही के प्रति उपेक्षान्य निश्चयत्वेन कारणात्ता माने और स्मरण के प्रति यदि ज्ञानत्वेन कारणात्ता मानें तो भी संशय एवं उपेक्षात्मक निश्चय के वाद संस्कार रूप व्यापार की अनुत्पत्ति होने के कारण स्मरण की आपत्ति नहीं होगी । तो इसी प्रकार कारणात्ता क्यों नहीं मानी जाय इत्याकारक विनिगमना विरह से संस्कार एव स्मरण दोनों ही के प्रति उपेक्षान्य निश्चयत्वेन कारणात्ता माननी होगी ।

(८) किंचोपेक्षास्थले संस्कारकल्पनाया गुरुत्वात्संस्कारं प्रति चोपेक्षान्यनिश्चयत्वेन हेतुतायाः सिद्धत्वात् ।

(८) यदि वास्तविक रूप से विचार किया जाय तो संस्कार ही के प्रति उपेक्षान्य निश्चय को कारणात्ता मानने में विनिगमक प्रतीत होता है । क्योंकि संस्कार के प्रति यदि ज्ञानत्वेन कारणात्ता मानी जाय तो संशय और उपेक्षात्मक निश्चय स्थल में भी संस्कार की कल्पना प्रयुक्त गौरव हांगा ।

का० १६१

स्मरणे प्रत्यभिज्ञाया मप्यसौ हेतुरुच्यते ।

“स एवायं देवदत्तः” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा और स्मरण का कारण भावनाख्य संस्कार है ।

(१) असौ संस्कारः । (२) तत्र प्रमाणं दर्शयति स्मरण इति । (३) यतः स्मरणं प्रत्यभिज्ञानं च जनयत्यतः संस्कारः कल्प्यते । (४) विना व्यापारं पूर्वानुभवस्य स्मरणादिजननासामर्थ्यात्स्वव्यापारान्यतराभावे कारणात्ता-संभवात् ।

(१) कारिका में "असौ" पद से भाषणाख्य संस्कार का प्रदण होता है। (२) स्मरण इत्यादि कारिका से संस्कार में प्रमाण घतलाते हैं। (३) पूर्वांशुमय आशयिनांशो है। किन्तु कालान्तर भाषी स्मरण और प्रत्यभिज्ञा को उत्पन्न करना है यह सत्य सम्मत है अतः संस्कार रूप व्यापार की कल्पना की जाती है। (४) पूर्वांशुमय को पूर्वं हो नष्ट हो जाने के कारण संस्कार रूप व्यापार के बिना पूर्वांशुमय को स्मरणादि जनकत्व नहीं हो सकता है। कार्याव्य-
यहित पृथे चण में कारण अथवा कारण का व्यापार इस अन्यतर के नहीं रहने से उसको कारणत्व नहीं हो सकता है जिस हेतु कार्याव्ययहित पृथेक्षण मुक्तिस्मरणव्यापारान्यतर कत्व ही कारणता का स्वरूप है।

(५) नच प्रत्यभिज्ञां प्रति तत्तत्संस्कारस्य हेतुत्वे प्रत्यभिज्ञायाः संस्कारजन्यत्वेन स्मृतित्वापत्तिरिति धान्यम् अप्रयोजकत्वात्। (६) परं त्वनुदु-
द्धमंस्कारात्प्रत्यभिज्ञा नुदयादुदुद्ध संस्कारस्य हेतुत्वापेक्षया तत्तत्स्मरणस्यैव प्रत्यभिज्ञां प्रति हेतुत्वं कल्प्यत इत्याहुः।

(५) शङ्का — प्रत्यभिज्ञा के प्रति तत्तत् संस्कार को कारणता मानने पर प्रत्यभिज्ञा में संस्कार जन्य होने के कारण स्मृतित्वापत्ति हो जायगी। समा०—यह नहीं कहा सकते हैं। क्योंकि संस्कारजन्यत्व स्मृतित्व का प्रयोजक है, इसमें कोई अनुकूल तर्क नहीं है। (६) चिन्तामणिकार का मत है कि अनुदुद्ध संस्कार से प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है। अतः प्रत्यभिज्ञा के प्रति उदुद्ध संस्कार ही को कारणता माननी होगी। तदपेक्षया लाघवात् तत्तत् पदार्थ के स्मरण ही को तत्तत् पदार्थ प्रत्यभिज्ञा के प्रति कारणत्व मानना युक्त है। अर्थात् तत्तत् पदार्थ का स्मरण होने पर ही तत्तत् पदार्थ की प्रत्यभिज्ञा होती है। अतः प्रत्यभिज्ञा में संस्कार जन्यत्व नहीं रहने के कारण स्मृतित्वापत्ति नहीं होगी।

अष्टष्ट निरूपयति = अष्टष्ट का निरूपण करते हैं !

का० १६१, १६२ पृष्ठा०

धर्माधिर्मावदृष्टं स्याद्धर्मः स्वर्गादिसाधनम् ॥

गङ्गास्नानादियागादि व्यापारः स तु कीर्तितः ।

धर्म, अधर्म दोनों अष्टष्ट शब्द के अर्थ हैं। उन में धर्म स्वर्ग का कारण है। और यह धर्म गङ्गा स्नानादि यागादि रूप क्रिया का व्यापार है।

(१) धर्माधिर्माविति । स्वर्गादिति । स्वर्गादिसकलसुखानां स्वर्गसा-
धनीभूतशरीरादीनां च साधनं धर्म इत्यर्थः । (२) तत्रेप्रमाणं दर्शयितु माह-

यागादीति, यागादिव्यापारतया धर्मः कल्प्यते । (३) अन्यथा यागादीनां चिरविनष्टतया निर्व्यापारतया च कालान्तरभाविस्वर्गजनकत्वं न स्यात् । (४) तदुक्त माचार्यैः—‘चिरध्वस्तं फलायालं न कर्मातिशयं विना’ इति ।

(१) स्वर्गादि सकल सुखों का एवं स्वर्ग साधनीभूत स्वर्गीय शरीर का कारण धर्म है । (२) धर्म में प्रमाण बतलाने के लिये कहते हैं । यागादि के व्यापार रूप में धर्म की कल्पना होती है । (३) यदि याग का व्यापार धर्म नहीं माना जाय तो व्यापार शून्य याग को स्वर्गादि फल से बहुत पूर्व ही नष्ट हो जाने के कारण चिरकालोत्तर भावी स्वर्गादि के प्रति जनकत्व नहीं होगा । (४) इसी बात को “चिरध्वस्तम्” इत्यादि कारिकसे उदयनाचार्य ने कहा है ।

(५) ननु यागध्वंस एव व्यापारः स्यात्, न च प्रतियोगितद्ध्वंसयोरेकत्राजनकत्वं, सर्वत्र तथात्वे मानाभावात्, न च त्वन्मते फलानन्त्यं भन्मते चरमफलस्यापूर्वनाशकत्वान्न तथात्वमिति वाच्यं, कालविशेषस्य सहकारित्वादित्यत आह— (६) गङ्गास्नानेति । गंगास्नानस्य हि स्वर्गजनकत्वेऽनन्तानां जलसंयोगध्वंसानां व्यापारत्वमपेक्ष्यैकमपूर्वमेव कल्प्यते लाघवादिति भावः ।

(५) शंका करते हैं कि यागदि के व्यापार रूप में एक अदृश्य धर्म रूप पदार्थ की कल्पना करना व्यर्थ है । क्योंकि याग ध्वंस को याग का व्यापार मान लेनेसे भी सामंजस्य हो जाता है । यदि आप कहें कि एक कार्य के प्रति प्रतियोगी और उस के ध्वंस दोनों को जनकत्व कहीं सिद्ध नहीं है तो ऐसा नहीं कह सकते हैं । क्योंकि एक कार्य के प्रति प्रतियोगी और उस के ध्वंस इन दोनों को कारणता नहीं हो सकती है । इस नियम में कोई प्रमाण नहीं है । यदि आप ऐसा कहें कि धर्म को नहीं मान कर यागध्वंस ही को याग का व्यापार मानें तो यागध्वंस रूप व्यापार का कभी नाश नहीं होने के कारण स्वर्गादि रूप फल का भी कभी अन्त नहीं होगा और हमारे (धर्म रूप व्यापारवादी के) मत से तो चरम फल से धर्म के नाश हो जाने के कारण स्वर्गादि रूप फल का अवसान हो जायगा । किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योंकि काल विशेष को यागध्वंस रूप व्यापार का सहकारी मानने के कारण काल विशेष के नष्ट हो जाने पर स्वर्गादि रूप फल का अवसान अवश्य हो जायगा । अतः कहते हैं कि— (६) स्वर्ग जनक जो अनन्त जल संयोगात्मक गङ्गा स्नान उस का व्यापार अनन्त तत्तज्जल संयोग ध्वंस को मानना होगा, तदपेक्षया एक धर्म ही को लाघवात् व्यापारत्व मानना युक्त है ।

(७) ननु घ्यंसोपि न व्यापारोऽस्तु नच निर्व्यापारस्य चिरध्वस्तस्य कथं कारणत्वमिति याच्यम्, अनन्यथासिद्धनियतपूर्वघटित्वस्य तत्रापि सत्त्वात् । (८) अव्यवहितपूर्वघटित्वं हि चक्षुस्संयोगदेः कारणत्वे, न तु सर्वत्र, कार्यकालवृत्तिसमिपसमवायि कारणस्य कारणत्वे इत्यत आह—

(७, ८) शंका करते हैं कि गंगा स्नानादि क्रिया के स्वयं में भी यदि उक्त क्रिया का व्यापारत्व नहीं मानें तो हानि हो क्या है ? यदि कहें कि व्यापार रहित चिरध्वस्त गंगा स्नानादि रूप क्रिया स्वयं से अव्यवहित पूर्वक्षण में नहीं है और न उसका कोई व्यापार हो है तब यह स्वयं का कारण कैसे होगा तो इस का उत्तर यह किया जा सकता है कि जैसे सम्प्रदायि कारण मात्र का कार्यक्षण में रहना आवश्यक है वैसे ही बाह्य संयोग रूप मत्परादि कारण हो को कार्या व्यवहित पूर्व क्षण में रहना आवश्यक है । और अन्य कारणों में केवल कार्य पूर्ण काल वृत्तित्व ही आवश्यक है । अतः गंगास्नानादि रूप क्रियाओं को स्वर्गाव्यवहित पूर्वक्षण में नहीं रहने पर भी कारणत्व देने में कोई बाधा नहीं । इस लिये कहते हैं कि “ कर्मनाशा ” इत्यादि ।

का० १६२ उक्त० ।

कर्मनाशाजलस्पर्शादेना नाशयस्त्वसौ मतः ॥

का० अर्थ ।

कर्मनाशा नदी के जल स्पर्शादि से धर्म का नाश होता है ।

(१) कर्मनाशेति । यदि तत्पूर्वं न स्यात्तदा कर्मनाशा जलस्पर्शादिना नाशयत्वं धर्मस्य न स्यात्, नहि तेन यागादेर्नाशः प्रतिबन्धो वा कर्तुं शक्यते तस्य पूर्वमेव वृत्तत्वादिति भावः ।

(१) यदि धर्म नहीं माना जाय तो कर्मनाशा नदी के जल स्पर्शादि से नाश किस का होगा ? यागादि क्रिया का नाश वा अनुत्पाद उग के जल स्पर्शादि से नहीं हो सकता है । क्योंकि यागादि क्रिया तो पूर्व ही नष्ट हो गई है ।

(२) एतेन देवताप्रीतेरैव फलत्व मित्यपास्तम् । (३) गंगास्ना-
नादौ सर्वत्र देवताप्रीतेर संभवाच्च । (४) देवतायाश्चेतनत्वेऽपि तत्प्रीते-
रनुद्देश्यत्वात् । (५) प्रीतेः सुखस्वरूपत्वेन विष्णुप्रीत्यादौ तदसंभवात्
जन्यसुखादेस्तत्राभावात् । (६) तेन विष्णुप्रीतिजन्यत्वेन पराभिमतस्पर्शादि-
रैव विष्णुप्रीतिशब्देन लक्ष्यते ।

(२) किसी का मत है कि यागादि क्रिया का देवताप्रीति ही फल है अतः धर्म मानना व्यर्थ है । यह भी पूर्वोक्त ही उतर से खण्डित हो गया । क्योंकि यदि धर्म नहीं माना जाय तो उक्त जल स्पर्श से नाश किस का होगा । देवता की प्रीति जल स्पर्श का व्यधिकरण है इस कारण उस से देवता प्रीति का नाश होना असम्भव है । (३) एवं गंगास्नानादि क्रिया से देवता की इष्टि कुछ नहीं होने के कारण उनकी प्रीति होना असम्भव है । (४) और दूसरी यह भी युक्ति है कि देवता को चेतन मानने पर भी देवता प्रीति उद्देश्य नहीं रहने के कारण उसे क्रिया का फल कैसे मान सकते हैं । (५) एवं प्रीति सुख विशेष रूप है । ईश्वरात्मक विष्णु में यदि सुख माना भी जाय तथापि उन में जन्यसुख की सम्भावना नहीं है । अतः उनका नित्यसुख यागादि क्रिया का फल किस प्रकार हो सकेगा ! (६) अतः विष्णुप्रीति शब्द से लक्षणाया विष्णुप्रीति जन्य पीमांसकाभिमत स्वर्गादि ही का बोध होगा ।

का० १६३ ।

अधर्मो नरकादीनां हेतुर्निन्दितकर्मजः ।

प्रायश्चित्तादिनाशयोऽसौ जीववृत्ती त्विमौ गुणौ ॥

का० अर्थ ।

श्रुति स्मृति निषिद्ध कर्म से उत्पन्न होने वाला अधर्म नरकादि सकल दुःखों का कारण है और प्रायश्चित्तादिसे नाश है । एवं धर्म अधर्म दोनों जीवात्मा में रहते हैं ।

(१) अधर्म इति । नरकादिसकलदुःखानां नारकायशरीरादीनां च साधनमधर्म इत्यर्थः ।

(१) अधर्म नरकादि सकलदुःख एवं नारकाय शरीर का कारण है ।

तत्र प्रमाण माह = अधर्म में प्रमाण कहते हैं ।

(१) प्रायश्चित्तेति । यदि ह्यधर्मो न स्यात्तदा प्रायश्चित्तादिनाशयत्वं न स्यात् । (२) नहि तेन ब्रह्महननादीनां नाशः प्रतिबन्धो वा विधातुं शक्यते । तस्य पूर्वमेव विनष्टत्वादिति भावः । (३) जीवेति । ईश्वरस्य धर्मो धर्मो भावादिति भावः ।

(१) यदि अधर्म नहीं माना जाय तो प्रायश्चित्तादि कर्मों से नाश किस का गाहो। अतः अधर्म मानना आवश्यक है। (२) ब्रह्म हननादि रूप पापोंत्पादक क्रियाओं का नाश वा अनुत्पाद प्रायश्चित्त से नहीं हो सकता है क्योंकि यह पुर्य ही नष्ट हो गया है। (३) धर्म तथा अधर्म ईश्वर में नहीं रहने के कारण जोव मास में रहता है।

का० १६४ पृष्ठा० ।

इमौ तु वासनाजन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः ।

का० अर्थ ।

धर्म और अधर्म, मिथ्याज्ञानजन्य वासना से उत्पन्न होते हैं और तत्त्वज्ञान से नष्ट होते हैं।

(१) इमौ धर्मा धर्मौ । वासनेति । अतो ज्ञानिना कृते अपि सुकृत दुष्कृतकर्मणी न फलापालमिति भावः ।

(१) धर्म तथा अधर्म मिथ्या ज्ञानजन्य वासना से उत्पन्न होते हैं अतः तत्त्व-ज्ञानियों को वासना का अभाव रहने के कारण उन से किये हुए यागादि रूप सुकृत एवं गो यथादि रूप दुष्कृत कर्मों से धर्मा धर्म नहीं उत्पन्न होते हैं ।

(२) ज्ञानादपीति । अपिना भोगपरिग्रहः । (३) ननु तत्त्व-ज्ञानस्य कथं धर्माधर्मनाशकत्वं 'नामुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि' इति वचन विरोधान्, इत्थं च तत्त्वज्ञानिनां कृदिति कायव्यूहेन सकलकर्मणां भोगेन क्षय इति चेन्न । तत्र भोगस्य वेदयोधितनाशकोपलक्षकत्वात् । कथमन्यथा प्रायश्चित्तादिना कर्मणां नाशः । तदुक्तम् । 'ज्ञानाग्निः सर्व-कर्माणि' इत्यादिना । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे' । इति ।

(२) "ज्ञानादपि" इस वाक्य में आया हुआ "अपि" शब्द भोग का बोधक है। (३) यहाँ कुछ लोग येही शंका करते हैं, कि तत्त्व ज्ञान में यदि "धर्मा धर्म नाशकत्व मानें तो भोग के बिना धर्माधर्म का नाश नहीं होता है इस बात को घटाने वाला "नामुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि" यह वचन विरुद्ध हो जायगा । अतः तत्त्वज्ञानियों के कायव्यूह (सकल धर्माधर्मजन्य भोगार्थ एक कालावच्छेदेन उत्पादित बहु शरीरों) से अति शीघ्र सकल कर्मों का भोग द्वारा नाश होता है । परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि "नामुक्तं क्षीयते कर्म" इत्यादि वचन में आया हुआ भुज धातु वेदयोधित अष्ट नाशक

अन्य वस्तुओं का भी बोधक है । तब तत्त्व ज्ञान को भी वेदबोधित अदृष्ट नाशक वस्तु विशेष रूप होने के कारण तत्त्व ज्ञान से धर्माधर्म का नाश मानने पर भी उक्त वचन का विरोध नहीं हो सकता है । यदि भी मात्र ही से धर्माधर्म का नाश माना जाय तो प्रायश्चित्तादि को भी पाप नाशकत्व नहीं होगा । अतएव भगवद्गीता में तत्त्वज्ञान को धर्माधर्म नाशकत्व प्रतिपादन करते हुए श्रीकृष्ण भगवान् अर्जुन के प्रति कहा है कि “ ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुतेर्जुन ” एवं श्रुति में भी “ क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ” इत्यादि वाक्य से ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करने वाले पुरुषों के धर्माधर्म नष्ट हो जाते हैं । यह कथन भी संगत हो जाता है ।

(४) ननु तत्त्वज्ञानिनस्तर्हि शरीरावस्थानं सुखदुःखादि च न त्याज्ज्ञानेन सर्वेषां कर्मणां नाशादिति चेन्न । प्रारब्धेतरकर्मणामेव नाशात् । (५) तत्तच्छरीरभोगजनकं हि यत्कर्म तत्प्रारब्धं तदभिप्रायकमेव नाभुक्तमिति वचनमिति !

(४) यदि आप शंका करें कि तत्त्वज्ञानियों के तत्त्व ज्ञान से सकल धर्माधर्म नष्ट हो जाने के कारण शरीर की स्थिति नहीं रहेगी और सुख दुःख भी नहीं होंगे । लेकिन यह ठीक नहीं है । क्योंकि तत्त्वज्ञान से प्रारब्धेतर कर्म ही का नाश हो सकता है । (५) तत्तत् शरीर के द्वारा भोग के जनक कर्म ही को प्रारब्ध कर्म कहते हैं । प्रारब्ध कर्म का नाश भोग के बिना नहीं होता है । इसी में “ नाभुक्तं क्षीयते कर्म ” इत्यादि वचन का तात्पर्य है । “ ज्ञानाग्नि रित्यादि ” “ क्षीयन्ते ” चास्यकर्माणि इत्यादि दोनों पद्यों में कर्म पद प्रारब्धेतर कर्म का बोधक है । अतएव इन दोनों वचनों का नाभुक्तं क्षीयते कर्म इत्यादि वचन से विरोध नहीं होता है ।

शब्दं निरूपयति = शब्द का निरूपण करते हैं ।

का० १६४, १६५, १६६ पूर्वा० ।

शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदंगादि भवो ध्वनिः ॥
कण्ठसंयोगादिजन्या वर्णास्ते कादयो मताः ।
सर्वः शब्दो नभोवृत्तिः श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते ॥
वीचीतरंगन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता ।

का० अर्थ ।

ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक के भेद से शब्द दो प्रकार के होते हैं । उन में मृदंगादिजन्य शब्द ध्वन्यात्मक है और कण्ठ संयोगादिजन्य ककाराद्यात्मक शब्द वर्णात्मक

है। ध्वन्यात्मक और धर्मात्मक दोनों प्रकार के शब्द आकाश में समवेत हैं और ध्रोत्रेन्द्रिय में उत्पन्न होने पर ज्ञात होते हैं। धीचीतरंगन्याय से शब्द की उत्पत्ति होती है।

(१) शब्द इति । नभोवृत्ति राकाशसमवेतः । दूरस्थशब्दस्याग्रहणा-
दाह ओत्रेति । (२) ननु मृदंगाद्यवच्छेदेनोत्पन्ने शब्दे ओत्रे कथमुत्पत्तिरत
आह धीचीति । (३) आद्यशब्दस्य पहिर्देशदिग् वच्छिन्नोऽन्यः शब्दस्तेनैव
शब्देन जन्यते । (४) तेन चापरस्तद्व्यापकः । एवं क्रमेण ओत्रोत्पन्नो
गृह्यत इति ।

(१) दूरस्थित शब्दों का ज्ञान नहीं होने के कारण कहा गया है कि ओत्र में
उत्पन्न होने पर शब्द ज्ञात होते हैं । (२) मृदंगाद्यवच्छेदेन उत्पन्न शब्दों की उत्पत्ति ओत्रमें
किस प्रकार होगी ? अतः "धीचीत्यादि" शब्द से कहते हैं कि (३) अभिघातादिजन्य प्रथम
शब्द से पाछों दश दिग् देशावच्छेदेन व्यापक द्वितीय शब्द उत्पन्न होता है । (४) एवं
तृतीयादि शब्दों में भी दश दिशाओं में तत्तद्व्यापक शब्दान्तर की उत्पत्ति होती है । इस
प्रकार जो शब्द ध्रोत्रेन्द्रिय में उत्पन्न होता है वह ज्ञात होता है ।

का० १६६ उत्त० ।

कदम्बगोलकन्यायादुत्पत्तिः कस्याचिन्मते ॥

का० अर्थ ।

किसी के मत से कदम्बगोलक न्याय से शब्द की उत्पत्ति होती है ।

(१) कदम्बेति । आद्यशब्दादशदिक्षु दशशब्दा उत्पद्यन्ते । तैश्चान्ये
दश शब्दा उत्पद्यन्त इति भावः । (२) अस्मिन्मते गौरवादुक्तं-कस्य-
चिन्मत इति ।

(१) अभिघातादि जन्य प्रथम शब्द से दशो दिशाओंमें दश शब्द उत्पन्न होते हैं । और
उन दश शब्दों के प्रत्येक २ शब्द से दश २ शब्द दशो दिशाओं में उत्पन्न होते हैं । (२) इस
पक्ष में बहु शब्दों की कल्पना प्रयुक्त कल्पना गौरव होने के कारण इस पक्ष में अस्वरस
सूचन करने के लिये कारिका में " कस्यचिन्मते " इस पद का उल्लेख किया गया है ।

ननु शब्दस्य नित्यत्वादुत्पत्तिकथनमसंगतमत आह =

शब्द का नित्य होने के कारण उस की उत्पत्ति का कथन असंगत है अतः
कहते हैं ।

का० १६७ ।

उत्पन्नः को विनष्टः क इति बुद्धेरनित्यता ।

सोऽयं क इति बुद्धिस्तु साजात्यमवलम्बते ॥

का० अर्थ ।

ककारादि शब्दों के उत्पाद विनाश की प्रतीति होने के कारण शब्द में अनित्यता मानी जाती है । यह वही ककार है जिस को पूर्व में सुन चुका हूँ यह प्रतीति पूर्व श्रुत ककार के सजातीय ककार को विषय करती है ।

(१) उत्पन्न इति । शब्दानामुत्पादविनाश प्रत्ययशालित्वादनित्यत्वमित्यर्थः ।
(२) ननु स एवायं ककार इत्यादि प्रत्यभिज्ञानाच्छब्दानां नित्यत्वम्, इत्थं चोत्पादविनाशबुद्धिर्भ्रमरूपैवेत्यत आह । (३) सोऽयंक इति । साजात्यमिति । तत्र प्रत्यभिज्ञानस्य तत्सजातीयत्वंविषयो न तु तद्व्यक्त्यभेदो विषयः । उक्त प्रतीतिविरोधात् । इत्थं च द्वयोरपि प्रतीत्योर्न भ्रमत्वमिति ।

(१) कारिकार्थ ही से स्पष्ट है । (२) यहां ऐसी शंका होती है कि “ स एवायं ककारः ” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा होने के कारण शब्द को नित्य मानना होगा । अतः शब्द में उत्पाद विनाश की प्रतीति भ्रम रूप ही है इस के उत्तर में कहते हैं कि- (३) “सोऽयंककारः” इत्यादि प्रत्यभिज्ञा, पूर्वश्रुत ककार के सजातीय अन्य ककार को विषय करती है । किन्तु पूर्व श्रुत ककारका विषय नहीं करती है क्योंकि उक्त प्रतीति में पूर्व श्रुत ककार को विषय मानने पर ककारादि शब्दों में उत्पाद विनाश की प्रतीति विरुद्ध हो जायगी । पूर्व श्रुत ककार के सजातीय ककार को विषय मानने पर “ सोऽयंककारः ” और “उत्पन्नः ककारः” इन दोनों प्रतीतियोंमें किसी को भी भ्रम रूप नहीं मानना पड़ता है ।

ननु सजातीये सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञा कुत्र दृष्टेत्यत आह =

पूर्वानुभूत व्यक्ति के सजातीय को विषय करने वाली “ सोऽयम् ” इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा आपने कहां देखी है । इस प्रश्न का समाधान करते हैं ।

का० १६८ ।

तदेवौषधमित्यादौ सजातीयेऽपि दर्शनात् ।

तस्मादनित्या एवेति वर्णाः सर्वे मृतं हि नः ॥

का० शब्द ।

जिस औषध को मैंने किया था वही औषध दूसरे से किया गया है । इत्यादि स्थल में अन्यएत औषध को स्व एत औषध से भिन्न रहने पर भी उस की प्रत्यभिज्ञा होने के कारण उस प्रत्यभिज्ञा को सजातीय विषयक अवश्य मानना होगा । अतः ध्वन्यात्मक एवं धर्मात्मक सभी शब्द अनित्य ही हैं । यह हम नैयायिकों का सिद्धान्त है ।

(१) तदेवेति । यदौषधं मयाकृतं तदौषधमन्येनापि कृतमित्यादि दर्शनादिति भावः ।

इति सिद्धान्त मुक्तायजी समाप्ता ॥

(१) कारिकार्य से स्पष्ट ! ।

इति श्री चन्द्रधारिसिद्धिभा चन्द्रिका टीका समाप्ता

—ॐ—

[illegible]

चि० २ क

का० १६-२३

ॐ

आयिकारण विकास	
अन्यमागिदु भित्त निपत सुवर्ती कारण है ।	प्रामाण्य प्रतियोगी / मर्या है यमादि
(१) ससवायि द्रव्यमात्र समवायि 'गरण होता है । (कपालादि)	(२) असमवायि गुणकर्म से मिल नहीं होता है । (कपालहृय संयोग)
(३) निमित्त यद्यु परिमाण, अत्याचार्तिरक्त के परम अहायिमाल, प्रतिनिधाय सामान्य विरोध इन चार से मिल पदार्थमात्र निमित्त कारण होते हैं । (व्यापातत आसाधारण कारण कारण यथा वरुणादि)	

का० १०४ ।

(१) पृथ्वीमात्र, वृत्ति काठिन्य और सुकुमार स्पर्श दोनों हैं ।

का० १०५ ।

(२) पाकज, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, ये चार केवल पृथ्वी में रहते हैं । - किन्तु सकल पृथ्वी में नहीं ।

पाकज अनुष्णाशीत स्पर्शादिदेग, रूप (सप्तविध नैमित्तिक द्रवत्व, गुरुत्व, रस (पट्टविध) गन्ध (द्विविध) और स्थितित्थापक संस्कार, ये समवाय सम्बन्ध से पृथ्वी में रहते हैं ।

(१) नित्य (परमाणु रूप)
(२) पृथ्वी परमाणु में रूप नित्य नहीं है
(३) वैशेषिक मत से परमाणुमात्र में पाक से अवयवीमें भी पाक का० १०५
का० १०६,

(२) अनित्य (पर यही अवयववती द्रव्यकादि ही माणु से भिन्न कहाती है) कार्य रूप पृथ्वी हैं

(१) शरीर	(२) इन्द्रिय	(३) वि	पय
द्विविध	{ घ्राण गन्धका क है }	{ द्रव्यका पर्यन्त }	{ दि से त्रभाण्ड }

(१) यो निज (२) अयो निज

(१) जरायु (मनुष्यादि)	(२) अण्डज (पक्षी प्रभृति)	(३) श्वेदज (मृदाकादि)	(४) उद्भि (वृक्ष के अङ्गुरादि)
ज	[२] अण्डज (पक्षी प्रभृति)	[१] श्वेदज (मृदाकादि)	ज

[१] अभागाद्गुणस्य [२] अद्गुणस्य [३] नोतिष्ठते [४] दीयता [५] कर्मिण्य [६] गुणस्य [७] संयोग [८] विभागा [९] परस्य [१०] अद्गुणस्य [११] गुणस्य [१२] मौलिकिक प्रत्यय [१३] लोच [१४] वेग
ये १४ गुण समन्वय सम्बन्धने ज्ञेयं
रहते ।

[१]	नित्य [यामाण्य रूप]	[२]	अनित्य [यामाण्य ने विषय]
-----	---------------------------	-----	--------------------------------

[१] अ, रीर	[२] इ, निद्रिय	[३] नि, रय
------------	----------------	------------

अयोनिज शौच वरण लोकमें प्रसिद्ध है	{ १ स प्राहण } { द्विमासि } { रसना } { जलपानादि }
--------------------------------------	--

(१) भास्व (गुणः स्व [२] उच्चारणं [३]
मंथना [४] वसिष्ठ [५] दृष्टकर्म [६]
संयोग [७] निमाग [८] गम्य [९] माला
[१०] संमिलित द्वाय [११] गम्य [१२]
एत गम्यकाल गम्यकाल गम्यकाल [१३]

[illegible]

—
श्री
बा

(१) अपाकज अनुष्णाशीत त्रिलक्षण
स्पर्श (२) संख्या (३) परिमाण (४)
पृथक्त्व (५) संयोग (६) विभाग (७)
पात्व (८) अपरत्व (९) वेग ।
ये ९ गुण समवाय सम्बन्ध से पवन
में रहते हैं ।

(१) नित्य	(२) अनित्य	(परमाणु से भिन्न)
परमाणु रूप		
(१) शरीर	(२) इन्द्रिय	(३) विषय
{ अयोनिज शरीर पिशाचादि का }	{ स्पर्श ग्राहक स्वक् }	{ प्राणादि ४ महा वायु पयन्त }

माकाश है ।

(१) संख्या (२) परिमाण (३) पृथक्त्व
(४) संयोग (५) विभाग (६) शब्द ये
६ गुण समवाय सम्बन्ध से आकाश में
रहते हैं।

(१) आकाश एक है।
 (२) किन्तु उपाधि भेद से नाना प्रतीत होता है।
 (३) नित्य है।
 (४) परममहत् परिमाणवत् है।
 (५) इस का इन्द्रिय भोग्र है।

चि० न० ८

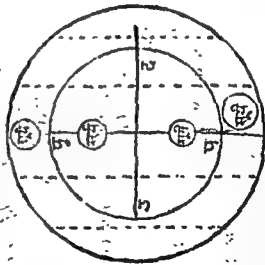
का० ४५-४६

(स्वतीतादि च्यवहार का असाधारण कारण) काल है।

- (१) अल्प मात्रा का लक्ष है।
 (२) कालिक सत्यत्वेन समार का आकार है।
 (३) विद्यु है।
 (४) नित्य है।

ये ५ गुण समारोपन काल में रहने हैं।

(१) मूल	(२) अधिकतर	(३) सर्वोत्तम
दक्षिणापन		उत्तरापन

हि० (२) विन्दु वंक्ति सुं-मार्ग प्रतीक है।
 (१) सुं के परिप्लव से कलादि व्यवहार होता है।

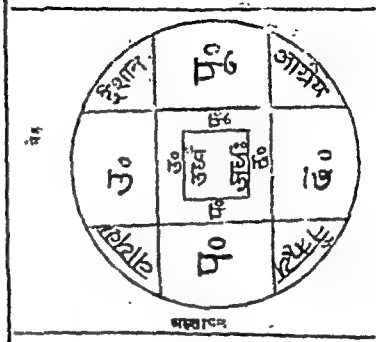
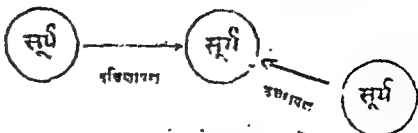
वि० न० ६

का० ४६-४७

(सुनादि च्यवहार का हेतु) विष् है।

- (१) नित्य है।
 (२) एक है।
 (३) चिन्त्य तत्वादि भेद से असाधारण होता है।
 (४) पाप सङ्ग परिमाणपर है।

संख्या, परिमाण, दृग्गन्ध, संयोग, शरीर विभाग ये ५ गुण सामान्य सत्यत्वेन विस्तृति है।

(१) जीवात्मा

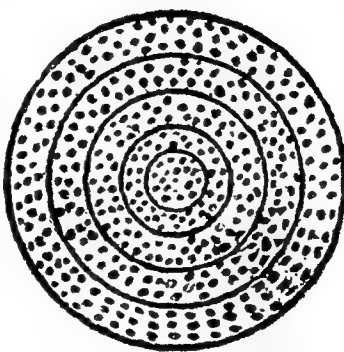
- (क) संसारी है
(ख) शरीर भेद से भिन्न २ है
(ग) अपरिच्छिन्न है।
(घ) नित्य है।
(ङ) बन्ध और मोक्षका भागी है।

संसारवस्था में

- (१) संख्या (२) परिमाण (३) पृथक्त्व (४) संयोग (५) विभाग (६) बुद्धि (७) सुख (८) दुःख (९) इच्छा (१०) द्वेष (११) प्रयत्न (१२) भावना (१३) धर्म (१४) अधर्म ये १४ गुणसमवाय सम्बन्धसे जीवात्मामें रहते हैं।

(१) संसारा

वस्था

(२) मोक्षवस्था

- (१) सुख दुःख का सम्बन्ध संसारवस्था है। (१) शरीर से रहित सुखावस्था होती है।
(२) आत्माही चैतन्याश्रय है। शरीर इन्द्रिय, (२) उस समय आत्मा में संख्यादि ५ मन नहीं है। गुण मात्र रहते हैं।
(३) दृष्टिक विज्ञान नहीं है। नित्य विज्ञान नहीं है। (३) आत्यन्तिक दुःख निवृत्तिमोक्ष है। प्रकृति कर्त्री नहीं है। दूसरे की आत्मा (४) यह मोक्ष जीव शरीर के भेद प्रत्यक्ष उसकी प्रवृत्ति से अनुमेय है। किन्तु ही से प्राप्य है। अपनी आत्मा 'अहम्' इत्याकारक मानस प्रत्यक्ष विषय है।
टि० विन्दु आनन्त्य सूचक है।

(२) परमात्मा

- (१) संख्या (२) परिमाण (३) पृथक्त्व (४) संयोग (५) विभाग (६) बुद्धि (७) इच्छा (८) यत्न ये ८ गुण समवाय सम्बन्ध से ईश्वरमें हैं। (टि०)

ईश्वर की बुद्धि, इच्छा कृति ये ३ नित्य हैं, एक एक हैं, सर्व विषयक हैं और अविकल भी हैं।

- (१) परमात्मा एक है। (२) सर्वज्ञ है।
(३) अपरिच्छिन्न है। (४) सृष्टि, स्थिति लय इनतीनों का निमित्त कारण है।
(५) ईश्वर का तत्त्वज्ञान साक्षात् या पुण्य द्वारा जीव शरीर भेद प्रत्यक्ष में उपयुक्त है।
(६) परमात्मा में अदृष्ट और शरीर नहीं रहने के कारण सुख दुःख उत्पन्न नहीं होता है।

सर्व विषयक नित्य
ज्ञानवान परमात्मा

सुखादि के उपलब्धि का साधन कर्त्ता इन्द्रिय

मन है ।

(१) बाह्य रूप है ।

(२) अचक्षुः है ।

(३) आत्म भेद से मिश्र है ।

(४) निमित्त है ।

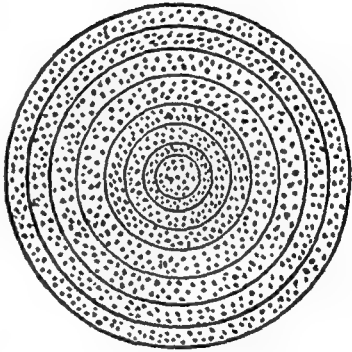
(१) संख्या (२) परिमाण (३) रूपरस (४)

मौलिक (५) विभाग (६) धातु (७) अकारण

(८) वेग ।

ये ८ गुण समस्त रसकण में मन में

रहते हैं ।

व्यक्ति भेद से मन बनता है ।

हि० विष्णु आनन्द रूपक है ।

$\frac{1}{2} \log \frac{1 + \sqrt{1 - 4x}}{1 - \sqrt{1 - 4x}}$

रूप पर विचार ।

- (१) पृथ्वी, जल और तेज के प्रत्यक्ष में कारण है ।
- (२) चक्षुरिन्द्रिय प्राप्त है ।
- (३) चक्षु का सहकारी है ।
- (४) पृथ्वी, जल और तेज में रहता है ।
- (५) विदीप गुण है ।
- (६) पृथ्वी में पाकज और जल तैलों में अपाकज रूप रहते हैं ।
- (७) असमवायि एवं निमित्त कारण है ।
- (८) नित्य अनित्य दोनों हैं पाकाश्रय पृथ्वी में अनित्य अन्तर्गत नित्य तद्भिन्न अनित्य है ।
- (९) युक्तादि सात प्रकार के हैं ।
- (१०) अपाकज रूप कारण गुणपूर्वक है ।
- (११) पाकज अकारण गुणपूर्वक है ।
- (१२) पृथिव्यादि ३ से जन्य है ।
- (१३) पृथ्वी, जल और तेज इति गुणादि का सामानाधिकरण है ।
- (१४) उक्त द्रव्य में अवृत्ति गुणादि के साथ वैयधिकरण्य है ।
- (१५) चक्षुःसंयुक्तसमवाय से प्राप्त है ।
- (१६) समवाय सम्बन्ध से रहता है ।
- (१७) रूपवप्रतियोगिक मवायानुयोगी है ।
- (१८) रूपाश्रयानिष्ठ समवायादि का प्रतियोगी है ।
- (१९) अकर्मज है ।
- (२०) व्याप्यवृत्ती है (किसी के मत से व्याप्यवृत्ती है) ।
- (२१) पृथिव्यादि ३ का साधारण धर्म है ।
- (२२) इन तीनों से भिन्न में नहीं रहता है ।
- (२३) द्रव्यादि प्रत्यक्ष में कारण है । का० १००

रस पर विचार ।

- (१) स्व प्रत्यक्ष में कारण है ।
- (२) रसना से प्राप्त है ।
- (३) रसना का सहकारी है ।
- (४) पृथ्वी, जल में रहता है ।
- (५) विद्येय गुण है ।
- (६) पाकज अपाकज दोनों हैं ।
- (७) असमवायि और निमित्त कारण है ।
- (८) पृथ्वी में अनित्य अन्तर्गत नित्य, अनित्यगत अनित्य है ।
- (९) इस के ६ प्रभेद हैं ।
- (१०) अपाकज अनित्य रस कारण गुणपूर्वक है । और पाकज अकारण गुणपूर्वक है ।
- (११) पृथ्वी, जल में जन्य है ।
- (१२) पृथ्वी जल इती गुणादि के साथ सामानाधिकरण्य है वह तद् भिन्न के साथ वैयधिकरण्य है ।
- (१३) रसना संयुक्तसमवाय से प्राप्त है ।
- (१४) समवाय सम्बन्ध से रहता है ।
- (१५) रसत्व प्रतियोगिक समवायादिका अनुयोगी है ।
- (१६) रसाश्रयानिष्ठ समवायादि का प्रतियोगी है ।
- (१७) अकर्मज है ।
- (१८) व्याप्यवृत्ती है ।
- (१९) पृथ्वी, जल का साधारण धर्म है ।
- (२०) इस से भिन्न में नहीं रहता है ।
- (२१) पाकनाश्रय भोग्यदि पृथ्वी मानी जाय तो उस पृथ्वी में रूप रसादियों की परावृत्ति नहीं होने के कारण वे अपाकज होते ।

(२३) जल परमात्मिका का प्रत्यक्ष कारण है ।
(२२) रसना में प्रत्यक्ष कारण है ।
(२१) पृथ्वी में प्रत्यक्ष कारण है ।

(१)		(२)	
पाकज रस	पृथ्वी मातृमे	अपाकज रस	जलमाल मे
(२)	(३)	(५)	(६)

सधुर	आम्ल	कटु	कषाय	तिक्तलवण
------	------	-----	------	----------

(१)	नित्य	अप्रसिद्ध	(१)	उद्भूत	भूत
				मधु माधुर्य	
(२)	अति	परमाणुसे	(२)	अनुद्भूत	भूत
	त्य	द्वयणुकादि			इष्टुरसादियतं
					अम्ल रस

नित्य	(१)	उद्भूत	अनुद्भूत	भूत
(जल)	परमाणु			
	(२)			

अनि	(१)	उद्भूत	अनुद्भूत	भूत
त्य	(जल)			
	द्वयणुकादि			
	(२)			

जल परमाणु	इष्टुरस	परमाणु

जलगत	जन्यजलवि-

जान्यजल वि-
शेषगत मधुर
रस कदाचित
हो सकता है

गन्ध पर विचार ।

स्व प्रत्यक्ष में कारण है ।

प्रागेन्द्रिय से प्राप्त है ।

घ्राण का सहकारी है ।

पृथ्वी में रहता है ।

विशेष गुण है ।

६ । मूर्त गुण है ।

(७) असमवायि और निमित्त कारण है ।

(८) अपाकज गन्ध कारण गुण पुर्वक है और पाकज अका-

रण गुण पुर्वक है ।

(९) यह असमवायि कारण भी होता है ।

(१०) पृथ्वी में जन्म है ।

(११) सौरभ असौरभ दो प्रभेद हैं ।

(१२) घ्राण संयुक्त समवाय से प्राप्त है ।

(१३) समवाय सम्बन्ध में रहता है ।

(१४) अकर्मज है ।

(१५) व्याप्यवृत्ति है ।

(१६) पृथ्वी का असाधारण धर्म है ।

(१७) इस में अतिरिक्त में नहीं रहता है ।

(१८) पाकज होने के कारण अनित्य है ।

(१९) पृथ्वी वृत्तियों के साथ सामानाधिकरण्य है ।

(२०) तक्षमिष्ठों के साथ वैयधिकरण्य है ।

(२१) गन्धत्व प्रतियोगिक ममत्वायादि का अनुयोगी है ।

(२२) पृथ्वीनिष्ठ समवाय का प्रतियोगी है ।

(१)		(२)	
सौर	भ	असौ	रभ
(१)		(१)	
उद्	भूत	उद्	भूत
(२)		(२)	
अनुद्	भूत	अनुद्	भूत
पुष्पादिगत	घ्राणादिगत	विकृत पदार्थ गत	घ्राणादिगत

(૧)	(૨)	(૩)
શી ત (જ લ)	હ ણ (તે જ)	અણ શાંત પૃથ્વી (કઠિન અણુનાથીત) વાયુ (વિજાતીય) (૨)
(૧) નિ ત્ય (જલ પરમાણુ)	(૨) અનિ ત્ય (જલ દ્રવ્યણુકાદિ)	(૧) નિ ત્ય અનિ ત્ય વાયુ પરમાણુ (૧) તર (૨)
(૧) ઉદ્ ભૂત અનુદ્ ભૂત	(૧) ઉદ્ ભૂત અનુદ્ ભૂત	પાક જ અપા કજ પૃથ્વી ગત વાયુ ગત
(૨) ઉદ્ ભૂત અનુદ્ ભૂત	(૨) ઉદ્ ભૂત અનુદ્ ભૂત	(૧) (૨) (૧) (૨)
જલપરમાણુ રસનાપરમાણુ જલદ્રવ્યણુકાદિ રસનાદ્રવ્યણુ.	તેજપરમાણુ ચક્ષુ પરમાણુ તેજદ્રવ્યણુકાદિ ચક્ષુદ્રવ્યણુકા.	ઉદ્ ભૂત અનુદ્ ભૂત ઉદ્ ભૂત અનુદ્ ભૂત ઘટાદિગત પ્રાણાદિગત વાયુગત ત્વર્ગિન્દ્રિય

संख्या पर विचार।

- (१) स्वकीय प्रत्यक्ष से कारण है।
- (२) चक्षु और त्वचासे ग्राह्य है।
- (३) चक्षु त्वचा का सहकारी है।
- (४) नव द्रव्य से रहता है।
- (५) सामान्य और मूर्त गुण है।
- (६) अपाकज है।
- (७) असमवायि निमित्त कारण है।

(८) एकत्व संख्या, असमवायि और निमित्त दोनों कारण हैं द्वित्वादि अनित्य हैं।

(९) अनन्त है।

(१०) एकत्व कारण गुणपूर्वक है और द्वित्वादि अकारण गुणपूर्वक हैं।

(११) द्रव्य से जन्य है।

(१२) परिमाण का जनक है।

(१३) सकल गुण से सामानाधिकरण्य है।

(१४) गुणत्वादि के साथ वैयधिकरण्य है।

(१५) त्वक् संयुक्त चक्षु-संयुक्त समवाय दोनों से ग्राह्य है।

(१६) समवाय सम्बन्ध से रहता है।

(१७) संख्यात्व प्र० समवाय का अनुयोगां है।

(१८) द्रव्यानुयोगिक समवाय का प्रतियोगी है।

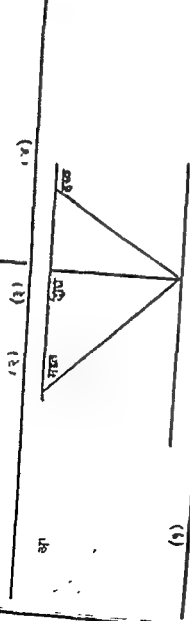
(१९) गणना व्यवहार का असाधारण कारण है।

(२०) नित्यगत एकत्व नित्य और अनित्यगत एकत्व अनित्य है।

(२१) व्यासज्यवृत्ति [धर्मद्वय समनियतवृत्ति] द्वित्वादि संख्यारूप धर्म अपेक्षा बुद्धि से उत्पन्न होता है। एकाश्रय में समवाय से अनेकाश्रय में समवाय अन्यतर पर्याप्ति सम्बन्ध से रहती है और अपेक्षा बुद्धि एवं आश्रय के नाश से नष्ट होती है।

(१)		(२)	
एक	त्व	द्वित्वादि	परार्धान्त
(१)		(१) अनित्य मात्र होती है।	
(१)		(२) अनित्य द्रव्य में रहती है।	
(१)		और उस द्रव्य के नाश के साथ संख्या का भी नाश हो जाता है।	
नित्य	अनित्य	अनित्य द्रव्य	घटादि में
(१)		परमाणुओं में एवं आकाशादि में रहती है।	

मानव्यवहार का असाधारण कारण
परिमाण है ।

(१)	(२)	(३)
अदि	व्यय	संख्या अन्य दृग्युहादि परिमाण
ह		परिमाण अन्य पटादि परिमाण
		प्रत्येक अन्य तुलनादि परिमाण

परिमाण पर विचार ।

- (१) स्व अत्यन्त मे चरणा है ।
- (२) मनु और लया दोनों मे प्राप है ।
- (३) नमो इन्नों मे रहता है ।
- (४) सामान्य गुण है ।
- (५) भगवान है ।
- (६) अष्टमकादि निमित्त चरण है ।
- (७) नित्यपाद नित्य, अनित्यगत अनित्य है ।
- (८) अद्वार, दीर्घत्व, महत्त हस्तत्व भेद मे वर्तित है ।
- (९) भूत, गुरु, विभुतीनों का गुण है ।
- (१०) चरण गुणपूर्वक है ।
- (११) मीत्ता, परिमाण भव्यजन्य है ।
- (१२) अनित्य परिमाण परिमाण का जनक है ।
- (१३) गुण, कर्म जाति के साथ सामानाधिकरण्य है ।
- (१४) दल से विभक्त साथ । यथिहरण्य है ।
- (१५) धीगुण समान्य मे अत्यन्त होता है और समान्य सामान्य मे रहता है ।
- (१६) परिमाणत्व अ-समान्य का अनुसंगी है ।
- (१७) इत्य अतु. समान्य का प्रतिसंगी है ।
- (१८) स्वर्त्मक है ।
- (१९) व्याप्यहीन है ।
- (२०) इन्नों का भर्म है ।
- (२१) गुणो मे नहीं रहता है ।
- (२२) अनुमान मे प्राप्ति है ।

टि० प्रथम = शिथिलान्तर संयोग ।

(१) एक त्व

(१)

नि

नित्यगत नित्य

(२)

अनि

नित्यगत अनित्य

द्वित्वा

द्वि

अनित्यभाव

(१) स्व प्रत्यक्ष से कारण है ।

(२) चक्षु और त्वचा से ग्राह्य है ।

(३) नव द्रव्यों में रहता है ।

(४) सामान्य गुण है ।

(५) अपाकज है ।

(६) असमवायि, निमित्त कारण है ।

(७) एक पृथक्त्व नित्यगत नित्य और अनित्यगत अनित्य है । द्वि पृथक्त्वादि सर्वत्र अनित्य है ।

(८) एक विध है ।

(९) भूत, मूर्त, विभु तीनों का गुण है

(१०) एक पृथक्त्व कारण गुणपूर्वक है

द्वि पृथक्त्वादि अकारण गुणपूर्वक है

(११) द्रव्य जन्य है ।

(१२) पृथक् २ व्यवहार का असाधारण कारण है ।

(१३) इनसे भिन्नके साथ वैयधिकरण्य है

(१४) संयुक्त समवाय से ग्राह्य है ।

(१५) समवाय सम्बन्ध से रहता है ।

(१६) पृथक्त्वप्र० समवायका अनुयोगीहू

(१७) द्रव्य अनु. समवायका प्रतियोगीह

(१८) अकर्मज है ।

(१९) व्याप्यवृत्ति है ।

(२०) द्रव्योंका साधर्म्य; गुणोंका वैयर्थ्य है

(१)

एक

इयेन

शैलसंयोग

(२)

कर्मज

उभय

कर्मज

(३)

संयोग

संयोग

[१]

अभिधान

नो

दन

(शब्दजनक) (शब्दका अनुत्पादक)

(१) स्व प्रत्यक्ष से कारण है ।

(१) चक्षु और त्वचा से ग्राह्य है ।

(२) सकल द्रव्यों में रहता है ।

(४) सामान्य गुण है ।

(५) अपाकज है ।

(६) असमवायि निमित्त कारण है ।

(७) नित्य और अनित्य है ।

(८) नित्यगत नित्य और अनित्यगत अनित्य और अनन्त है ।

(९) अकारण गुणपूर्वक है ।

(१०) द्रव्यजन्य है ।

कपाल दृक्ष संयोग से जो षट् दृक्ष संयोग

(११) संयोगज संयोग का जनक है ।

(१२) द्रव्यत्व के साथ समानाधिकरण्य है

(१३) संयुक्त समवाय से ग्राह्य है ।

(१४) समवाय सम्बन्ध से रहता है ;

(१५) संयोगत्व प्र० समवाय का अनुयोगी है ।

(१६) कर्मज है ।

(१७) अव्याप्यवृत्ति है ।

(१८) द्रव्यों का धर्म है ।

(१९) गुणादियों में नहीं रहता है ।

(२०) कोई विभुओं का परस्पर संयोग नहीं मानते हैं ।

(२१) गजादि के आकार का चक्षु और त्वक् संयुक्त समवायसे प्रत्यक्ष होता है ।

वह [आकार] अवयवों का आरम्भक संयोग रूप है ।

- (१) स्व प्रत्यय से कारण है ।
 (२) चहुं ओर त्वत्वा से प्राप्त है ।
 (३) सकल द्रव्यों से रहता है ।
 (४) सामान्य गुण है ।
 (५) अपाकज है ।
 (६) असंख्यायि और निमित्त कारण है ।
 (७) नित्यगत नित्य और अनित्यगत अतित्य है ।
 (८) जनन्त है ।
 (९) सकल द्रव्यों का गुण है ।
 (१०) द्रव्य जन्य है ।
 (११) अकारण गुणपूर्वक है ।
 (१२) विभागज विभाग आदि का जनक है ।
 (१३) द्रव्यत्व के साथ सामानाधिकरण्य और गुणत्वादि ३ अर्थ वैयधिकरण्य है ।
 (१४) संयुक्त समवाय सम्बन्धसे प्राप्त है ।
 (१५) समवाय सम्बन्ध से रहता है ।
 (१६) विभागत्व २० समवाय का अनुयोजनी है ।
 (१७) द्रव्य अनु. समवाय का प्रतियोगी है ।
 (१८) कर्मत्व है ।
 (१९) अव्याप्यवृत्ति है ।
 (२०) द्रव्यों से रहता है ।
 (२१) गुणादियों से नहीं रहता है ।

(१)		(२)		(३)	
एक कर्मत्व	उभय	कर्मत्व	विभागज	विभाग	
स्वेनद्योत विभाग					
शब्द का अनुपादक	(१)	(२)	(१)	(२)	
	शब्द जनक		कारण	मात	कारण व कारण
			विभाग	जन्य	विभाग जन्य
			एक क	पान्थमे	एकहस्तविभागज
			द्रव्या	से दो	
			इपत्तौ मे	विभाग	विभाग

(१)	(२)
कालि	कै
क	शिक
(ज्येष्ठ)	(दूर)
(१) स्व प्रत्यक्ष मे कारण है ।	(१६) इन से भिन्न के साथ वैयधिकरण्य है ।
(२) दैशिक परत्व बहुत और त्वचा से ग्राह्य है ।	(१७) संयुक्त समवाय सम्बन्ध से ज्ञेय है ।
(३) कालिक परत्व अतीन्द्रिय है ।	(१८) समवाय सम्बन्ध से रहता है ।
(४) दैशिक परत्व, बाष्प, त्वच ज्ञान सहकारी है ।	(१९) परत्वत्व प्रतियोगिक समवाय का अनुयोगी है
कालिक परत्व सहकारी नहीं है ।	(२०) स्वाश्रयानुयोगिक समवाय प्रतियोगी है ।
(५) मूर्त मे रहता है ।	(२१) अकर्मज है ।
(६) सामान्य गुण है ।	(२२) व्याप्यवृत्ति है ।
(७) अपाकज है ।	(२३) मूर्तों का साधर्म्य है ।
(८) असमवायि और निमित्त कारण है ।	(२४) तद्भिन्नो का वैधर्म्य है ।

(९) नित्यगत नित्य, अनित्यगत अनित्य है ।
(१०) द्विविध है ।

(११) भूत, मूर्त दोनों का गुण है ।

(१२) अकारण गुणपूर्वक है ।

(१३) मूर्त द्रव्य जन्य है ।

(१४) परत्व व्यवहार का असाधारण कारण है ।

(१५) मूर्त द्रव्यनिष्ठ धर्मों के साथ सामानाधिकरण्य है

(१)	(२)
कालि	कै
क	शिक
(छंटा)	(समीप)

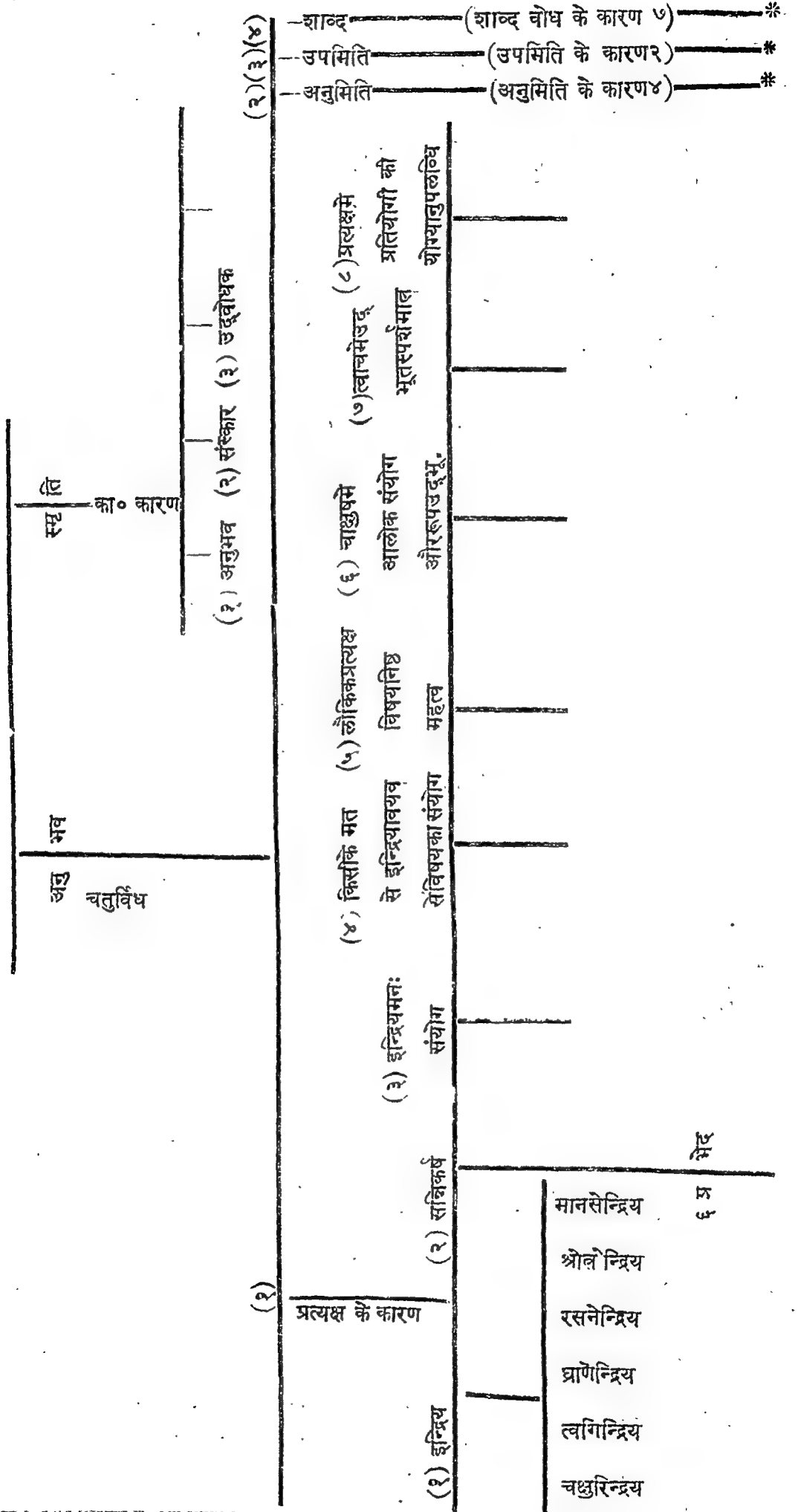
इस की भी व्याख्या परत्ववत् ही समझना चाहिये ।

बुद्धिपर विचार

- (१) बुद्धि का नमस्कारि कारणआत्मा ।
- (२) असमर्थादि कारणवाक्यमनःसंयोगः ।
- (३) निमित्त कारण त्वरमनः संयोग है ।
- (४) निमित्त कारणचरमेवमनः संयोग है ।
(पक्षपर मिथ का मत)
- (५) साधारणकारण ईश्वरशान ईश्वरच्युता ईश्वर प्रवक्तृ कात्त अदृष्ट है ।
- (६) विषयमात्र के प्रत्यक्षमे कारण है ।
- (७) निर्विकल्पक अतीन्द्रिय है । और
सर्वव्यक्त मनोप्राप्य है ।
- (८) वह आत्माका सदृशरी कारण है ।
- (९) आत्मा मे रहता है । परमात्मा मे
नित्य जीवात्मा मे अनित्य ।
- (१०) विरोध न है ।

- (११) दृष्टे दो भेद हैं, स्मृति, अनुमान
(विस्तर पिला देना)
- (१२) कारण गुणपूर्वक जीवात्मा मे और
व्यक्तरणगुणपूर्वक परमात्मा मे
- (१३) आत्म गुणित गुणादिका समानाधि
करण है ।
- (१४) आत्मेतर इत्यभिज्ञ गुणादिके साप
क्षेयविपरण्य है ।
- (१५) समवाय सम्बन्ध मे रहता है ।
- (१६) ज्ञानतत्त्व त्रियोगिकसमवायसंयोगो है
- (१७) जीवाश्रयनिष्ठ समवायादि न
प्रतियोगी है ।
- (१८) अव्याप्यदृष्टि है ।

[illegible]

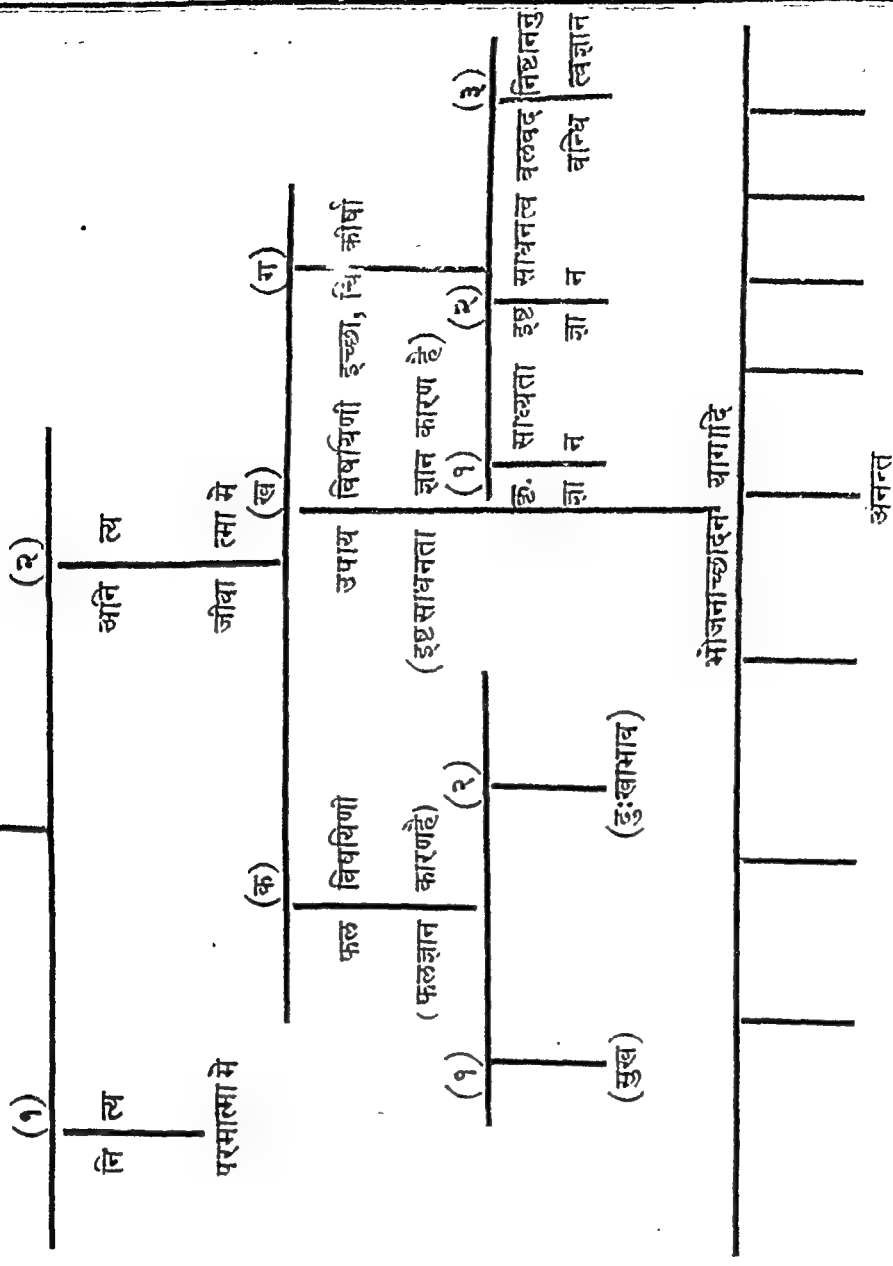
(१) चक्षुः+विषय	(२) त्वक्+विषय	(३) मनः+विषय
आलोकसंयोगा वच्छिन्न, मह- त्वावच्छिन्न, उद्भूतरूपाव- च्छिन्न, चक्षुर्घ- टादि विषय संयोग ।	उद्भूतस्पर्शवच्छि- न्न, महत्वावच्छिन्न त्वक् घटादि विषय संयोग ।	आत्ममनः संयोग ।
जन्म पृथ्वी जन्म जल जन्म तेज		
(१) (२) (३)	(४)	
जन्म पृथ्वी जन्म जल जन्म तेज	जन्म वायु (अर्वाचीन मत से)	
(१) (२) (३) (४)		
आलोकसंयोगा- गावच्छिन्न, मह- त्वावच्छिन्न, उद्भूतरूपा- वच्छिन्न, चक्षु- संयुक्तसमवाय- द्रव्य समवेत गुणजाति प्र०	उद्भू. स्पर्शा- व. महत्वाव- त्त्वकसंयुक्तस- मवायसे द्रव्य समवेत १ गुण रक्रिया ३ जाति का प्रत्यक्ष होता है ।	रसना संयुक्त समवाय से द्रव्य समवेत रसका प्रत्यक्ष होता है ।
मनः संयुक्त श्रोतविशेष गतासेश वृद्धाभावादि काश्रावण प्रत्यक्ष होता है	मनः संयुक्त विशेषणता से आत्मगतअभा- वादि का प्रत्यक्ष होता है ।	मनः संयुक्त विशेषणता से आत्मगतअभा- वादि का प्रत्यक्ष होता है ।

(१)	(२)
दे हिंक (अनित्य)	राप लौकिक (अनित्य)
(१) स्वकीय प्रत्यक्ष में कारण है ।	(१६) मनुष्य समवाय से प्राप्त है ।
(२) मन से प्राप्त है ।	(१७) समवाय सम्बन्ध से रहता है ।
(३) मन का सहकारी है ।	(१८) मुरख्वादि प्रायौगिक समवायों का अनुयोगी है ।
(४) आत्मा में रहता है ।	(१९) आत्मादिनिष्ठ समवायोंका प्रतियोगी है
(५) विरोध गुण है ।	(२०) अवर्मेज है ।
(६) अपाक्य है ।	(२१) अव्याप्यवृत्ति है ।
(७) निमित्त कारण है ।	(२२) आत्मा का वापर्मेज है ।
(८) अनित्य है ।	(२३) इस से निश्चय का वैषम्य है ।
(९) एकही भेद है ।	
(१०) विभु का गुण है ।	
(११) अकारण गुणपूर्वक है ।	
(१२) वर्मेज्य है ।	
(१३) स्वकीय ध्वंसादि का जनक है ।	
(१४) आत्मवृत्ति धर्मों से सामानाधिकरण्य है ।	
(१५) इस से निश्चय से वैयधिकरण्य है ।	

(१)	(२)
दे हिंक (अनित्य)	पार लौकिक (अनित्य)
(१) अवर्मेज्य है ।	
(२) दुःखान्तर प्रतियोगिक समवायोंदिष्ट अनुयोगी है ।	

टि० :- और धर्म गुणद्वयी के समान जानना चाहिये ।

- (१) स्वकीय प्रत्यक्ष मे कारण है ।
 (२) मन से ग्राह्य है ।
 (३) मन का सहकारी है ।
 (४) आत्मा मे रहता है ।
 (५) विशेष गुण है ।
 (६) अपाकज है ।
 (७) निमित्त कारण है ।
 (८) जीवात्मा मे अनित्य है ।
 (९) परमात्मा मे नित्य है ।
 (१०) फलविषयिणी, उपाय विषयिणी दो प्रकार की है ।
 (११) विभु का गुण है ।
 (१२) अकारण गुणपूर्वक है ।
 (१३) आत्मा से जन्य है ।
 (१४) ज्ञान का जनक है ।
 (१५) आत्मवृत्तियों के साथ सामानाधिकरण्य है ।
 (१६) आत्मा मे अवृत्तियों के साथ वैयधिकरण्य है ।
 (१७) मनः संयुक्त समवाय से ग्राह्य है ।
 (१८) समवाय सम्बन्ध से रहता है ।
 (१९) इच्छात्व प्रतियोगीक समवायादि का अनुयोगी है ।
 (२०) आत्मादिनिष्ठ समवायादि का प्रतियोगी है ।
 (२१) अकर्मज है ।
 (२२) अव्याप्यवृत्ति है ।
 (२३) आत्मा मे रहता है ।
 (२४) आत्म भिन्न मे नहीं रहता है ।

यत्न

(१) स्वीय प्रत्यक्ष से कारण है ।

(२) मन से ग्राह्य है ।

(३) मन का सहकारी है ।

(४) आत्मा से रहता है ।

(५) विशेष गुण है ।

(६) अपाकज है ।

(७) निमित्त कारण है ।

(८) नित्य गत नित्य अनित्यगत अनित्य है ।

(९) तीन प्रकारका है ।

(१०) विभुका गुण है ।

(११) अकारण गुणपूर्वक है ।

(१२) चिकीर्षा जन्य है ।

(१३) कार्यमाल का जनक है ।

(१४) आत्मवृत्ति गुणों के साथ सामानाधिकरण्य है ।

(१५) तद्भिन्न के साथ अधिकरण्य है ।

(१६) मनःसंयुक्त समवाय से प्रत्यक्ष होता है ।

(१७) समवायसम्बन्ध से रहता है ।

(१८) यत्नत्वप्रयोगिक समवायादि का अनुयोगी है ।

(१९) आत्मनिष्ठ समवायादि का प्रतियोगी है ।

(२०) अकर्मज है ।

(२१) अव्याप्यवृत्ति है ।

(२२) आत्मा में रहता है ।

(२३) आत्मा से भिन्न में नहीं रहता है ।

संस्कार

(१)	(२)	(३)
देगा (प्रथमव्यादि रहता है।	स्थिति व्यादि चारमे रहता है।	भावनास्थि जीवात्मा मे रहता है।
(१)	(२)	
कर्म ज	वेग ज	
(नोदनसंयोग विशेष से चाणादि मे उत्पन्न होता है)		
(१) स्वकीय पूत्यक्ष मे कारण है।	(१३) स्मरण जनक है।	(१३) स्मरण जनक है।
(२) मनसे प्राप्य है।	(१४) आत्मवृत्ति धर्म से सामानाधि- करण्य है।	(१४) आत्मवृत्ति धर्म से सामानाधि- करण्य है।
(३) मन का सहकारी है।	(१५) तद्वृत्ति धर्मसे वैयधिकरण्य है।	(१५) तद्वृत्ति धर्मसे वैयधिकरण्य है।
(४) आत्मा मे रहता है।	(१६) संयुक्त समवाय से प्राप्य है।	(१६) संयुक्त समवाय से प्राप्य है।
(५) सामान्य गुण है।	(१७) समवाय सम्बन्ध से रहता है।	(१७) समवाय सम्बन्ध से रहता है।
(६) अपाकज है।	(१८) संस्कारत्व प्रतियोगिकसमवायादि का अनुयोगी है।	(१८) संस्कारत्व प्रतियोगिकसमवायादि का अनुयोगी है।
(७) असमवायि निमित्त कारण है।	(१९) संस्कार प्रतियोगिक समवायका प्रतियोगी है।	(१९) संस्कार प्रतियोगिक समवायका प्रतियोगी है।
(८) नित्यगतनित्य अनित्यगत अनित्य है।	(२०) अकर्मज है।	(२०) अकर्मज है।
(९) तीन प्रकार का है।	(२१) व्याप्यवृत्ति है।	(२१) व्याप्यवृत्ति है।
(१०) विभुका गुण है।	(२२) आत्मा मे रहता है।	(२२) आत्मा मे रहता है।
(११) स्थितिस्थापक कारण गुणपूर्वक है।	(२३) इस से भिन्न मे नहीं रहता है।	(२३) इस से भिन्न मे नहीं रहता है।
इससे भिन्न अकारण गुणपूर्वक है।	(२४) अतीन्द्रिय है।	(२४) अतीन्द्रिय है।
(१२) अनुभव जन्य है।		

विहित कर्म जन्य
धर्म है !

- (१) जागादिरूप करण से अदृश्य रूप व्यापार द्वारा स्वर्गादि रूप कार्य होता है । ऐसे मुखसाधक दारुणादि का भी कारण धर्म ही है ।
- (२) कर्ममात्रा नदी दुष्पादि से धर्म का नाश होता है ।
- (३) प्रारब्ध कर्मका नाश भोग के विना नहीं होता है । तबब ज्ञान से मर्मज्ञान और कियमाण कर्म का नाश होता है ।

(१) किसी के प्रत्यक्ष से कारण नहीं है ।

(२) अतीन्द्रिय है ।

(३) अदृष्ट से भिन्न जो सुखदुःख का कारण उस का अदृष्ट घटकारी कारण है ।

(४) आत्मा से रहता है ।

(५) विदोष गुण है ।

(६) अपाकज है ।

(७) निमित्त कारण है ।

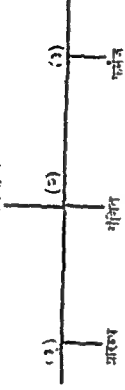
(८) अनित्य ही है ।

(९) दो प्रकार का है ।

(१०) जीवात्मा का गुण है ।

(११) अकारण गुणपूर्वक है ।

निमित्त कर्म तन्त्र
सम्बन्ध है ।

- (१) निमित्त कर्म और नित्यकर्म का अभाव इन दोनों के आचरण से नष्टकादि भौर नष्टकादि ग्रासन गहरा होता है ।
- (२) प्रारब्ध पापकर्म का भी नाश भोग के विना नहीं होता है ।
- (३) एवं तन्त्रमान से गणित कियमाण पापकर्म का भी नाश हो जाता है ।

अदृष्टः = (धर्म सम्बन्ध)

(१२) विहित और निमित्त कर्मजन्य है ।

(१३) गुण दुःख का जनक है ।

(१४) आत्मशक्ति भवेत्ते मामानाधि करण है ।

(१५) आत्मासे अग्रति धर्मोमे वेद्यपरिचरण है ।

(१६) समवाय मन्त्रध से रहता है ।

(१७) अदृष्टतत्त्व पृथिवीगतिक मन्त्रवादिषा अनुयोगी है ।

(१८) अदृष्ट पृथिवीगतिक मन्त्रवादिषा पृथिवीयोगी है ।

(१९) शक्यं है ।

(२०) अव्याप्यशक्ति है ।

(२१) जीवात्मा से रहता है ।

(२२) इस से भिन्न से नहीं रहता है ।

शब्द

(१)		(२)	
प्रकृतता	लाघवि	मृदंगा	समिधात
गतावन्य	गुणात्मक	जन्यप	न्यात्मक
(१)	(२)	(३)	(४)

यौगिक

योग रुद्धि

यौगिक रुद्धि ।

रुद्धि

- (१) स्वीय प्रत्यक्ष से कारण है ।
- (२) श्रवणेन्द्रिय प्राप्त है ।
- (३) श्रोत्र का सहकारी है ।
- (४) आकाश से रहता है ।
- (५) विशेष गुण है ।
- (६) अपाकज है ।
- (७) निमित्त और समवायि कारण है ।
- (८) अनित्यही है ।
- (९) दो प्रभेद है (वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक)
- (१०) विभु का गुण है ।
- (११) अकारण गुणपूर्वक है ।
- (१२) अभिधात जन्य है ।
- (१३) शब्द ज्ञानादि का जनक है ।
- (१४) गगनत्वादि के साथ सामानाधिकरण्य है ।
- (१५) इससे भिन्न के साथ वैयधिकरण्य है ।
- (१६) समवाय साक्षिकर्ष से प्राप्त है ।
- (१७) समवाय सम्बन्ध से रहता है ।
- (१८) शब्दत्वपूतियौगिक समवायादिका अनुयोगी है ।
- (१९) शब्द पूतियौगिक समवायादि का पूतियोगी है ।
- (२०) अकर्मज है ।
- (२१) अव्याप्यवृत्ति है ।
- (२२) आकाश से रहता है ।
- (२३) इस से भिन्न से नहीं रहता है ।

(२४) शब्द की उत्पत्ति “ कदम्बगोलाकन्याय ” और “ पोषा-
तरंग न्याय ” से जानते हैं (२५) कोई कोई शब्द की उत्पत्ति भी
मानते हैं ।

[illegible]

चि० न० ४२
का० ६८ उत्त०

व्याप्ति = साध्यवदन्य निरूपितश्रुतित्वाभाव ।

सू० न०	लक्षण	साध्य	(साध्यवत्) वत्	(साध्यवदन्य) अन्य	निरूपित	श्रुतित्व	अभाव	प्रथम व्याप्ति ।— श्रुतपणी
२, ३	समन्वय	वह्नि	पर्वतादि ५ (पर्व, वत्स गोष्ठ, महा० अयो)	हृदादि	"	संवालादि	अभावधूम मे	"यन्द्माम धूमात्" (समन्वय स्पष्ट)
५	दोष	"	बहुन्वयवत्	पर्वतादि ४—	"	धूम मे है (अतः)	धूम मे श्रुतित्वाभाव नहीं रहा	"यन्द्माम धूमात्" = नेत्रु । अव्याप्त । यहाँ समन्वयेन साध्यवत् को लेकर पूर्वपक्ष किया है ।
४	निवाकलक्षण	साध्य	वत् (साध्यतावच्छेदक सम्बन्धेन) ल	अन्य	"	श्रुतित्व—	अभाव	द्वितीय व्याप्ति
	स०	वन्दि	पर्वतादि ४	हृदादि	"	संवालादि मे	धूम मे	" " (अव्याप्ति कारण) (निरुद्ध लक्षणके स्मरण करी कर पर्वतादि ४ माने हैं ।
७	द्वि० दो०	"	पर्वत	महानसादि ३	"	धूम मे है	धूम मे नहीं है	" " (पुनः द्वि० अव्याप्ति ।
६	नि० ल०	साध्य	वत् " ल	अन्य+ साध्यवत्साध्य+ प्रतिरोधिताकभेदवान्)	"	श्रुतित्व	अभाव	तृ० व्या०
	स०	वन्दि	पर्वतादि ५	हृदादि	"	संवाला मे	धूम मे	" " लक्षण समन्वय । द्वि० अव्या० कारण
९	तृ० दो०	"	"	धूमावयव	"	धूम मे है	धूम मे नहीं है	इत्यस्ये " " यहाँ तृ० पुनः अव्याप्तिदोष हुआ ।
८	नि० ल०	साध्य	वत् " (")	अन्य ")	"	श्रुतित्व (हेतुतावच्छेद सम्बन्धेन) ×	अभाव	चतु० व्याप्ति०
	स०	वन्दि	पर्वतादि ५	हृदादि (धूमावयव वादि)	"	(संवालादि) वन्दि	धूम मे	" " लक्षण समन्वय । तृ० अव्या० दो० कारण
१०	च० दो०	धूम	पर्वतादि ४	हृदादि	"	संवालादि	वन्दि मे	धूमवत् वन्दि मे अतिव्याप्ति ।

१०	नि० ल०	साध्य	वत् (")	अन्य (")	+	"	वृत्ति (x)	अभाव । साध्यवदन्य निरूपित वृत्तितात्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक (अभाव)	अव्यतिताभाव पदसे वृत्तित्व सामान्याभाव विवक्षित है - अतः साध्याभावाधिकरण विशेष पकड़कर दोष नहीं होगा ।
	स०	धूस	पर्वतादि x	हृदादि अयोगोलकभी		"	शैवाल वन्दिमे है	वृत्तिता भाव वन्दिमे नहीं रहा	," अतिव्याप्ति नहीं हुई ।
११	पञ्चम दो०	द्रव्यत्व	द्रव्य	गुण कर्म		"	सत्तापर और विशिष्ट सत्तापर भी (क्योंकि गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्ताभी शुद्धसत्तारूप है)	विशिष्ट सत्तापर नहीं रहा ।	अतः "द्रव्यं विशिष्ट सत्तात्" (गुणकर्मान्यत्व) यहाँ अव्याप्ति हुई ।
१२, १३	नि० ल०	साध्य	वत् (")	अन्य " +		"	वृत्तितावच्छेदक (जो) हेतुतावच्छेदक	तद्वत्त्व	व्याप्ति ल०
	स०	द्रव्यत्व	द्रव्य	गुणादि		"	गुणकर्मान्यत्व विशिष्ट सत्तात्व	तद्वत्त्व गुण कर्मान्यत्व विशिष्टसत्तामे है	अव अव्याप्ति नहीं
१४	ष० दे०	ज्ञेयत्व	पदार्थ मात्र	अप्रसिद्ध		x	x	x	अतः ज्ञेयत्वज्ञान् वाच्यत्वात् यहाँ अव्याप्ति
१५	स० दो०	सत्ता	द्रव्य गुण कर्म	सामान्यादि x		"	हेतुतावच्छेदक सम-वाय सम्बन्धावच्छिन्न वृत्तिता अप्रसिद्ध । तब वृत्तितानवच्छेदक तो सुतरां असम्भवही है	x	सत्तावान् जातेः । यहां भी अव्याप्ति । —

सिद्धान्त सन्नय और उसपर परित्कार

लभयोगालम्भ भी ग्रहीत है
अनन्त तद्वर्तिका अभाव ।

(क) "सदेतु मे साध्यभाव लक्षण घटक होना चाहिये एवम् व्यभिचारी मे साध्यभाव लक्षण घटक होना चाहिये"
(ख) सदेतु स्थान मे हेतुधिकरण साध्यभाव प्रतियोगी (साध्य) का अनधिकरण नहीं होता चाहिये एवम् व्यभिचारी मे होना चाहिये ।

भा० ६९

सु० न० १	लक्षण	हेतु	(हेतु) मत्—	(हेतुमत्तनष्ट) अभाव	प्रतियोगी साध्य	हेतुमत्तनष्ट अभाव	साध्यभाव	साध्यभाव	व्याप्ति
	{ स०	वाच्यत्व	सकल पदार्थ	पदार्थिका (वाच्यता)	अप्रतियोगी साध्य	नयेयत्व	वाच्यत्व	के साध्य	"अप्रतियोगी साध्यत्वान्" एवम् "सत्तावान् जातिः"
	{ स०	जाति	द्रव्य गुण कर्म	"	नयेयत्व	सत्ता	जाति	जाति	मैत्रेयन समन्वय
	स०वारण	वहति	पर्वतादि ४ अथवा गोलक भी	धूमभावादि	धूम नहीं	×	×	×	"धूमण् नन्दे" मे अभावका प्रतियोगी साध्य है नकि अप्रतियोगी अतः अतिव्याप्ति नहीं हुई यहाँ हेतुमत्त तैल
१	दोष (सामान्यव्यभिचारी)	धूम	पर्वतादि	तत्तद्द्रव्यभावका वा० न्याय मे	अप्रतियोगी साध्य नहीं	×	×	×	'वन्दिमान् धूमान्' अर्थात्
१	उच्चार (वि० व्याप्ति से)	तद्भूम	तद्भूमवर तापवर्त	तद्द्वन्द्वभिरवर्तित	तद्द्वन्द्व	×	×	×	(किन्तु) विशेषव्याप्ति मे "तद्द्वन्द्वान् तद्भूमान्"
१	दोष १म (वि० व्याप्ति)	तद्भूम	तद्भूमवर तापवर्त	किपटोभवाभाव	का अप्रतियोगी साध्य	×	×	×	लक्षण समन्वय हुआ
४	दोष २म	द्रव्यत्व	द्रव्य	तत्तद्द्रव्यभाव	का अप्रतियोगी साध्य	×	×	×	"तद्द्वन्द्वान् तद्भूमान्" विशेष व्याप्तिमेभी अर्थात्
४	लक्षण	हेतु	समानाधिकरणता	तत्तद्द्रव्यभाव	का अप्रतियोगी साध्य	×	×	×	'गुणवान् द्रव्यत्वान्' मे भी अर्थात्
	समन्वय	धूम	पर्वतादि ४	अभाव	तत्तद्द्रव्यभाव	×	×	×	व्याप्ति
	"	द्रव्यत्व	रक्त घट	वन्दि घटामया भावादि	नयेयत्व	वर्तित	धूममे है	धूममे है	'वन्दिमान् धूमान्' मे भी समन्वय
				नीलाभाव	मुणत्व	गुण	द्रव्यत्व है	द्रव्यत्व है	अतः गुणवान् द्रव्यत्वान् मे भी समन्वय

दोष	पृथिवीत्व	पृथिवी	शुक्लादि ७ रूप का अभाव च ० न्यायसे)	रूपत्व व्याप्ति शुक्लत्वादि जातिः प्रतियोगितावच्छेदक ही हुआ न कि प्रति योगितानवच्छेदक हुआ।		रूपत्व व्याप्ति जातिमत्त्वान् पृथिवीत्वात्” मे अव्याप्ति	(इन अव्याप्तियों मे दूसरेका समाधान) ४० साध्य और हेतु के भेद से अर्थात् स्थल भेद से व्याप्ति का लक्षण भिन्न २ होता है। इसलिये ‘रूपत्व व्याप्य जाति मत्वान् पृथिवीत्वात्’ “दण्डिमान् दण्डि संयोगात्” इत्यादि स्थलों मे “हेतु समानाधिकरणभाव प्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदक जो साध्यता वच्छेदकतावच्छेदक धर्म तद्धर्म विशिष्ट जो साध्यता वच्छेदकतदवच्छिन्नसमानाधिकरण्यही व्याप्ति है
उद्धार (समाधान)	पृथिवीत्व	पृथिवी	घटपटाभाव	रूपत्व व्याप्य जातिगत जाति (स्वाश्रया श्रयत्व सम्बन्ध से)	तत्सामानाधिकरण्य। पृथिवीत्व मे है।	इस प्रकार उक्त व्याप्ति दोष निवारण हुआ (वर्गों की रूपत्व व्याप्य जाति मत्त्वाननास्ति यह सामान्याभाव नहीं है)	हेतु = पृथिवीत्व, दण्डिसंयोग। साध्य = रूपत्व व्याप्य जाति मत्तदण्डी। हेत्वधिकरण = पक्षपृ. मठादि। उक्तदोनों स्थलों के हेत्वधिकरणों मे यथाक्रम रूपत्व व्याप्य जातिमत्तका और दण्डि का अभाव नहीं है। यदि ये अभाव यथाक्रम पृथ्वी में और दण्डि संयोगाधिकरण (मठ) मे रहते तो अभावों का प्रतियोगितावच्छेदक रूपत्व व्याप्य जाति एवं तत्तत्सकल दण्ड और प्रतियोगिता वच्छेदकतावच्छेदकरूपत्व व्याप्य जाति एवं दण्डत्व होता जिस हेतु ये अभाव पृथ्वी और दण्डिसंयोगाधिकरण मे यथाक्रम नहीं हैं इसलिये पृथ्वी और दण्डिसंयोगाधिकरण (मठ) वृत्ति अभावका प्रतियोगितावच्छेदकता नवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकरूपत्व व्याप्य जाति एवं दण्डत्व तद्धर्म विशिष्ट जो रूपत्व व्याप्य जाति और दण्डरूप साध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न जो साध्य तत् सामानाधिकरण्य पृथ्वीत्वात्मक और दण्डि संयोगात्मक हेतुओं मे रहने के कारण लक्षण समन्वय हुआ।
(उक्तसजातीय द्वितीय) दोष	दण्डि संयोग	दण्डि संयोगाधिकरण (मठ)	तत्तदण्डवान् का (अभाव) चा ० न्या ० से	तत्तत्सकल दण्डप्रतियोगितावच्छेदक ही हुआ न कि प्रति योगितानवच्छेदक हुआ		अतः ‘दण्डि मन् दण्डि संयोगात्’ मे (पूर्ववत् अव्याप्ति)	
उद्धार (समाधान)	”	”	घटपटाभाव	दण्डत्व (स्वाश्रयाश्रयत्व परम्परा सम्बन्ध से)	तत्सामानाधिकरण्य (दण्डि संयोग मे है)	इसलिये यहाँ भी पूर्ववत् अव्याप्ति दोष निवारण हुआ	

अतः "द्रव्यं गुण कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वात्" मे

११

गुण कर्मान्यत्व-
विशिष्टसत्ता

दोष

अव्याप्ति ।

x

x

हेतु (सामानाधिकरण)

= हेतुत्वच्छेदका

वन्धिता जो निरूप-

कतातादृशानिरूपकताविरूपित जो अधिक

रणतातद्वन्त अर्थ है

११

परिष्कार

तन्निष्ठ

अभाव

तत्त्वविवाग्नि

तानवच्छेदक

जो साध्यता

वच्छेदक

तदवच्छिन्न जो

साध्य

तत्सामानाधि-

करण्य

व्याप्ति है ।

गुण कर्मान्यत्व

विशिष्ट सत्ता

द्रव्य मात्र न कि गुण

कर्मे क्योंकि तादृश

अधिकरणता द्रव्यही

ने मानी जाती है ।

घटाभावादि

द्रव्यत्वत्व

द्रव्यत्व

तत्सामानाधि

करण्य गुण

कर्मान्यत्व वि.

सत्तामे है

द्रव्यत्वे उक्त अव्याप्ति दोष का कारण हुआ ।

१३

धूस

धूमावयव

वन्धिताभाव

तत्त्वविवाग्नि

वच्छेदक ही

साध्यतावच्छे.

हुआ अतः

x

x

"वन्दमान धूमात्" मे अव्याप्ति ।

१४

हेतु

अधिकरण

अभाव

तत्त्वविवाग्नि

नवच्छेदक जो

साध्यतावच्छे.

साध्य.

करण्य

व्याप्ति है ।

स० /

संयोगसं० व. धूमत्वा

वच्छिन्न निरूपकता

निरूपितअधिकरणता

(वत्)

पर्वतादि ४

घटावयव

१५	दोष	एतद् वृक्षत्व	एतद् वृक्ष	अपरदेशावच्छेदेन कपिसंयोगाभाव	तत्प्रतियोगिता नवच्छेदक कपिसंयोगत्व नही	×	×	तत्समानाधिकरण्य	अतः "कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्" मे अव्याप्ति व्याप्ति है।	४२
१४	पुनः ल. परि	प्रतियोगि व्यधिकरण	हेतुव्यधिकरण (हेतुता वच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नहेतुता वच्छेदकावच्छिन्न निरु ० नि. अधिकरणतावद्भूत हेतुसमानाधिकरण	जो अभाव सो कपिसंयोगाभा. नही होगा किंतु घटाभावादि	तत्प्रतियोगिता नवच्छेदक जो कपि संयोग कपि संयोगत्व रूप हेतु मे रहने कारण स. हुआ	×	×	तत्समानाधिकरण्य एतद् वृक्षत्व रूप हेतु मे रहने कारण स. हुआ	कपि संयोगाभाव जो एतद् वृक्ष मे है सो प्रतियोगि समानाधिकरण होकर न कि प्रतियोगिव्यधिकरण होकर है अतः अव्याप्ति वारण	
१६	लक्षणान्तर्गत प्रतियोगिव्यधिकरण शब्दार्थ निरूपण	यदि प्रतियोगिव्यधिकरण प्रतियोग्यनधिकरण वृत्ति	हेतु समानाधिकरण (हेतुता वच्छेदक सं. वच्छिन्न हेतुता वच्छेदकावच्छिन्न ॥	अभाव	तत्प्रतियोगिता नवच्छेदक जो साध्यता वच्छे. ०	×	×	तत्समानाधिकरण्य	व्याप्ति है।	
१६, १७	दोष	कपिसंयोग रूप प्रतियोगी का अनधिकरण जो गुणकर्मजन मे वृत्ती और	(अपरदेशावच्छेदेन) एतद् वृक्ष रूप हेतुव्यधिकरण मे वृत्ती जो	कपिसंयोगाभाव	तत्प्रतियोगिता वच्छेदक होकर संयोगत्व रूप सा. वच्छेदक हुआ अतः	×	×	तत्समानाधिकरण्य	क्षतिरूपकता निरूपित अधिकरणतावत् वृत्ती यदि प्रतियोगि व्यधिकरण शब्द का प्रतियोग्यनधिकरण वृत्ती अर्थ करे तो "कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्" मे अव्याप्ति बनी रहेगी।	
१८	पुनः परि	यदि प्रतियोगि व्यधिकरण प्रतियोग्यनधिकरण वृत्तिभिन्न	हेतु समानाधिकरण हेतुता वच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न = हेतुता वच्छेदकावच्छिन्न निरूपकता निरूपित	अभाव	तत्प्रतियोगिता नवच्छेदक जो साध्यता वच्छेदक	×	×	तत्समानाधिकरण्य	व्याप्ति है।	
	सं.	प्रतियोग्यधिकरण वृत्तिभिन्न	एतद् वृक्षत्वरूप हेतु समानाधिकरण	कपिसंयोगाभा. नही होगा क्योंकि वह अपर देशावच्छेदेन ॥	तत्प्रतियोगिता नवच्छेदक जो कपि संयोग	×	×	तत्समानाधिकरण्य एतद् वृक्षत्वरूप हेतु मे है।	अतः प्रतियोगि व्यधिकरण शब्द का यदि प्रतियोग्यनधिकरण वृत्ति भिन्न अर्थ कहे तो यहाँ लक्षण समन्वय हुआ। ॥ प्रतियोग्यधिकरण वृत्ती ही हुआ अतः घटाभावही लेना पड़ेगा	

१९	दोष	प्रतियोग्यधिकरण युक्ति भिन्न	(अंतर) सत्ता रूप हेतु समानाधिकरण	संयोगभाव नहीं हुआ क्योंकि वह वृद्धत्वमे भी उपर देखा च्येदेन युक्तिही	संयोगत्व संयोग	सामानाधिकरण्य सत्ता रूप हेतुमे अ	"मयोगी यस्यात्" मे अति व्याप्ति + हुआ अतः यद्यभावा दे
१९	लक्षण (इस लक्षणमे संवेद्य स्वरूपमे हेत्वधि करणसाध्या मा प्रतियोगिताया	प्रतियोग्यनधिकरण	जो हेत्वधिकरण तद्वृत्तौ	तत्प्रतियोगिता न च्छेदक जो साध्यातावच्छे दक	संयोग मात्र	सामानाधिकरण्य सत्ता रूप हेतुमे अ	प्रतियोगि व्यवहारण का यदि प्रतियोग्यनधिकरण जो हेत्वधिकरण तद्वृत्तौ जो अभाव देगा तब बड़े तब "कपि स्यात्" तद्वृत्तौ स्वतंत्र मे अव्याप्ति दोष नहीं हो गया दे x का शनधिकरण नहीं होना गादिने और व्याप्ति नहीं होना गादिने
(क)	स०	कपि संयोगभावका प्रतियोगी जो कपि संयोग उसका अनधि करण	पतत् यत्नाधिकरण नहीं हुआ । किन्तु यह हुआ	कपि संयोगत्व कपि संयोग	संयोग कपि संयोग	सामानाधिकरण्य सत्ता रूप हेतुमे अ	यहाँ "कपि संयोगी एवात्" तत्तात्पर्य संयोग समन्वय
(ग)	स०	संयोगभावका प्रति योगी जो संयोग उस का अनधिकरण जो	गुण कर्मरूप हेत्वधि करण (तद्वृत्ति)	संयोगभाव तत्प्रतियोगिता न च्छेदक जो साध्यातावच्छेद क	संयोग कपि संयोग	सामानाधिकरण्य सत्ता रूप हेतुमे अ	"संयोगी यस्यात्" मे अतिव्याप्ति दोष कारण
२०	दो०	गुणकर्मरूप हेत्वधि सत्ताभाव प्रतियोगिने गुणकर्मरूप हेत्वधि सत्ता (उदात्तसत्ता रूप होनेके कारण गुण)	गुण कर्मरूप हेत्वधि करण नहीं होगा अतः हेत्वधिकरण (तद्वृ त्तौ) ।	गुण कर्मरूप हेत्वधि सत्ताभाव प्रतियोगिने गुण कर्मरूप हेत्वधि सत्ता (उदात्तसत्ता रूप होनेके कारण गुण)	संयोग कपि संयोग	सामानाधिकरण्य सत्ता रूप हेतुमे अ	गुणकर्मरूप हेत्वधि सत्ताभाव अतः मे अतिव्याप्ति कर्मरूप हेत्वधि सत्ताभाव गुणकर्मरूप प्रतियोगी का शनधिकरण
२०	लक्षणमे पुनः परिस्फार	प्रतियोग्यनधिकरण प्रतियोगिता वच्छेद मवच्छिन्नानिरूप्यता निर्दिष्ट शनिकरण त्वा भाववत् (जो)	प्रतियोगिता वच्छेद माध्यातावच्छेद दक	तत्प्रतियोगिता न च्छेदक जो साध्यातावच्छेद दक	संयोग कपि संयोग	सामानाधिकरण्य सत्ता रूप हेतुमे अ	व्याप्ति दे । व्यधिकरणत्वा भाववत् जो हेत्वधिकरण = शनिकरण भाववत् का शनिकरण जो हेत्वधिकरण

स०	वाश्ट सत्ताभाव प्राप्त योगितावच्छेदक जो विशिष्टसत्तात्व तदवच्छिन्न निरूपकतानिह्यताभिरुपकरणत्वा भा०	जो गुणकर्म रूप हेत्वधिकरण (तदवृत्ती)	जो गुणकर्मा न्यत्व विशिष्ट सत्ताभाव	तत्प्रतियोगिता नवच्छेदकवि शेषसत्तावरु साध्यतावच्छेद कर्कानहोनेके	*	x	प्रतियोग्यनधि करणकायदिप्रतियोगिता वच्छेदका ४४ वच्छिन्न निरूपकता निरूपित अधिकरणत्वा भाववत् अर्थ करें तो "गुणकर्मन्यत्व विशिष्ट सत्तावान् जातेः" में अतिव्याप्ति कारण हुआ । अववत् +कारण
दो०	ज्ञानाभाव का प्रत योगीज्ञान उसका विषयता सम्बन्धसे वस्तुमाल अधिकरणहे अनधिकरण	हेत्वधिकरण नहीं होनेके कारण	ज्ञानाभाव लक्षण घटकनहीहोगा किन्तुअभावा न्तरही होगा	तत्प्रतियोगिता नवच्छेदकज्ञान त्वरूपसाध्यता वच्छेदककी होनेके कारण	तदवच्छिन्न साध्य	सामानाधि करण्य द्रव्यत्व रूपहेतु में रह जायगा अतः	"ज्ञानवान् द्रव्यत्वात्" में अतिव्याप्ति होगी ।
दो०	समवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताकवहन्य भावीयप्रतियोगिताव० वास्तवावच्छिन्न वहिरु पप्रतियोगीका छ	जो पदतादि रूप हेत्वधिकरणतदवृत्ति समवाय सम्बन्धा वच्छिन्नः प्रतियोगिताक	वन्धभाव	प्रतियोगिता नवच्छेदक वन्धित्व रूप साध्यतावच्छे० कोनहीहोने x	x	x	अव्याप्ति हुई । एवम् यदि प्रतियोगिता वच्छेदक सम्बन्ध से प्रतियोगी का अनधिकरणमात्र समझें । तो "वह्निमान् धूमात्" में अव्याप्ति । छसमवायसम्बन्धेन अनधिकरण । x के कारण
ल० में परि०	प्रतियोग्यनधिकरण = साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न*निरूपक तानिरूपितअधिकरण त्वाभाववत् जो	हेत्वधिकरण(तदवृत्ती)	अभाव	तत्प्रतियोगिता नवच्छेदक सा० वच्छेदक	तदवच्छिन्न साध्य	सामानाधि करण्य	व्याप्ति है । निरूपकता साध्यता वच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्ना होना चाहिये । *प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न
स०	ज्ञानाभावाकाप्रतियोगी जो ज्ञान उसका सम वायसम्बन्धसे अनधि करण जो	हेत्वधिकरण रूप आत्तर द्रव्य तदवृत्ती	ज्ञानाभ व	प्रतियोगिता नव० ज्ञानत्व रूपसा० व० को नही होनेके कारण	x	x	"ज्ञानवान् द्रव्यत्वात्" में अतिव्याप्ति का कारण
स०	समवायेन वल्लयभाव प्रतियोगी जावन्ति उसकासाध्यतावच्छेद कसंयोग सम्बन्धेन अनधिकरण	पर्वतादि रूप हेत्वधि करण नहीं होनेके कारण	समवायेनवन्ध भावलक्षण घट कनही होगा किन्तुघटाभावादि होगा	तत्प्रतियोगिता नवच्छेदकजो वन्धित्वरूप साध्यता वच्छेदक	तदवच्छिन्न साध्य	तादृश साध्य सामानाधि करण्य धूमरूप हेतुमें रहनेकेकारण	लक्षणसम्बन्ध हुआ ।

अभाव वह अधिकरण स्वरूप है। अतः घटाभाव निष्ठ = जोह्याभाववद्घटाभावरूप है तव घटाभावकाप्रतियोगीजैसे घटहुआवैसा ही बन्दि भी हुआ। तब साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध से घटाभाव प्रतियोगिता वच्छेदका वच्छिन्न सामान्यान्तर्गत बन्दि रूप प्रतियोगी का अनधिकरण हेत्वधिकरण नहीं होने के कारण प्रतियोगि व्यधि-करणअभाव पुनः अप्रसिद्ध ही रह जायगा अतः बन्दिहाम् धूमात् मे भी अव्याप्ति वारण नहीं हुआ। परन्तु यदि उक्त नियम न माने तो घटाभाव निष्ठ वहन्यभाव घटाभाव रूप न होगा तब घटाभाव का प्रतियोगी बन्दि नहीं हो सकता, यदि पूर्वक्षेप वृत्तित्वविशिष्ट घटाभाव का अभाव घटाभाव का प्रतियोगी हो सकता तो उसका संयोग सम्बन्धेन अधिकरण अप्रसिद्ध होने के कारण प्रतियोगिता वच्छेदका वच्छिन्न सामान्य में वह नहीं लिया जायगा किन्तु घटाभाव लिया जायगा। तब घटरूप प्रतियोगी का संयोग सम्बन्धसे अनधिकरण पर्वतादि रूप हेत्वधिकरण होने के कारण घटाभावही प्रतियोगी व्यधिकरण हो जायगा अतः “बन्दिहाम् धूमात्” में अव्याप्ति नहीं भी हो तथापि “धूमाभावावन् बन्दिहाम्वात्” ग्रहां स्वरूप सम्बन्धको साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध होने के कारण उक्त रीति से कोई अभाव प्रतियोगिव्यधिकरण नहीं होगा अतः अव्याप्ति होगी।

० अव्याप्ति हुई।

* अव्याप्ति।

+ अतः अव्याप्ति नहीं हुई।

Δ अव्याप्ति हुई।

29	दोष	लिया जायगा। किन्तु घटरूप प्रति योगी लिया जायगा साध्यतावच्छेदक संयोग सम्बन्धसे घटरूप प्रतियोगी का अनधिकरण घटाभाव का प्रति योगी जैसे घट है वैसे ही पूर्वक्षेप वृत्तित्वविशिष्ट घटाभावका अभाव भी है। (उसका साध्यता वच्छेदक सम्बन्धेन प्रतियोगिता वच्छेदका वच्छिन्न सामान्यानिधि करण	अधिकरणही संसार है तब उसका अनधि करण) हेत्वधिकरण नहीं होने के कारण जो हेत्वधि करण तद्वृत्ति	घटाभावा दिप्रतियोगि व्यधिकरण नहीं होगा अतः जो अभाव	×	×	×	तत्प्रतियोगिता नवच्छेदकजो साध्यता वच्छेदक	तदवच्छिन्न	सामानाधिकरण	+
29	ल० परि०	साध्यता वच्छेदक सम्बन्धेन प्रतियोगिता वच्छेदका वच्छिन्न सामान्यानिधि करण	हेत्वधिकरण तद्वृत्ति	जो अभाव	×	×	×	घटित्व	बन्दि	धूम में है। +	+
30	समन्वय	साध्यतावच्छेदक सम्बन्धेन पूर्वक्षेप वृत्ति त्व विशिष्ट घटाभावा भावात्मक प्रतियोगीका अधिकरणही अप्रसिद्ध है अतः घटरूप प्रतियोगी का अनधिकरण जो	हेत्वधिकरण तद्वृत्ति	जो अभाव	×	×	×	घटित्व	बन्दि	धूम में है। +	+
30	पुनः दो०	घटाभाव में वृत्ति जो बन्दिभाव वह घटाभाव स्वरूप है अतः घटाभावका बन्दि भी प्रतियोगी हुआ उसका अनधिकरण जो	हेत्वधि करण जो वह अप्रसिद्ध है अतः	जो अभाव	×	×	×	घटित्व	बन्दि	धूम में है। +	+

कालो घटवान् अल्पपरिमाणत्वे
अव्याप्तिः ।

	साध्यतावच्छेदक सम्बन्ध कालिक है । उस सम्बन्धसे सभी पदाथ महाकालरूप हेत्वधिकरणमें रहते हैं अतः यादृशप्रतियोगितामें किसी प्रतियोगिताके नहीं ले सकते क्योंकि जिस प्रतियोगिता को लेगे तादृशप्रतियोगिता वच्छेदका वच्छिन्नके	अनधिकरण	महाकाल रूप हेत्वधि करण होने के कारण	तादृश प्रतियोगिता नवच्छेदक जो घटत्व रूप साध्यता वच्छेदक	तदवच्छिन्न साध्य	सामानाधिकरण्य काल परिमाण रूप हेतु में होने के कारण लक्षण समन्वय हुआ अतः	यादृशप्रतियोगिता महाकालान्यत्व घटत्वा वच्छिन्ना प्रतियोगिता यहाँ घटक है	विशिष्ट लक्षण
३७, ३८ मतान्तरसे दोष निवारण	महाकालान्यत्वविशिष्ट घटत्वावच्छिन्नप्रतियो गितावच्छेदक जो महाकालान्यत्वविशिष्ट घटत्व तदवच्छिन्न का	अनधिकरण	हेत्वधि करण हो	तादृश प्रतियोगिता सामान्यमेयतसम्बन्धा वच्छिन्नत्व यद्धर्मोव- वच्छिन्नत्व उभया भाव रहे	तद्धर्मो वच्छिन्न तेन सम्ब- न्धेन हेतुका व्यापक है	और तादृशव्यापक का तेन सम्बन्धेन हेतुनिष्ठ सामाना धिकरण्य व्याप्ति है		
३९ चरम लक्षण	प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध से यादृश प्रतियोगितावच्छेदका वच्छिन्न का	अनधिकरण						

१. गुरु धर्म को प्रतियोगिता वच्छेदकत्व मानकर उक्त लक्षण किया गया है अतएव “कम्बुग्रीवादि मत्वा कपालत्वात्” इत्यादि स्थल में अव्याप्ति न हुई ।

परस्परव्यतिरेकता व्याप्तिव्यतिरेकता तथा परिष्कारः ।

१. साध्यवदन्य निरूपित कृतत्वा भावः ।
२. साध्यवत् (साध्यतावच्छेदक सम्बन्धेन) अन्य निरूपित कृतित्वाभावः ।
३. साध्यवदन्य निरूपित कृतत्व (हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न) अभावः ।
४. साध्यवदन्य निरूपित कृतित्वाभाव (साध्यवदन्य निरूपित कृतित्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः)
५. साध्यवदन्य निरूपितकृतित्वावच्छेदक ओ हेतुतावच्छेदक तदभावः ।

मिश्रित ज्ञानः ।

१. हेतुमन्निष्ठ ओ अभावतदप्रतियोगी ओ साध्य तादृश साध्य सामानाधिकरम्य
 - हेतु सामानाधिकरण ओ अभाव तत्प्रतियोगिता नवच्छेदक ओ साध्यतावच्छेदक तदवच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यः ।
 - टि० न० १. हेतुमन = हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न हेतुनिष्ठ निरूपकता निरूपिताधिकरण्यवत् ।
 - टि० न० २. हेतुसामानाधिकरण्य = हेतुतावच्छेदकत्ववच्छिन्न निरूपकता निरूपिताधिकरण्यतावत् ।
 ३. प्रतियोगिन्मधिकरण हेतुसामानाधिकरण ओ अभाव तत्प्रतियोगितानवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकत्ववच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यः ।
 - टि०. प्रतियोगिन्मधिकरण = (क) प्रतियोग्यनधिकरण कृति ।
तथा (ख) प्रतियोग्यधिकरण कृतिभिन्नः ।
 ४. प्रतियोग्यनधिकरण हेतुधिकरण कृति ओ अभाव तत्प्रतियोगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदकत्ववच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यः ।
 - टि०. प्रतियोग्यनधिकरण = प्रतियोगितावच्छेदकत्ववच्छिन्न निरूपकतानिरूपित-धिकरणत्वाभावावत् ।
- या
- साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगितावच्छेदकत्ववच्छिन्ननिरूपकतानिरूपिताधिकरणत्वा भावावत् ।

- प्रतियोगिता वच्छेदकत्ववच्छिन्न = (क) यन्निष्ठवत् व्यक्त्यनधिकरण वा (ख) सामान्यानधिकरण (ग) प्रतियोगितावच्छेदकीभूत यन्निष्ठवत् धर्मावच्छिन्नानधिकरण ।
५. यादृशप्रतियोगितावच्छेदकत्ववच्छिन्नानधिकरण हेतुधिकरण हो तत्प्रतियोगितावच्छेदक साध्यता वच्छेदकत्ववच्छिन्न साध्य सामानाधिकरण्यः ।
 ६. चरम, प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न यादृश प्रतियोगितावच्छेदकत्ववच्छिन्नानधिकरण हेतुधिकरण हो तादृश प्रतियोगिता सामान्यमेतत्सम्बन्धावच्छिन्नत्व (साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नत्व) यदसामान्यवच्छिन्नत्व (साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्नत्व) उभयाभावात् तदसामान्यवच्छिन्न = (साध्यता वच्छेदक धर्मावच्छिन्नत्व) तेनसम्बन्धेन । (साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नत्व) हेतुका व्यापक है । और तादृश व्यापक का तेन सम्बन्धेन हेतु निष्ठ सामानाधिकरण व्याप्ति है ।

१	लक्षण	साध्य	(साध्यवत्) वत्	(साध्यवदन्य) अन्य	निरूपि-	साध्यवदन्य निरूपितवृत्तित्व
२	परिष्कृत लक्षण	"	वत् (साध्यतावच्छेदक सम्बन्धेन) १	" अन्य	"	"
३	"	"	"	२ अन्य (साध्यवत्ताव० प्रतियोगिताकभेदवान्	"	"
४	"	"	"	"	"	वृत्तित्व हेतुताव० सम्बन्धावच्छिन्न) ३
५	"	"	"	"	"	वृत्तिता
६	"	"	"	"	"	वृत्तिता नवच्छेदक (जो) हेतुतावच्छेदक ५

सिद्धान्त

टि० (क) " सहेतुमे साध्याभाव लक्षण घटक नहीं होना चाहिये " व्यभिचारी में साध्याभाव लक्षण घटक होना चाहिये ।

१	ल०	हेतु	हेतुमत्	(हेतुमन्निष्ठ) अभाव	(हेतुम- न्निष्ठ अ०) अप्रतियोगी साध्य	तादृशसाध्य
२	प० ल०	"	समानाधिकरण हेतुमत् वृत्ति जो	अभाव	तत्प्रतियो- गिता नव० सा० व०	तद्वच्छिन्न जो साध्य तत्
३		हेतु-हेतुता वच्छेदक वच्छिन्न जो निरूपक तानिरूपित जो अधि- करणता तद्वत् अर्थ है	समानाधिकरण)	निष्ठ अभाव	"	"
४		(हेतु = -हेतुतावच्छेदकसम्ब- न्धावच्छिन्नहेतुनिष्ठ निरूपकतानिरूपिता धिकरणतावत्	मत्	अभाव	"	"
५	"	प्रतियोगिव्यधिकरण	हेतुसमानाधिकरण	"	"	"
६	"	यदि प्रतियोगिव्यधि- करण = प्रतियोग्य- नधिकरण वृत्ति	"	"	"	"
७	"	यदि प्रतियोगि व्यधि- करण = प्रतियोग्य धिकरण वृत्तिभिन्न	"	"	"	"

८. टि० (ख)	प्रतियोग्यनधिकरण	(जो) हेत्वधिकरण (तद्धृति)	अभाव "	तत्प्रतियो गितानव च्छेदकजो सा.व.च्छेद	तद्वच्छिन्न जो साध्य तत्
९	"	प्रतियोग्यनधिकरण = प्रतियोगितावच्छेदकाव च्छिन्न निरूपकतानिरू पितअधिकरणत्वाभाव वत् जो	"	"	"
१०	"	प्रतियोग्यनधिकरण = साध्यतावच्छेदकसम्ब न्धावच्छिन्नप्रतियोगि तावच्छेदकावच्छिन्ननि रूपकतानिरूपित अधि करणत्वाभाववत् (जो)	"	"	"
११	"	प्रतियोगितावच्छेदकाव च्छिन्न = यत्किञ्चित् व्यक्ति का अनधिकरण	जो हेत्वधिकरण वृत्ति	"	"
१२	"	प्रतियोगितावच्छेदका वच्छिन्न = सामान्यान धिकरण जो	हेत्वधिकरण	"	"
१३	"	प्रतियोगितावच्छेदकी भूत यत्किञ्चित् धर्मा वच्छिन्नानधिकरण(जो)	"	"	"
१४	"	यादृश प्रतियोगिता वच्छेदका वच्छिन्न	अनधिकरण	हेत्वधिकरण हो	"
१५	चरम ल० "	प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्धसेयादृश प्रति योगितावच्छेदका वच्छिन्नका	"	"	तद्वच्छिन्न सा०) तेन सम् न्धेन(सा०) हेतु का व्यापक है
				तादृशप्रति योगितासा मान्यमेय सम्बन्धाव च्छिन्नत्वसा ध्यतानव च्छेदक स म्बन्धाव च्छिन्नत्व यद्वर्माव च्छिन्नसा ध्यतावच्छे दकधर्माव च्छिन्नत्व उभयाभाव	

सामानाधि करण्य	संयोगी सत्वात्	शुद्धसत्ता अंर विशिष्टसत्ता एक है अतः विशिष्ट सत्ता का अधिकरणगुणकर्म भी होने के कारण।	गुण कर्मान्यत्न विशिष्टसत्तावान् जातेः मे धति ध्याति ।
"	"गुण कर्मान्यत्न विशिष्ट सत्तावान्जातेः	ऐसा निवेश से धनधिकरणगुणकर्म रूप हेत्वधिकरण हुआ अतः वारण किन्तु ।	ज्ञानवान्द्रव्यत्वात् औरवन्दिमान्ध- मात्' मे क्रमशः अतिव्याप्ति और अव्याप्ति
"	'ज्ञानवान्द्रव्यत्वात्' 'वन्दिमान् धूमात्'	अब क्रमशः समवाय और संयोग सम्बन्धके ग्रहणसे धारणऔर समन्वय किन्तु प्रतियोगिता घटेदक वच्छिन्न-पर विचार	×
"	×	युक्ताशक्ति-कपिसंयोगको लेकर	कपिसंयोगी एतद् युक्तात्वात्मे अव्याप्ति ।
"	'कपिसंयोगी एतद् युक्तात्वात्'	साध्यता वच्छेदक सम्बन्धके कारणअभाव अप्रसिद्ध नही' होगा। विस्तृत व्याप्ति चित्त की टिप्पणी देतो	"धूमाभाववान् वन्दिधमावात् मे अव्याप्ति ।
"	"धूमाभाववान् वन्दिधमावात्"	यत्किञ्चित् धर्म से घटत्व को लेकर समन्वय किन्तु	"कपिसंयोगीभाव वान् आत्मत्वात्' मे अव्याप्ति ।
"	कपिसंयोगीभाववान् आत्मत्वात्' इत्यादिने	यादृश तादृश के निवेश से समन्वय हुआ, किन्तु	"कालो घटवान् कालपरिमाणत्वात्'मे अव्याप्ति ।
और तादृश व्यापकका तेन सम्बन्धेनहेतु निष्ठसामानाधि करणव्याप्ति है	कालो घटवान् काल परिमाणत्वात्	कई तो महाकालान्यत्व विशिष्ट घटाभाव को लेकर समन्वय करते हैं, तद्भिन्न केवल परिष्कार से	

टि० गुरुधर्म को प्रतियोगिता वच्छेदकत्व मानकर उक्त लक्षण किया गया है अतएव "कम्बुमीवादि मत्वात्
कपालत्वात्" इत्यादि सबेहु मे अव्याप्ति न हुई ।

१	ल०	सिपाथयिपा = साध्यानुमितीच्छा-	विरहवशिष्ट	सिद्धि (साध्यनिश्चय)	तादृश सिध्याभाव	पक्षता है
२	सम- न्य	वहयनुमितीच्छा-	"	वन्दि निश्चय	वन्दि निश्चयाभाव	पक्षता है
३	दो०	यदिक्ञ्विज्ञानेच्छा रूप सिपाथयिपा	विरह विशिष्ट सिद्धि नहीं है			
४	ल०	यादृश २ सिपाथयिपा और यादृश सिद्धिसत्त्वमेयल्लङ्घन जन्य अनुमिति हो तादृश सिपाथयिपा	विरह विशिष्ट जो सिद्धि अनु तादृश सिद्धिका अभाव	मितिप्रतिव- न्धक है)	तालेङ्गजन्य अनुमिति जनक पक्षता है	

न्यायिकि "वन्दिव्याप्य धूमवान् पर्वतां वन्दिमाञ्च" सिद्धयत्किञ्चित् ज्ञानम् मे जाय-
ताम् " सिपाथयिपा) इस स्थल मे अनुमिति नहीं होती है अब हो जायगी
अतः परिस्कार ।

(एवम् तादृश धूमवान् पक्ष है , ऐसा लक्षण करने से "पर्वतस्तेजस्वी पापाणमया
वहिमान् इत्यादि निश्चय करने पर भी अनुमित्यनुपपत्ति नहीं हुई ।

१	ल०		सिद्धयभाव	पक्षता है	* क्योंकि सिद्धिभावरूप कारण ३य क्षण मे रहगया
२	स०	सिद्धि १म लक्षण मे सिपाथयिपा (२य क्षणमे)	परामर्श (३यक्षणमे)	यहाँ अनुमिति होती है सो हा जायगी *	इसी तरह सिद्धिसिपाथयिपा परामर्श इन तीनों के व्युत्क्रम करने से जहाँ धानु- मिति होती है वहाँ होगी जहाँ नहीं वहाँ न होगी -- अतः समन्वय हुआ ।
३	दो०	सिद्धि परामर्श (२म क्षणमे समूहालम्बन	सिपाथयिपा (२य क्षणमे)	यहाँ अनुमिति होता है सो न होगी	क्योंकि सिद्धिरूप प्रतिबन्धक ही है । अतः उक्त निवेश करना आवश्यक है ।
४	प० ल०	सिपाथयिपा	विरह विशिष्ट	पक्षता है	अब पूर्ववत् समन्वय हुआ ।

चि० ५३ का० न० ७०-का मुक्ता ग्नी पक्षाके लक्षण मे सिपाधयिया विरह विशिष्टः विशेषणका वैयर्थ्य योचक पूर्वगत चित । ५५

क्षण	क्षण	क्षण	क्षण	क्षण
१	२	३	४	५
परामर्श	(सिद्धि)	अनुमति	अनुमति	अनुमति
सिद्धि	परामर्श	"	"	अनुमति
सिपाधयिया	सिद्धि	परामर्श	"	अनुमति
परामर्श	सिपाधयिया	सिद्धि	"	अनुमति
सिद्धि	"	परामर्श	"	अनुमति
सिपाधयिया	परामर्श	सिद्धि	"	अनुमति

चि० न० ५८ का० न० ७० का मुक्ता ग्नी, पक्षा के लक्षण मे सिपाधयिया विरह विशेषणका वैयर्थ्य योचक सिद्धान्त निम्न ।

क्षण	क्षण	क्षण	क्षण
१	२	३	४
प्रत्यक्षात्मक वास्मरणात्मकप्रत्यक्षात्मकवास्मरणात्मक	परामर्श + सिद्धि	अनुमति	अनुमति
अनुमति	अनुमति	अनुमति	अनुमति

१. जितमे साध्यका सन्देह या सिपाधयिया विरह विशेषणका वैयर्थ्य योचक सिद्धान्त निम्न ।

यद्विषयकत्वेन	ज्ञानस्य	अनुमिति-	विरोधित्वम्	तत्त्वम्	हेत्वाभासत्वम्	यहाँ अनुमिति पदसे अनुमिति तत्कारण परामर्श दो भैसे एका ग्रहण होता है ।
वन्ध्यभाववद्द्रुद विषयकत्वेन	वन्ध्यभाववान् हृदः	वन्दिमान् हृदः	×	व ह्यभाववद्द्रुद त्वम्	×	वन्ध्यभाववान् हृद मे है इसलिये यह दोष हुआ । तद्वत्ता धूममे है । इसलिये हृद पक्षक वहि साध्यक स्थल मे धूम दुष्ट हुआ ।
वन्ध्यभाव विषयक त्वेन	वन्ध्यभाववान् पर्वतः इसभ्रमको	वन्दिमान् पर्वतः	+	वन्ध्यभाव मे है	+	इसलिये वाघ भ्रमैक देश मे अतिव्याप्ति हुई ।
यादृश विशिष्ट विषयकत्वेन	ज्ञानस्य	अनुमिति-	विरोधित्वम्	तत्त्वम्	हेत्वा भासत्वम्	एक देशमे अतिव्याप्ति वारण हुआ ।
वन्ध्यभाववत् पर्वत अप्रासिद्ध है	०	०	०	०	०	अतः अतिव्याप्ति नहीं है ।

यद्विषयक निश्चय अनुमिति चा परामर्श अन्यतर का प्रतिबन्धक हां यही हेत्वाभास दोष है तदाश्रय दुष्ट है ।

हेत्वा भास			
(१)	(२)	(१)	(२)
अनैकान्तिक	विरुद्ध	असिद्ध	प्रतिपक्षित (वत्प्रतिपक्षित)
(१) साधारण	(२) असाधारण	(१) असाधारण	कालात्ययार्मदेष्ट (गणित)
(१) विरुद्ध साधारण	(२) समानाधिकरण साधारण	(१) आश्रयसिद्ध	
		(२) त्वरुपासिद्ध	
		(१) भागसिद्ध	
		(२) तदभिन्न स्वरुपा सिद्ध (सम्पूर्ण सिद्ध)	
			(१) साध्याप्रसिद्ध (२) साधनाप्रसिद्ध (३) व्याप्यभाव वद्वेष्ट

नाम हेत्वाभास	प्रभेद	लक्षण	नित्य	अनित्य	प्रतिबन्धक	प्रतिवच्य	उदाहरण	टिप्पणी
अनैकान्तिक (व्यभिचार)	१. साधारण २. असाधारण ३. अनुपसंहारी	साधारणदन्यतमत्वम्	नवीन और कुछ प्राचीनोके मत से	कुछ प्राचीनोके मत से	व्यभिचारग्रह	व्याप्तिग्रह	(१) पवतो वह्निमान् (२) शब्दोऽनित्यः (३) सर्वमभिधेयम्	प्रमेयत्वात् शब्दत्वात् प्रमेयत्वात्
विरुद्ध	x	हेतुनिष्ठसाध्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगित्वत्वम्	नवीनोकेमत से	प्राचीनोकेमत से	साध्याभाव व्याप्यहेतुग्रह	साध्यग्रह	अयं गौः अद्वत्वात्	हेतुमे विरुद्धत्व ज्ञान साध्याभावनिरूपित व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानरूप होनेकेकारणसाध्याभावानुमिति होती है अतः साध्यानुमिति नहीं
असिद्ध	(१) आश्रयासिद्ध (२) स्वरूपसिद्ध (३) व्याप्यत्वासिद्ध	आश्रयासिद्धादन्यतमत्वम् परामर्श प्रतिबन्धक्यथार्थज्ञानविषयत्वं वा	केवल " नित्य है	"	पक्षादौपक्षता वच्छेदकाद्य भाव ज्ञानम्	परामर्श	(१) काञ्चनमयपवतो वह्निमान् (२) हृदोद्भवधुमात् (३) पर्वतो वह्निमान् नीलधुमात्	साधनाप्रसिद्धि साध्याप्रसिद्धि प्रसूति, व्याप्यत्वासिद्धि मे ही आज्ञाती है । इसलिये विभागमे न्यूनता नहीं है ।
सत्प्रतिपक्ष		अगृहीताप्रामाण्यकपक्षधर्मिक साध्यविरोधिव्याप्यवत्तौपस्थिति कालीनपक्षधर्मिकसाध्यव्याप्यवत्तौपस्थिति विषयत्वम्	नवीनोके मतसे	प्राचीनोकेमत से	परस्परभाव व्याप्यवत्ताग्रह	साध्यानुमिति एवं साध्याभावानुमिति		सत्प्रतिपक्षस्थल मे दो हेतु रहते हैं विरोध स्थल मे एक ही हेतु रहता है
काळात्ययापदिष्ट (बाधित)		साध्याभाववत् पक्षकत्वम्	"	"	साध्याभाववत्	पक्षमेसाध्यव	उत्पत्तिकालीनोषटो गन्धवान्	

चि० न० ५२ हेत्वाभास का विस्तृत चित्र । छजो विपक्षमाल में रहता है वह विरुद्ध साधारण और जो सपक्षविपक्षदोनों में रहता है वह समानाधिकरण साधारण है ।

नाम हेत्वाभास	प्रभेद और नाम	नित्यया अनित्यदोष	लक्षण प्रतिबन्धक	प्रतिवच्य	दृष्टान्त	टिप्पणी
अनैकान्तिकत्व (व्यभिचार) वा अनैकान्तिक (सव्यभिचार)	तीन प्रभेद हैं (क) साधारण (ख) असाधारण (ग) अनुपसंहारी	नित्य अनित्य	प्रा० मत न० मत	प्रा० मत	प्रा० मत न० मत	कुछ प्राचीनोकेमत से अनित्य और तद्भिन्न प्राचीन एवं वीनों केमत से नित्य दोष है ।
साधारणत्व वा साधारण	विरुद्ध, समानाधिकरण	नित्य अनित्य	प्रा० मत न० मत	प्रा० मत	प्रा० मत न० मत	एवम्

ख	असाधारणत्व (व्यभिचार) वा असाधारण (सव्यभिचार)	(न. मत) नित्य	(पू. मत) अनित्य	प्रा० मत पक्षमात्र श्रुतिलत्व	(न० मत) हेतुनिष्ठ साध्य व्यापको भूताभावप्रतियोगित्व	साध्य सामानाधिकरण्य पक्षित व्याप्ति ज्ञान	पक्षः साध्यवत्तया कारणेक ज्ञान	साध्यः अनित्यः शब्दत्वात्	५१ पर्वतो वन्दिमान् जलात्
(ग)	अनुपसंहारित (व्यभिचार) वा अनुपसंहारी सव्यभिचारी	(न० मत) नित्य	(पू० मत) अनित्य	१ साध्यसद्वैविध्यविद्वक्तव्य (२) साध्यपक्षहेतुनिष्ठ अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्व	एवम्	साध्य सामानाधिकरण्य ज्ञान	व्यतिरेक व्याप्तिज्ञान	सर्वमभिधेयं प्रमेयत्वात् दोनोरेकमोदो	एवम्
२	विरोध वा विरुद्ध	"	"	अनवगत साध्यसहचारत्वे सति अवगत साध्याभाव सहचार	हेतुनिष्ठसाध्या सामानाधिकरण्य	व्याप्ति ज्ञान	माध्य सामानाधिकरण्यज्ञान	अर्थ गौः अर्थे व्यात् (दोनों के मतों से)	एवम्
३	असिद्धि वा असिद्ध	(३ मेव)		परामर्श प्रतिबन्धक यथायथ	एवम्				
(क)	आश्रयासिद्धि	(क) आश्रयासिद्धि (ख) स्वरूपासिद्धि (ग) व्याप्यासिद्धि		ज्ञान विषयत्व	"	पक्षमे पक्षतापच्छेदक आनयार्थे अमुमित्यात्मक हो या परामर्शत्मक	एवम्	काञ्चनमय पर्वतो वन्दिमान् धूमात्	एवम्
(ख)	आश्रया सिद्ध	दोपुमेव स्वभागासिद्धि स्वार्थमिदमस्वरूपासिद्धि (सम्पूर्णसिद्धि)		पक्षनिष्ठ पक्षतापच्छेदका भावत्व	"	पक्ष मे हेतुका ज्ञान	"	इदं वन्दिमान् धूमात्	"
४	तदव्यवस्था सिद्धि	"		१ पक्षकदेशनिष्ठहेत्वभावत्व		ख-१ पक्षमे हेतुका ज्ञान		ख-१ अनुरोधात्मिक १-विद्यावत्त्वात् २-उद्वेगवत् धू	
५	व्याप्यासिद्धि वा	ग-नित्य ग-१ " ग-२ " ग-३ "	ग-नित्य ग-१ " ग-२ " ग-३ "	२ सकलपक्षनिष्ठहेत्वभावत्व	१ साध्यव्याप्यतापच्छेदक हेतुतापच्छेदक भावत्व	ग-१ साध्यामे साध्यतापच्छेदक ज्ञान ग-२ हेतुमे हेतुतापच्छेदक ज्ञान ग-३ हेतुमे व्याप्ति ज्ञान	ग-१ पक्षमे साध्य का ज्ञान पक्षमे साध्य का ज्ञान	१-पर्वतः कान्यकमय वन्दिमान् धू २-पर्वतो वन्दिमान् धूमः ३-नील धूमात् तुदं वन्दिमान् धूमात्	
६	व्याप्यासिद्धि	१ मेव		३ हेतुनिष्ठव्याप्यभावत्व	पक्षनिष्ठ साध्या भाव व्याप्यवत्त्व	पक्षमे साध्य का ज्ञान	पक्षमे साध्य का ज्ञान	पर्वतो वन्दिमान् धूमात्	
७	सत्यतिपक्ष वा	नित्य नवीन	(पूर्वान) "	साध्याविरोधि साधक परामर्श कालोनसाध्य-साधकपरामर्श विषयत्व		पक्षमे साध्यका ज्ञान		उत्पत्तिफलीन घटोगोन्यवान् पृथिवीवत्त्वात्	
८	सत्यतिपक्ष	"	"	पक्षनिष्ठ साध्याभावत्व					
९	कालात्ययापदिष्टत्व (१०) वा कालात्य-यापदिष्ट (वाचित)								

गवये गो सादश्य ज्ञानम् = उपमानम्

उपमान खण्ड चित्र

क्रा० न० ७६, ८० में मुक्तावली ।

उपमिति: — गवयो गवय पद वाच्यः इत्याकारक गवयादि पद, शक्ति ज्ञान

सहकारी करण
(मन)

व्यापार (करण का)

("गो सदशोगवय पद वाच्यः

इत्यादि अतिदेश वाक्यार्थ स्मरण)

शब्दखण्ड चित्र

क्रिका न० ८१—में मुक्तावली

शब्दयोध

व्यापार (का रण का)

(पदजन्य पदार्थोपस्थिति)

कारण

पद गान्धे

नकि ज्ञान

मानस

सहकारी कारण

{ पदतदर्थों का सम्बन्ध
विशेषरूप जो शक्ति है

{ उसका ज्ञान सहकारी कारण है

{ आत्म मनः संयोग

१ आशक्ति ज्ञान

२ योग्यता ज्ञान

३ तात्पर्य ज्ञान

४ आकांक्षा ज्ञान

शक्ति प्राप्त भेद

लक्षण का बीज

लक्षण का स्वरूप

शक्य सम्बन्ध

लक्षण के भेद

१ व्याकरण २ उपमान (गोसदशोगवयः) (अतिशुणेतद्वर्थाः सुपीमः शिशिरोजइ इत्यादि) ३ कोप ४ आसंगिक्य (कोकिलःपिकः) (पटमानयदयादि) ५ शृङ्खल्यपहार ६ वाक्यतोष (अन्तर्सेवर्ग-स्नानाभित्यादि) करोति ७ विवरण (पन्तिपाई मयुरीरति) ८ प्रतिद पदतादित्य (ददगदगतरःपको मयुरीरति)

टि० पद की शक्ति अर्थ मे है नकि वाक्य की तथा सभास की—

अन्वयानुपपत्ति मे लक्षणा बीज मूल ही मे लिखित है ।

१ जहत् स्वार्थ० (२) अजहत् स्वार्थ० (३) निरदा० (४) आधुनिकी० (५) नीण० उ० गत्रार्थो घोषः काकेभ्योदधिरक्षताम् नीलोपटः यन्दिनासिष्यति गीर्वाहीकः

टि० १ बहुव्रीहि मे उत्तरपद की लक्षणा होती है पूर्वपद तात्पर्य्य ग्राहक है

तत्पुरुष मे पूर्वपद की लक्षणा होती है कचित् उत्तर पद की०

२ समाहार द्वन्द्व और कर्मधारय मे लक्षणा नहीं है ।

विशेष्य विशेषण भाव :—

शब्द के शब्द में, अर्थ के अर्थ में, शब्द के अर्थ में अर्थ के शब्द में विशेष्य विशेषण भाव रहता है ।

अवच्छेद्यावच्छेदक भाव :—संसर्गत्वरूप विषयता अवच्छिन्ना ही होती है निर्विकल्पक ज्ञानीय विषयता निरवच्छिन्ना ही होती है । तद्विषय सावच्छिन्ना निरवच्छिन्ना दोनों होती है विषयतादियों के अधिकरण में जो विशेषण वह विषयतादियों का अवच्छेदक होता है (अर्थात् स्वाधिकरण का जो विशेषण हो वह स्वावच्छेदक होता है) । यथा घटवद् भूतलम् यहाँ घटनिष्ठ प्रकारता का अधिकरण जो घट उसमें घटत्व विशेषण है ।

इसलिये घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक घटत्व हुआ ।

येन सम्बन्धेन प्रकार विशेष्य में ज्ञात होता है वह सम्बन्ध भी प्रकारता का अवच्छेदक होता है । यथा “घटवद्भूतलम्” इस स्थल में घट (प्रकार) संयोग सम्बन्ध से “विशेष्य” भूतल में ज्ञात होता है । इस लिये घटनिष्ठ प्रकारता का अवच्छेदक संयोग सम्बन्ध भी हुआ ।

जो जिस का अवच्छेदक होता है उससे वह अवच्छिन्न (अवच्छेद्य) होता है । यथा “घटवद् भूतलम्” इत्याकारक ज्ञानीय घटनिष्ठ प्रकारता का संयोग सम्बन्ध और घटत्व रूप धर्म अवच्छेदक हुआ । इसलिये वह प्रकारता संयोग सम्बन्धावच्छिन्ना और घटत्व रूप धर्मावच्छिन्ना है ।

तदवच्छिन्न (तद्वर्मावच्छिन्न) शब्द का

(१) तन्निष्ठावच्छेदकता निरूपक अर्थ में और

(२) तदाश्रयरूप अर्थ में भी प्रयोग होता है ।

यथा (१) घटनिष्ठ प्रकारता को घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपक होने के कारण घटनिष्ठ प्रकारता घटत्वावच्छिन्ना है ।

(२) एवं घट का घटत्वाश्रय होने के कारण घट भी घटत्वावच्छिन्न होता है । अवच्छिन्न शब्द का प्रयोग इस के अतिरिक्त भी अनेक-अर्थों में होता है । यथा मूलावच्छिन्नो वृक्षः, मूलावच्छिन्नः समवायः, पर्वतत्वावच्छिन्नो वह्निः, वीणावच्छिन्नः शब्दः एतत्कालावच्छिन्नो घटः इत्यादि ।

अवच्छेद्यावच्छेदक भाव ।

* जाति और अखण्डोपाधि से भिन्न पदार्थों का अनुल्लेख रहने पर भी तद्गत विषयता निरवच्छिन्ना नहीं होती है । और जाति एवं अखण्डोपाधि का उल्लेख रहने पर तद्गत विषयता सावच्छिन्ना एवं अनुल्लेख रहने पर निरवच्छिन्ना होती है ।

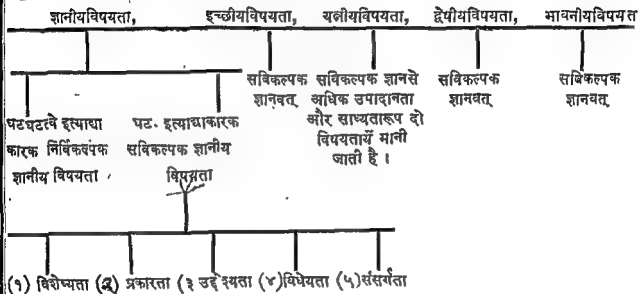
निरूप्य निरूपक भाव :—जिस का जो निरूपक होता है वह उस से निरूपित होता है । यथा ज्ञान विषयता का निरूपक है इसलिये विषयता ज्ञान से निरूपित होती है । कितने को परस्पर निरूप्य निरूपक भाव भी होता है । यथा प्रकारता, विशेष्यता इन दोनों में विशेष्यता निरूपित प्रकारता और प्रकारता निरूपित विशेष्यता अतएव

प्रकारता निरूपक विशेष्यता और विशेष्यता निरूपक प्रकारता होती है । ६३
टि० (१) + किसी के मत में संसर्गताही के साथ प्रकारता विशेष्यता को निरूप्य निरूपक भाव होता है ।
आपस में साक्षात् नहीं ।

(२) * जाति अवच्छेदोपाधि से भिन्न पदार्थों का भी स्वरूपतः भान होता है । यह नवीन नैयायिक लोग मानते हैं ।

+ धर्मनिष्ठ अवच्छेदकता सम्बन्धावच्छिन्ना होती है और सम्बन्धनिष्ठ अवच्छेदकता सम्बन्धानवच्छिन्ना होती है जो संसर्गता कहलाती है ।

विषयता चित्र ।

शाब्द बोध ।

पहले शब्दका प्रत्यक्ष होता है तब पद, पदार्थ सम्बन्ध रूप शक्ति और लक्षणा इन दोनों में अन्यतर के ग्रह से उपस्थित (धर्म धर्मा सम्बन्ध रूप अर्थ स्मरण) तब शब्द बोध होता है ।

उपस्थिति का उदाहरण — यथा “घटो नीलः” यहाँ घट पद से समवाय सम्बन्धावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यताका उपस्थिति शक्तिग्रह से एवं समवाय सम्बन्धावच्छिन्न नीलनिष्ठ प्रकारता निरूपित नीलाश्रयनिष्ठ विशेष्यताका उपस्थिति निरुद्ध लक्षणा ग्रह से होती है ।

इन दोनों उपस्थितियों में घटत्वनिष्ठ प्रकारता एवं नीलाश्रय और घटनिष्ठ विशेष्यताद्वय के तीनों निरवच्छिन्न हैं ।

शाब्द बोधका उदाहरण ।

नील प्रकार है, घट विशेष्य है और तादात्म्य सम्बन्ध है तथा च — समवाय सम्बन्धावच्छिन्न नीलत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न नीलनिष्ठ प्रकारता निरूपिता जो समवाय सम्बन्धावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ अवच्छेदकता निरूपित घटनिष्ठ विशेष्यता तादात्म्य विशेष्यता शाली शाब्दबोध होता है ।

+ टि० (१) अवच्छेदकता ४ प्रकार की होती है (२) स्वरूप सम्बन्ध रूप (३) अनतिरिक्तव्युत्पत्ति रूप

क्रम संख्या	हेत्वाभसा के नाम और अर्थान्तर भेद	रूप, वर्ण, हेतु इष्ट होता है	दोषस्वरूप, जिसका शान प्रतिकल्पक होता है	प्रतिपक्षज्ञान
अनैकान्तिक	(क) साधारण	पर्वतो वह्निभान् प्रमेयत्वात्	हेतुनिष्ठ विपक्ष दृष्टित्व	प्रत्यक्षव्याप्तिज्ञान
	(ख) असाधारण	अन्योन्यतः शब्दत्वात्	हेतुनिष्ठ सपक्षसाधुत्व	साध्यसामानाधिकरणज्ञान
	(ग) अशुभसंज्ञाती	सर्वनाभिधेयं प्रमेयत्वात्	हेतुनिष्ठ अत्यन्ताभावप्रतिपक्षीयसाध्यकारि	अतिरेक व्याप्तिज्ञान
	निरुद्ध	अर्थ गौरवत्त्वात्	हेतुनिष्ठ साध्यासामानाधिकार्य	साध्य सामानाधिकार्यज्ञान
२	(क) प्राप्यवाचिक	काञ्चनामयः पर्वतो वह्निभान् भूमात्	पर्वतावच्छेदकभावत्वात्	अनुमिति और पक्षपर्वताज्ञान
३	(ख-१) स्वरूपवाचिक	हृदो द्रव्यं भूमात्	हेत्वाभावत्वात्	पक्ष-पर्वताज्ञान
४	(ख-२) भागवाचिक	द्रव्यं गुणवत् दृष्टिवीचात्	पर्वतावच्छेदक सामानाधिकरत्येन हेत्वाभावत्वात्	पक्ष पर्वताज्ञान
५	(ग-१) व्याप्यवाचिक	पर्वतो वह्निभान् वीक्ष्यभूमात्	व्याप्यभावत्वात्	व्याप्तिज्ञान
६	(ग-२) साध्याप्रतिबन्ध	पर्वतो काञ्चनामयवह्निभान् भूमात्	साध्यतावच्छेदकभावत्वात्	अनुमिति और व्याप्तिज्ञान
७	(ग-३) साधनप्रतिबन्ध	पर्वतो वह्निभान् काञ्चनामयभूमात्	हेतुतावच्छेदकभावत्वात्	पक्ष पर्वताज्ञान
८	* सत्यतिपक्ष	हृदो वह्निभान् भूमात्	साध्याभावव्याप्यत्वात्	अनुमिति
९	कालात्ययापादय (वाचित)	हृदोवह्निभान् भूमात्	साध्याभाववत्त्वात्	अनुमिति

लक्षणम्	दोषः
साध्यवदन्यावृत्तित्वं (साध्यतावच्छेदकनिष्ठावच्छेदकतानिरूपित साध्य- निष्ठावच्छेदकताक प्रतियोगिताक भेदवदन्यावृत्तित्वम्) व्याप्तिः	वहिनमान् भूमादित्राव्याप्तिः
साध्यतावच्छेदक सम्बन्धेन यः साध्यवान् तदन्यावृत्तित्वं (साध्यतावच्छे- दकनिष्ठावच्छेदकता निरूपित साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साध्यनिष्ठा वच्छेदकताक प्रतियोगिताक भेद वदन्यावृत्तित्वम्) व्याप्तिः	"
साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवध्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवदवृत्तित्वम् व्याप्तिः	"
साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवत्त्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकभेद वक्षिरूपित हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न वृत्तित्वाभावो व्याप्तिः	भूमवान् बहनेस्त्यत्रातिव्याप्तिः
साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवत्त्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवक्षिरूपित हेतुतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता- काभावो व्याप्तिः	द्रव्यं गुणकर्मान्यत्वे सति सत्त्वा दित्यत्रा व्याप्तिः
साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यवत्त्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवक्षिरूपित हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तित्वावच्छेदकतात्त्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकाभावहेतुतावच्छेदकं व्याप्तिः	"ज्ञेयत्ववान् वाक्यत्वात् "सत्ता- वान् जातेः" इत्यादावव्याप्तिः
अथ सिद्धान्त लक्षणम्	
हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिभिन्न साध्यसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः	वहिनमान् भूमादित्यत्र गुण- वान् भूमादित्यत्र चा व्याप्तिः
हेतुसमानाधिकरणाभावप्रतियोगितावच्छेदकभिन्न साध्यतावच्छेदकाव- च्छिन्न सामानाधिकरण्यं व्याप्तिः	रूपत्वव्याप्य जातिमत्त्वान् रूपा दित्यत्राव्याप्तिः
[नानासाध्यतावच्छेदकस्थले] हेतुसमानाधिकरणाभावप्रातियो- गितावच्छेदकता नवच्छेदकसाध्यतावच्छेदकतावच्छेदकावच्छिन्नावच्छिन्नसामा- नाधिकरण्यं व्याप्तिः	द्रव्यगुणकर्मान्यत्वे सतिसत्त्वादि- त्यत्राव्याप्तिः
हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरण वृत्त्यभावप्रतियोगितानवच्छेदकसाध्य- तावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यव्याप्तिः (मतमिदं केवाञ्चित् । अत्र सामाधानान्तरं मूल ग्रन्थादवसेयम्)	वहिनमान् भूमादित्यत्रा व्याप्तिः
हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणवृत्त्यभा- वीयप्रतियोगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसामानाधिकरण्यं व्याप्तिः	कपिसंयोगी एतद्वृत्तत्वादित्यत्रा व्याप्तिः
हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणवृत्ति प्रति- योगिव्यधिकरणा भावप्रतियोगितानवच्छेदक साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न सामाना- धिकरण्यम् व्याप्तिः	"

हेतुतावच्छेदकसम्बन्धवच्छिन्नं हेतुतावच्छेदकावच्छिन्नाधिकरणवृत्तिं प्रति
योग्यधिकार्याह्वयेभावः प्रतियोगितानवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसा-
मानाधिकरण्यम्

(१)

स्वप्रतियोगितानधिकरणीभूतं हेत्वधिकरणवृत्त्यभावः प्रतियोगितानवच्छेदकं
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नं सामानाधिकरण्यं भ्यासिः

स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ना नधिकरणीभूतं हेत्वधिकरणवृत्त्यभावः
प्रतियोगितानवच्छेदकं साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नं सामानाधिकरण्यं भ्यासिः

स्वप्रतियोगितावच्छेदकं सम्बन्धावच्छिन्नं स्वप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ना
धिकरणीभावाभावे हेत्वधिकरण्यं वृत्त्यभावः प्रतियोगितानवच्छेदकं साध्यताव
च्छेदकावच्छिन्नं सामानाधिकरण्यं भ्यासिः

साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धेन प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नस्य यदवश्यमपि हेत्वधि-
करण्ये हेत्वधिकार्योवर्तमानो योऽभावस्तदीयप्रतियोगितानवच्छेदकं साध्यताव
च्छेदकावच्छिन्नं सामानाधिकरण्यं भ्यासिः ।

साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धावच्छिन्नं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नं सामान्या-
नधिकरण्यं हेत्वधिकरण्यवृत्त्यभावप्रतियोगितानवच्छेदकं साध्यतावच्छेदका
वच्छिन्नं सामानाधिकरण्यं भ्यासिः

साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धावच्छिन्नं यत्किञ्चित् प्रतियोगितावच्छेदका
वच्छिन्नसामान्याधिकरण्यं हेत्वधिकरण्यं वृत्त्यभावः प्रतियोगितानवच्छेदकं
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नं सामानाधिकरण्यं भ्यासिः

साध्यतावच्छेदकं सम्बन्धावच्छिन्नं यावत् प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नान
धिकरण्यं हेत्वधिकरण्यस्य तावत् प्रतियोगितानवच्छेदकं साध्यतावच्छेदका
वच्छिन्नं सामानाधिकरण्यं भ्यासिः

प्रतियोगितावच्छेदकं सम्बन्धावच्छिन्नं प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नान
धिकरणीभूतं हेत्वधिकरण्यं वृत्त्यभावः प्रतियोगितावच्छिन्नं सामान्ये यत्सम्बन्धा
वच्छिन्नस्य यत्किञ्चित् प्रतियोगितावच्छिन्नस्य सामानाधिकरण्यं
भ्यासिः ।

ययोगी सत्त्वादित्यत्राति भ्यासिः

गुणकमान्यावयिनिष्ठसत्त्वान्
अति रित्यत्रातिभ्यासिः

ज्ञानवान् सत्त्वादित्यत्राति भ्यासिः

वह्नियमान् धूमादित्यत्रा भ्यासिः ।

कपिसंयोगी दूतदूतत्वात्त्राप्रा
भ्यासिः ।

असम्भवः, धूमाभाववान् बहुल्य
भावादित्यत्राभ्यासिर्वा ।

कपिसंयोगीभाववान् आम-
त्वादित्यत्रा भ्यासिः ।

काजोपटवान् काजपरिमाणादि
प्राप्यासिः (यत्तद्वेष
वारण्यापोषायान्तरं मूलेस्पष्टम्)

प्रमेयवद्निमान् धूमादित्यत्रा-
भ्यासिर्त्यत्राप्यत्रापिज्ञान्ये तद्यपि
शुरुधर्मस्याभावप्रति योगितावच्छे-
दकत्वस्वीकारात्सा धारणीया ।

(१) हेत्वधिकरण्यस्य परिष्कारः पूर्वोक्तोऽप्राप्यतिदेशनीयः ।

साधारण रूप (अनुलोम)

साधारण रूप (विलोम)

संयोग सम्बन्धावच्छिन्न घटस्वावच्छिन्न प्रकारता-
निरूपित सम्बन्धिस्वावच्छिन्न विशेष्यत्वावच्छिन्न प्रकृ-
रता निरूपित भूतलसायच्छिन्न (भूतलनिष्ठ) विशेष्य-
त्वा निरूपक जो ज्ञान पद "पटवद्भूतलम्" इत्या-
कारक ज्ञान है ।

भूतलत्वावच्छिन्नविशेष्यता निरूपित सम्बन्धत्वा-
वच्छिन्न प्रकारत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित संयोग
सम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपक जो
ज्ञान वह " घटयद्भूतलम् " इत्याकारक ज्ञान है ।

नीलचट्टयद्भूतलम् ।

गदाधर मत (अनुलेख)

गदाधर मत (विल्लाम)

सादात्म्य सम्यग्भावच्छिन्न नीलतायच्छिन्न-
प्रकारता निरूपित षट्त्वायच्छिन्न त्रिशेष्यत्वा-
यच्छिन्न संयोगसम्यग्भावच्छिन्न षट्त्वभावच्छिन्न-
प्रकारता निरूपित सम्यग्चित्तयच्छिन्न त्रिशेष्यत्वा-
यच्छिन्न प्रकारता निरूपित भूतलत्वायच्छिन्न भूतल-
निष्ठ विरोध्यता निरूपक जोशान वह नील षट्यद्भूतलम्
इत्याकारक ज्ञान है ।

भूतलन्नावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित सम्बन्धि-
रथावाच्छिन्न प्रकारस्यावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित
संयोग सम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारत्वा-
वच्छिन्न विशेष्यता निरूपित तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न
नोलत्वावच्छिन्न प्रभारता निरूपकज्ञान वहनीलघटभूत-
लम् इत्यावरक ज्ञान है ।

जगदीश मत (अनुलोम)

जगदीश भट (विलोम)

तादारम्य सम्बन्धावच्छिन्न नीलत्वावच्छिन्न-
प्रकारता निरूपित संयोगसम्बन्धावच्छिन्न घटरग-
वच्छिन्न प्रकारता निरूपित तादारम्य सम्बन्धावच्छिन्न-
सम्बन्धितरगवच्छिन्न प्रकारता निरूपित भूतलत्वा-
वच्छिन्न (भूतलनिष्ठ) विशिष्यता निरूपक जो ज्ञान
वद् नील घटवद्भूतलम् इत्याकारक ज्ञान है ।

भूतलत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित तादात्म्य
सम्बन्धावच्छिन्न सम्बन्धत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित
संयोग सम्बन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रकारतानिरूपित
तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न नीलत्वावच्छिन्न : कारता
निरूपक जो ज्ञान वह नील घटवद्भूतलम् इत्याकारक
ज्ञान है ।

(गदाधर मत)

(जगदीश मत)

नीलत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित तादात्म्यत्वा-
वच्छिन्नसंसर्गता निरूपित घटत्वावच्छिन्न विशेष्यत्वा-
वच्छिन्नप्रकारता निरूपित संयोगरत्वावच्छिन्न संसर्गता-
निरूपित सम्यन्धिरत्वावच्छिन्न विशेष्यत्वा वच्छिन्न-
प्रकारता निरूपित तादात्म्यत्वा वच्छिन्न संसर्गता
निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न विशेष्यता निरूपक
नील घटवद्भूतलम् इत्याकारक ज्ञान है ।

नीलत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित तादात्म्यत्वा-
वच्छिन्न संसर्गता निरूपित षट्त्वावच्छिन्न प्रकारता
निरूपित संयोगत्वावच्छिन्न संसर्गता निरूपित
सम्बन्धित्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित तादात्म्यत्वा-
वच्छिन्न संसर्गता निरूपित भूतलत्वावच्छिन्न द्वि-
प्यता निरूपक नीलषट्पद्मसूतलम् इत्याकाकज्ञान ई ।

अथ न्याय कोषः ॥

अ ।

अखण्डोपाधिः—जातिभिन्नोऽखण्डः धर्म विशेषः ।

असमवेतत्वे सत्यनुगतत्वम् ।

अघटकत्वम्—तद्विषयत्वा व्यापक विषयताकत्वम् ।

अति व्याप्तिः—लक्ष्यवृत्तित्वे सत्यलक्ष्यवृत्तित्वम् यथा गोः शृङ्गित्वं लक्षणम्, लक्ष्यगोवृत्तित्वे सत्यलक्ष्यमहिष्यादिवृत्तिः । लक्ष्यतावच्छेदकसामानाधिकरण्ये सति लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेद सामानाधिकरण्यम् ।

अधिकरणत्वम्—यथार्थ विशिष्टधी विशेष्यत्वम् विषयताविशेष इतिकेचन ।

अनतिरिक्तवृत्तित्वम्—स्वान्यूनवृत्तितत्त्वत्वम् ।

अनवस्था (अनवस्थितिः)—क्लृप्तवस्तुसजात यवस्तुपरम्पराकालस्य विरामाभावः ।

अनित्यत्वम्—ध्वंस प्रागभावान्यतरप्रतियोगित्वम् ।

अनुमितिः—व्याप्तिज्ञानकरणकं ज्ञानम् । परामर्शजन्यं ज्ञानम् । व्याप्ति विशिष्टपक्षधर्मत्व विषयता शालि निश्चयत्वावच्छिन्न कारणता निरूपित कार्यता शालि ज्ञानम् ।

अन्यतमत्वम्—तावद्भेदावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदवत्त्वम् ।

अन्यतरत्वम्—भेदद्वयावच्छिन्नप्रतियोगिताक भेदवत्त्वम् ।

अर्थान्तरम्—प्रकृतानाकांक्षितार्थाभिधानम्, प्रकृतोपयुक्तार्थमुपेक्ष्यासम्बद्धार्थाभिधानम् ।

अवच्छिन्नत्वम्—अवच्छेद्यत्वम्—इदमेतद्विशिष्टे एतत्प्रकारकम् इति प्रतीति साक्षिकः स्वरूप सम्बन्ध विशेषः इदमेतद्विशिष्टकत्वांशे एतत्प्रकारक मितिपूतोति साक्षिकोवा ।

अवच्छेदः—विशेषणोपाधिना विशेषकारणम् ।

अवच्छेदकत्वम् = अनतिरिक्तदेशवृत्तित्वम् । अवच्छिन्नान्यूनानतिरिक्तकालीनविशेषसम्बन्धवत्त्वंवा

अवच्छेदकत्वम्—प्रतियोग्यंशे प्रकारीभूत

धर्मत्वम् । अनतिरिक्त वृत्तित्वम् तच्च व्यावर्तकत्व

सामानाधिकरण्य स्वनिष्ठावच्छेदकताकत्वैतत्प्रतियोगित्वसम्बन्धेन यत्किञ्चिद्धर्मविशिष्टत्वम् ।

अव्याप्तिः—लक्ष्यतावच्छेदकसामानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्

अव्याप्यवृत्तित्वम्—स्वात्यन्ताभावसामानाधिकरण्यत्वम् स्व प्रतियोगित्व स्वसामानाधिकरण्यैतदुभयसम्बन्धेनाभाववत्त्वम् ।

असम्भवः—लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम् ।

अखण्डोपाधिः—असमवेतत्वे सत्यनुगतत्वम् ।

अख्यातिः—स्वरूपता विषयतयागृहीत भेदेनैकत्वज्ञानम्

अजहल्लक्षणा शक्यार्थापरित्यागेनतत्सम्बद्धार्थाऽन्तरे वृत्तिः, यथा शोणोधावत्तीत्यत्र शोणपदस्य शोणगुणविशिष्टेऽश्वादि द्रव्ये ।

अज्ञातत्वम्—प्रमाणजन्य ज्ञाना विषयत्वम् ।

अज्ञाननिग्रहः—परिपदा विज्ञातस्थ दादिनातिरिभिहितस्यापि वाक्याथेस्याबोधः ।

अणुत्वम्—सूक्ष्मपदार्थत्वे सत्यारम्भकत्वम् ।

अतिदेशः—स्वविषयमुत्तुङ्घ्यान्यविषये उपदेशः ।

एकत्र श्रुतस्यान्यत्र सम्बन्धः ।

अतिप्रसंगः—यस्यबोधो यत्ताशि मतस्तत्रतदन्यस्यापि बोधप्रसंगः । प्रस्तुतविषयादन्यत्र प्रसक्तिर्वा ।

अतीन्द्रियत्वम्—लौकिक साक्षात्कार विषय गुणत्व न्यूनवृत्ति संस्कारत्वान्यधर्मसमवायिन्य गुणत्वम् ।

अत्यन्तनिवृत्तिः—कारणसहितकार्यनिवृत्तिः ।

अत्यन्ताभावः—लौकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिताऽकोऽभावः यथा भूतले घटोनास्ति ।

अद्वैतत्वम्—सजातीयविज्ञानीयस्वगतभेद शून्यत्वम्

अधिकरणम्—साक्षात्परम्परया वा क्रियाध्रयः—

अधिगमः—प्राप्तिः ।

अधिकारी—मुख्यगौण प्रयोजन प्राप्ति कामी ।

अध्यात्मशास्त्रं—आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्तांशास्त्रम् ।

अनादित्वम्—उत्पत्ति रहितत्वम् ।

अनिर्वचनीय व्याप्तिः—रादसदादि प्रकारैरनिर्वाच्य

स्वीकृत्यस्त पदार्थस्त भागम् ।

अनुगतत्वम् - एतदे सत्यमेव कृतित्वम् ।

अनुपलब्धिप्रमाणम् - योग्यतया सत्यानुपलब्ध्याऽभावात्
प्रमाणम् ।

अनुमानप्रमाणम् - अनुमिति-प्रमाणम् ।

अनुयोगी - यस्मिन् वा भावः, यस्मिन् वा सम्बन्धः यस्मिन् वा
कारणम्, वास्ति सः किञ्चित्प्रतीतिरित्यभिप्रेतः ।

अनुव्यवसायत्वम् - ज्ञान विषयः, ज्ञानत्वम् ।

अनेकत्वम् - रक्षांशं घण्टा विषयत्वम् । एतत्त्व निर-
क्षित्वाति शिष्टार्थः ।

अन्यत्रकर्मजसंयोगः - किञ्चाऽभावात्प्रमाणमेतत्
सति क्रियाप्रसंगेन संयोगः ।

अन्यथाव्याप्तिः - अन्यथाकारणत्वस्याऽऽशङ्कनम् ।
तदभावापत्तिरिति प्रसङ्गज्ञानेति माहुरेति चेत् ।

अन्यथासिद्धत्वम् - स्वकारण कारणत्वम्
लघुगमनियतात्प्रातिनिः कारणसम्भवेनासिद्धत्वम् ।

अन्यथः - स्वतन्त्रानियतवशात्कारण्यं सम्बन्धः ।
यन्तरेवे यन्तरेणम् ।

अन्यथदृष्टान्तः - साध्यव्याप्ताभावेन यथा प्रदर्शयते सः ।

अन्यथव्यभिचारः - कारण सत्ये कार्यभावेः ।
स्वाधिकरण वृत्त्यन्ताभावात्प्रतियोगि कार्यत्वम् ।

अन्यथव्याप्तिः - हेतु गमानाधिकरणत्वान्ताभावात्
प्रतियोगिसाध्य सामानाधिकरण्यम् ।

अन्यथसहचारः - कारण सत्ये कार्यसहत्वम् ।

अपरत्वम् - अपर व्यवहारा साधारण कारणम् ।

अपरसामान्यत्वम् - न्यूनदेशवृत्तिजातित्वम् ।

अपसिद्धान्तनिगूहस्थानम् - एकसिद्धान्तमत
साधित्व कथा प्रवृत्तौ तद्विरुद्ध सिद्धान्त मत मालम्ब्यो-
त्तर दातुम् ।

अपूर्वम् - पक्ष निषिद्धमित्या जन्ययोः कालान्तर
भाविनाऽपुनरुद्भवो हेतु भूते पुण्य पापे ।

अपेक्षा - कार्य निमित्तयोरन्योन्याभि सम्बन्धः ।

अपेक्षाशुद्धिः - विनाशक विनाशप्रतियोगिनी शुद्धिः,
अनेकैक्य विषयिणी शुद्धिर्वा ।

अपेक्षाः - सत्त्वस्य मिथ्या ग्रहणाया कारण सामर्थ्यम् ।

अपेक्षावेद्यत्वम् - वाच्यार्थे ज्ञानादेशाच्चाकरणक मात्र
रक्ष्यातु पूर्वा शून्यत्वम् ।

अप्रामाण्यं - अप्रामाण्यं-दोष सहकृत ज्ञान सामग्री जन्य-
त्वम् । तद भावयति तत्प्रकारकत्वम् ।

अशाब्ध्यत्वम् - त्वैकालिक निषेधा प्रतियोगित्वम् ।

अभायः - निषेध मुक्त प्रतीति विषयः ।

अभावप्रमा - योग्यानुपलब्धि करणिका प्रमा यथा
घटाद्यनुपलब्ध्या घटाभाव प्रमा भूतज्ञे जायते ।

अभिज्ञाप्रत्यक्षम् - दृष्टान्ताभावाद्वाहिज्ञानम् विषय
गम्यदेन्द्रियजन्यं ज्ञानम् । यथाऽयं घटोऽयं पट
इत्यादि ।

अभिधानत्वम् - अन्यवचोप कलक शब्द प्रयोगत्वम् ।

अभिधेयविधिन्त्वम् - कृतिसाम्यात्वेसतीष्ट साधनत्वम् ।

अभिज्ञत्वम् - भेदानधिकरणत्वम् ।

अभिभवः - यत्नवत्सजातीय सम्बन्धकृतमग्रहणम् ।
यत्नवत् सजातीय तिरस्करणम् ।

अभिध्यञ्जकत्वम् - अस्ति व्यवहार जनकत्वम् ।

अभ्युपगमवाद् - वादिवलनिरिक्षणार्थमनिष्ट स्वीकरणम् ।

अयुतसिद्धत्वम् - असम्बन्धयोरविद्यमानत्वम् ।

अरणिः - धर्षणद्वारातिन जनक काष्ठम् ।

अलीकम् - तादृश प्रतियोगिता विशिष्टत्वे सत्यप्रतीय
मानम् ।

अवच्छिन्नत्वम् - तत्तत्पदार्थे विशिष्टत्वम् ।

अवधानत्वम् - विषयान्तरसम्भाराभाववत्त्वम् ।

अवधारणत्वम् - एकाकारवगाहिज्ञानत्वम् । अन्ययोग
व्यवच्छेदकत्वम् ।

अवयवः - सनुदायांशरूपः । अवच्छिन्नपरिमाणवान्
अवयवित्वम् - कार्यद्रव्यत्वम् अवयवजन्यद्रव्यत्वं वा
अवर्गीतत्वम् - बलवदनिष्ठानुबन्धित्वम् ।

अव्यभिचरित्वम् - साधनसमानिकरणात्यन्ताभावा
प्रतियोगित्वम् । साध्यवदन्यावृत्तित्वं वा ।

अव्याप्तिः - लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् यथा गोः कपिलत्वं
लक्षणम् इयेत गवादी लक्ष्यैकदेशेऽवृत्तिलक्ष्यता -
वच्छेदक समानाधिकरणा त्यन्ताभाव प्रतियोगित्वम् ।
असमवायिकारणम् - समवायेन कार्याधिकरणेसम-
वाय स्वसमवायि समवेतत्वादन्यतर सम्बन्धेनसम्बद्धं
कारणम् ।

असाधारणकारणत्वम् - कार्य (त्वातिरिक्त धर्माव
च्छिन्नकार्यता निरूपित कारणता शालित्वम्)
तावच्छेदकावच्छिन्न कार्यानुत्पादकत्वेसति कार्यविशे-
षोत्पादकत्वम् ।

असाधारणत्वम् - तद्वृत्तित्वेसति तदितरावृत्तित्वम्
लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकत्वेसति लक्ष्यतावच्छेदक
व्याप्यत्वम् ।

अहंकारः - अभिमानान्मिकान्तःकरणवृत्तिः ।

आ

आकांक्षा - स्वरूपयोग्यत्वेसति अजनितावन्यवोध जन
कत्वम् । यत्पदस्य यत्पदाभाव प्रयुक्तमन्वयबोधाजन
कत्वं तत्पद समभिव्याहृततत्पदत्वम् ।

आक्षेपः - प्रतिषेधपुरस्सरोक्तिः

आख्यातन्त्रम् - युग्मिभवेसति संख्या बोधक
प्रत्ययत्वम् ।

आख्यानम् - पूर्ववृत्त कथनम् स्वयंदृष्टार्थ कथनं वा

आचार्यः - मत प्रस्थापकः मन्त्रव्याख्याकृत्वा

आनिनोतिच आस्तार्थ मानारं स्थापयत्यपि स्वयमप्या
नंत्यस्तु न आचार्य इतिस्मृतः ॥

आत्मा - ज्ञानाधिकरणम् १ अमूर्त समवेत द्रव्यत्वा
परजातिमत्त्वं येन तात्त्विकः ।

१ आन्ताश्रयत्वम् - सप्रवृत्ततापेक्षप्रवृत्तत्वम् २ सा
पेक्षतादकप्रसंगत्वम् ।

आदिः - परतमनसति आत्मातृतेनाभिन्नः अनुदान -

विशिष्टत्वम् आदित्वम् वै० स्वघटकत्व स्वघटकोत्तरत्वा-
भाववत्त्व स्वघटकपूर्वत्वैतत्तितय सम्बन्धेन ।

आधेयम् - आधेयमित्याकारक प्रतीतिनियामक धर्म-
विशेषः ।

आपत्तिः - सम्यग्वर्तनोपायानुपलम्भः ।

आपातत्वम् - संशयादिप्रस्तत्वम् १ अविचारित
वाक्यजन्यत्वं वा २ अज्ञान निवृत्तावसमर्थज्ञानमापात
ज्ञानम् ।

अप्रामाण्यम् - शंकास्पदज्ञानत्वम् ।

आप्तत्वम् - प्रयोग हेतुभूत यथार्थ ज्ञानवत्त्वम् १ लोक
वेद साधारण प्रतारणाद्यजन्य हिताहितोपदेश कर्तृत्वे
सति तद्विज्ञोपदेशाकर्तृत्वम् ।

आराटुपकारकम् - द्रव्याद्यनुद्दिश्य केवलं विधीयमानं
कर्म ।

आरोपः - अतद्वति तत्प्रकारकं बाधज्ञानकालीनं ज्ञानम् ।

आलयविज्ञानम् - आलयं, लयपर्यन्तं स्थायिविज्ञानम्

आश्रयासिद्धत्वम् - पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षकत्वम्

आसक्तिः - विषयान्तर परिहारेणैक विषयावलम्बनम्

आसक्तिः - यत्पदार्थेन सह यत्पदार्थस्यान्वयोपेक्षित -

स्तयोः पदयोरव्यवधानम् । शक्ति लक्षणान्यतरसम्ब-
न्धेनाव्यवधानेन पदजन्य पदाधोपस्थितिर्वा ।

आहार्यम् - स्वविरोधिधर्म धर्मितावच्छेदक स्वप्रकारकं

ज्ञानम् ।

आहार्यं ज्ञानम् - बाध कालीनेच्छाजन्यं ज्ञानं यथा

माणवके प्रेम्णा चिन्तामणि बुद्धिः ।

उ

उपचारः - शक्यार्थत्वागेनान्यार्थबोधनम् अनियत
सम्बन्धेनान्यत्र वृत्तिः यथा मज्जाः कोशान्ति इत्यादी
पुरुषः समं मञ्चनम्वन्वोऽनियतः ।

उपलक्षणत्वम् - स्वप्रतिपादकत्वेसति स्वेतर प्रति

पादकत्वम् १ स्वार्थबोधकत्वेसति इतरार्थबोधकत्वम् २

तादात्मित्वत्वेसति व्यावर्तकत्वम् यथा काकादिभं

देवदत्तशरादिः ।

उपायः—साक्षात्परम्परया वा यत्किञ्चित्कार्यजन-
नेतमर्थः ।

उपलक्षितत्वम्—स्वतन्त्राभाधिकरण स्वेतर कारीन

स्वप्रतियोगिका भावपरय सम्बन्धेन स्वसम्बन्धितम्

उपसर्जनत्वम्—स्वार्थविशिष्टपर्यान्तर बोधकत्वम्

१ अन्य पदार्थनिष्ठविशेषताभिरूपित प्रकारणाद्योन-

स्त्वम् ।

उपसंहारः—विस्तरेण निरूपितस्य पदार्थस्य गार्हग

क्यनेन लक्षित्वेन उपायत्वम् १ अन्य सादर्यविभक्त

लिंगविशेषः । २ ।

उपलक्षणत्वम्—विशेषितान्वय प्रविशितगत नपक्ष-

दक्षत्वेति व्यपष्टेयत्वम् ? ।

एकत्वम्—स्वप्रजातीयनिष्ठ भेदप्रतिबोधिगता गत्यन्त-

दक्षत्वम् ।

एककृत्तुति गुणत्वम्—स्वाध्वयान्वयान्ताभाप्यताया

त्यन्ताभाव प्रतियोगि गुणत्वम् ।

क

कल्पना—अविद्यमानपदार्थस्य क्षम्यताविषयस्यान्यत्र

प्रतिमद्य रूपो मानस व्यापार ।

कादाचित्कत्वम्—उद्वेगमति विशिष्टात्तद्व्यवहार

प्रतियोगित्वम् ।

कुतर्कः—धृतिपिरोधितर्कः ।

फेयलान्वयि—शक्यताभावात्सम्बन्धः ।

फेयलदयतिरेकत्वम्—अन्यव्याप्ति शून्यत्वेति

व्यतिरेकव्याप्तिमत्त्वम् ।

फेयलान्वयि—अत्यन्ता भा(वाप्रतियोगित्वम्)

वीयप्रतियोगितानवष्टेदक धर्मवत्त्वम् अगद्विषयत्वम्

कालोपाधिः—क्षणादिना व्यवहारविषयत्वनियामको

धर्मः २ क्रियामात्रं वा २

क्षणः—निमेषक्रियावच्छिन्नस्य कालस्य ननुषांभागः १

स्वाधेय पदार्थप्रागभावाभावाधारः समयः ।

क्षणाकत्वम्—स्थायिकरण समय प्रागभावाधिकरणा

(सुप्रसक्तत्वम् १) दृष्टित्वमिति बौद्धाधिकारे २ तृतीय

क्षणप्रतिषेध प्रतिबोधित्वम् घटादिवारणाय तृतीयक्षण

प्रतीति । ४ क्षणान्तरासम्बन्धित्वेति क्षणसम्बन्धित्वम्

ख

खण्ड प्रत्ययः—अव्ययमानाधिकरण प्रत्ययः ।

ग

गमकत्वम्—नित्यताग्राहकत्वम् ।

घ

घटकत्वम्—तद्विषयताव्यापक विषयतावरयम् ।

घटितत्वम्—तद्विषयिताव्याप्य विषयतावरयम्

च

चक्षुः—स्वोपलब्धि आपनमेन्द्रियम् ।

चरमत्वम्—स्वजातीयपदार्थप्रागभावाधिकरणत्वम्

चोरभाषारणानपेक्ष कार्यवत्त्वम् (२)

चेष्टा—इष्टानिष्टप्राप्त परिहाराणुकूल व्यापारः ।

ज

जनकत्वम्—अन्यवाशिष्ठशून्यसार्वेति नियतपूर्व-

श्रुतिवत्त्वम् ।

जल्पः—उभयपक्ष स्थापनवती विनिर्गता कथा । पर-

मतनिराकरणत्वेति स्वमतस्थापनम् ।

जहदुज्जहत्क्षणा वाच्यार्थकदेशस्यागेनैकदेशश्रुतिः

जहत्क्षणा—शक्यमात्रपरित्यागेन तत्सम्बन्धार्था

न्तरे श्रुतिः । यथा गंगयांघोष दृश्यते गंगापदस्यतीरे,

अजहत्क्षणायामतिव्याप्तिवारणाय शक्यमात्रपरि-

त्यागेनेति (१)

जाल्युत्तरम्—असदुत्तरम्,

जीवः—प्राणधारणानुकूलव्यापाराधयः (१) सुखादि

रामवायिकारणम् (२)

जीवनम्—प्राणधारणानुकूलो व्यापारः ।

ज्ञानलक्षणसन्निकर्षः—स्वविषयविषयक प्रत्यक्षजनकः

ज्ञानेन्द्रियम्—ज्ञानकरणमिन्द्रियम् ।

त

तर्कः—अनिष्टप्रसञ्जकः (१) व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः, यदिपर्वतेवहिर्नस्यात् तर्हि धूमोऽपि न स्यात् ।

तात्पर्यम्—वक्तुरिच्छा (१) तत्प्रतीति जननानुकूलवृत्तिमत्त्वम् ।

तादात्म्यम्—भेदसहिष्णुत्वभेदत्वमिति केचित् (१) तद्भिन्नत्वेसति तदभेदेन प्रतीयमानत्वम् ।

तुल्यत्वम्—स्वभिन्नजाति समनियतत्वम् ।

तुल्यबलविरोधः—अन्यत्वन्यबलव्यावकाशयोर्द्वयोशास्त्रयोरेकल युगपत्प्राप्तिः ।

द

दार्ष्टान्तिकत्वम्—दृष्टान्तप्रयुक्तत्वम् ।

द्वित्वम्—अपेक्षाबुद्धि विशेषविषयत्वम् । (१)

अपेक्षाबुद्धिजन्यो गुणविशेषः (२)

देहः—प्रतिक्षणमुपचीयमानावयवः (१) इन्द्रियाभयोवा ।

द्रवत्वम्—आयस्यन्दनासमवायि कारणम् ।

द्रव्यत्वम्—गुणसमवायित्वम् ।

नान्तरीयकत्वम्—अन्यनिष्पादक यत्ननिष्पाद्यत्वम् ।

नास्तिकः—परलोकाद्यभावप्रतिपादकः (१) वेदनिन्दकोवा (२)

निरूपणम्—लक्षणप्रमाणस्वरूपमिथानम् ।

निरूपकत्वम्—स्वरूपसम्बन्धविशेषः

निर्विकल्पकम्—संसर्गानवर्गाहि ज्ञानम् यथा घटघटत्वे इति ज्ञानम् ।

नैयायिकः—षोडशपदार्थानुसारिन्यायज्ञः ।

नोदनसंयोग—स्पर्शवद्द्रव्यसंयोगः ।

नोदना—क्रियासु प्रवर्तकं वचनम् ।

न्यायः—लोकशास्त्रप्रसिद्धदृष्टान्तः १ प्रमाणैरर्थपरीक्षणम् प्रमाणानुग्राहकस्तर्कः । २

न्यायशास्त्रम्—पदार्थानां सर्वेषामनुगमरूपेण प्रकाशको ग्रन्थः ।

निरूपितत्वम्—स्वरूपसम्बन्धविशेषः (१)

निर्णयः—तदभावाप्रकारकं तत्प्रकारकं ज्ञानम्, (१) विमृश्यपक्षप्रतिपक्षाभ्यामर्थवधारणम् (२) ।

प

पदार्थत्वम्—पद (निष्ठवृत्तिनिरूपकत्वम् १) जन्यज्ञान विषयत्वम्, (२) द्रव्याद्यन्यतमत्वम् ।

परीक्षा—परमतनिराकरणपूर्वकस्वमतस्थापनम् ।

परममहत्त्वम्—अपकर्षानाश्रयपरिमाणत्वम् ।

परमाणुः—मूर्तत्वेसतिनिरवयवः (१) । जालसूत्रमरीचिस्थं यत्सूक्ष्मं दृश्यते रजः, तस्य षष्ठितमो भागः परमाणुः स उच्यते ।

परसामान्यत्वम्—अधिकदेशवृत्तिजातित्वम्

परामर्शः—व्यतिविशिष्ट पक्षधर्मताज्ञानम् ।

परार्थानुमानम्—न्यायप्रयोज्यानुमानम् ।

परार्थानुमितेः—स्वयंव्याप्याद्व्यापकं प्रतीत्य परप्रतिपत्त्यर्थं प्रयुक्तादवयववाक्यात्परस्य व्यापकप्रत्ययः

पौरुषेयत्वम्—प्रमाणान्तरेणार्थमुपलभ्यविनिर्मितत्वम् (१) पूर्वानुपूर्व्यनपेक्षपुंविशेषबुद्धयधीनानुपूर्वमत्त्वं वा (२) सजातीयोच्चारणानपेक्षोच्चारणविषयत्वम् ।

प्रतितन्त्रः सिद्धान्तः—वादिप्रतिवाद्ये कतरमात्माभ्युपगतप्रतिपादनं प्रतिपाद्य मुख्यतः प्रतिज्ञाय पश्चात् तत्सिद्धिहेतु प्रदर्शनम् उपोद्घातवारणाय मुख्यं इति, असम्बद्धहेतुव्यावृत्त्यर्थं तत्सिद्धीति ।

प्रतियोगी—यस्याभावः यस्यसम्बन्धः यस्य सादृश्यं वा सः ३ । धर्मिभिन्नत्वेसति भेदनिरूपकत्वम् ।

प्रत्यक्षम्—इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नज्ञानम् । सन्निकर्षध्वंसवारणाय ज्ञानमिति, अनुमित्यादिवारणायैन्द्रियाथ सन्निकर्षेति, ज्ञानाकरणकं ज्ञानम् ।

प्रत्यक्षप्रमाणम्—प्रत्यक्षप्रमाकरणकम् । प्रमाकरणानुमानादावतिव्याप्तिवारणाय प्रत्यक्षेति, भ्रमप्रत्यक्षकरणेऽतिप्रसंगवारणाय प्रमापदम् ।

प्रत्यभिज्ञा—तत्सदन्तावगाहिज्ञानम् (१) संस्का-

रेन्द्रिय संप्रयोगोभयजन्मज्ञानम् (२) यथातोऽनं
देषदस इति ।

प्रथंसाभायत्यम्—अविनाशित्वेति (जन्म
त्वम्) प्रतियोगिसमणायामालभ्यभावत्यम् । अन्योन्या
भाववारणाय भालेति, सामयिकाभागादिवारणाय
सत्यन्तम् ।

अमेपाद्यम्—प्रमापिपयत्यम् ।

प्रसङ्गसङ्गतित्वम्—उपोद्घातमित्येवसत्यनन्तरा
मिधान प्रयोजक जिज्ञासाजनक ज्ञानविषयत्वम् ।

प्रागभावाद्यम्—अजन्मत्वेति विनाशित्वम् ।
पदादिवारणाय सत्यन्तम्, परमाणुवारणाय विनाशि-
त्वमिति ।

प्राणः—शरीरान्तःसम्प्रारीषाणुः । महावाप्यादा-
यतिष्यतिवारणाय विशेषणम्, मनआदिवारणाय
विशेषणम्, धनञ्जय वारणायसम्प्रारीति ।

पुनरक्तिः—अनुवादान्यत्वेति । निष्प्रयोजनपुनर-
मिधानम् ।

प्रतियोगितायच्छेदकः—येनरूपेणा भाषादेः
प्रतियोगिता बोध्यते । धर्मः (१) येन सम्बन्धेना-
भावः स सम्बन्धः (२) ।

प्रतियोगित्वम्—स्वरूपसम्बन्धविशेषः (१)

प्रतिलब्धानम्—अनुचिन्तनम् ।

फलोपघायकत्वम्—कार्याव्यवहितपूर्ववृत्तित्वसम्प-
न्धेन फलविशिष्टत्वम् यथा कुलालहस्तस्य दण्डे ।

म

भावनासंस्कारः—जन्मज्ञानजन्यसंस्कारः (१)
पूर्वानुभवजन्यः रश्मिहेतुः (२) आत्मादिवारणाय
प्रथमदलम्, अनुभववर्णन वारणाय द्वितीयदलम् ।

भाषिकालः, भविष्यत्यम्—सूर्यपरिस्पन्दादि क्रिया
पूगभावावच्छिन्नः कालः (१) वर्तमानपूगभाव-
प्रतियोगित्वम् (२) ।

भूतकालः—सूर्यपरिस्पन्दादि क्रियाध्वंसावच्छिन्नः

कालः (१) वर्तमानध्वंसप्रतियोगित्वम् (२)

भेदः—पूषधरणम् (१) अन्योन्याभावो वा ।

म

मनः—मुखदुःखादि साक्षात्कारकारणमिन्द्रियम्
आत्मामनःसंयोगादि वारणायैन्द्रियमिति, चक्षुरादि-
वारणायमुच्यते ।

महाकालः—अनवच्छिन्नः कालः । उपाध्यन
वच्छिन्नः कालः ।

य

यथार्थज्ञानम्—फलवत्पूषात्तजननयोग्यम्, यथा
रजत इदं रजतमितिज्ञानम् (१) दृष्टसामप्रयजन्यं
ज्ञानम् (२)

युक्तिः शर्मायधारणम् (१) स्वपक्षसाधक विपक्ष
वाधरूपमागेषन्यासः (२)

योग्यानुपलब्धिः—अभावप्रतियोगिसत्त्व पूसञ्जन
पूसञ्जितोपलब्धि रूप प्रतियोगिकानुपलब्धिः, यथा
भूतलेषट्पांस्त्यति पूसंति सिद्ध घटामाव प्रतियोगिनो
घटस्य यद्यत्र घटः स्यादेति पूसञ्जनेन (आपादनेन)
सर्तुपलब्धेतेति पूसञ्जितोपलब्धिरूपप्रतियोगिका
घटश्चाणुपलब्धस्तस्या भूतले घटाभाव पूमा जायते ।

योगिजशरीरं—शुक्रलोणियोः परस्पर मेलन जन्मम्
ल

लक्षणा—बोध्यसम्बन्ध इति मी० १ शक्य सम्बन्धः

सा द्विविधा कैवल्यलक्षणा लक्षितलक्षणा चेति शक्य
परम्परा सम्बन्धः लक्षितलक्षणा यथा द्विरेफोऽरीदिति
वाक्ये द्विरेफस्य भ्रमरपदे सम्बन्धस्तस्य च मधुकरे ।

लक्ष्यम्—वस्तुतात्पर्य विषयत्वे सति शक्य सम्ब-
न्धम् लक्षितं योग्यम् ।

लक्षणम्—यो धर्मो लक्ष्यव्याप्या वर्तते, न वर्तते
वान्यत स धर्मः १ लक्षतावच्छेदक समनियतम् २ ।

च

वितण्डा—स्वपक्ष स्थाप (न हीना विजिगीषुकथा)

ना राहित्येन परपक्ष निराकरण वाक्यम् ।

वितर्कः—संदेहाद्यनन्तरं जायमान ऊहः ।

विनिगमना विरहः—एकतर पक्षपाति युक्तिविरहः

विपर्ययः—वाध्यमानं ज्ञानम् । अतास्मिँस्तत्पूत्यः

विप्रतिपत्तिः—संशय जनक वाक्यम् १ परस्पर

विरुद्धार्थ (पूतिपादवादि वचनम् २) क वाक्य

द्वय जन्यपूतीतिद्वयम् ३ ।

विभुत्वं—सर्वभूतद्रव्य संयोगित्वम् । सर्वदेशवृत्तित्वम्

वृत्तित्वम्—आधेयत्वम् । (कचिच्चिरूपकता)

वृत्तिः—शक्तिः लक्षणा, कृतद्धितान्तसमासाना-
मन्यतमः

वैयधिकरण्यं—भिन्नविभक्त्यन्तानां पदानां विभ-
क्तार्थ निष्ठत्वम् ।

व्यतिरेकः—यदभावे यदभावः यथा यत्न यत्न

सर्वप्राणिहिसनशीलत्वे सति पशुधाकृतिविशिष्टा काचन

व्यक्तिर्नभवति तत्र तत्र सिंहपूत्ययोऽपि न भवति ।

व्यतिरेक व्याप्तिः—साध्याभाव (पुरस्सर

त्वम्) व्यापकी भूताभावप्रतियोगित्वम् ।

व्यतिरेक सहचारः—कारणाभावे कार्याभावः ।

व्यतिरेक्यनुमानम्—व्यतिरेक व्याप्ति विशिष्ट हेतु-
कानुमानं ।

व्यधिकरणत्वम्—तदधिकरणावृत्तित्वम् ।

व्यपदेशः—निमित्त सद्धानाद्विशिष्टो ऽपदेशो मुख्यो-
व्यवहारः ।

व्यभिचारः—साध्याभाववद्वृत्तित्वम् ।

व्यापकत्वम्—अधिकदेशवृत्तित्वम्, हेतुसमानाधिक

रणात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वं वा तत्समानाधिकरणा

त्यन्ताभाव प्रतियोगितानवच्छेदक धर्मवत्त्वम् ।

तन्निष्ठाऽन्योन्याभावप्रतियोगितानवच्छेदकत्वम् ।

प्रतियोग्यनधिकरण हेतुमन्निष्ठा भाव प्रतियोगिता
सामान्ये यत्सम्बन्धावच्छिन्नत्वं यद्धर्मावच्छिन्नत्व मेतद्
भयाभावस्तेन सम्बन्धेन तद्धर्मावच्छिन्नस्य तद्धेतु
व्यापकत्वम् ।

व्याप्तिः—साध्य (१ भाववद्वृत्तित्वम् १) साधन
योरव्यभिचारित सम्बन्धः २ ।

व्युपत्तिः—शास्त्रजन्य शब्दार्थ ज्ञानादि सम्पाद्य
संस्कार विशेषः ।

व्यासज्यवृत्तित्वम्—एकत्वानवच्छिन्न पर्याप्तिकत्वम्

विग्रहः—वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यम् । समासा

दिवृत्ति समानर्थकवाक्य विशेषः

विनिगमकम्—अन्यतरपक्षपातिनी युक्तिः

(विनिगमना वा)

विशेषणता—स्वरूपसम्बन्धरूप सन्निकर्ष विशेषः

प्रकारताद्यो विषयता विशेषः ।

वैयधिकरण्यम्—तदनधिकरण वृत्तित्वम् तदधि
करणा वृत्तित्वम् ।

वैशिष्ट्यम्—सम्बन्धः । यस्य यत्न यः सम्बन्धः स
एव तत्र तस्य वैशिष्ट्यम् ।

व्यभिचारः—साध्याभाववद्वृत्तित्वम्

श

शक्तत्वम्—कार्योत्पादनयोग्यत्वम् । शक्तिमत्त्वम् ।

शरीरत्वं—भोगावच्छेदकत्वम् ।

शाब्दबोधः—एक पदार्थेऽपर पदार्थ संसर्ग विषयकं
शक्तिज्ञानाधीनोपस्थिति प्रयोज्यं ज्ञानम् ।

स्व

सखण्डोपाधिः—बहु पदार्थघटितो धर्मः ।

सङ्गतिः—अनन्तराभिधानप्रयोजकजिज्ञासाजनक ज्ञान
विषयत्वम् ।

समवायः—अयुत सिद्धयोः सम्बन्धः नित्यत्वे
सति सम्बन्धत्वम् आकाशादि वारणाय सम्बन्धत्व
मिति संयोग वारणाय सत्यन्तम् ।

सविकल्पकम्—वैशिष्ट्यावगाहिज्ञानम् यथा घटमहं
जानामीत्यादि ज्ञानम् । इच्छादि वारणाय ज्ञानमिति
निर्विकल्पक वारणाय वैशिष्ट्यावगाहीति ।

सहकारित्वम्, इतिहासे मति इवधारणम्
साक्षात्क्षणम्—यस्यैव संमर्शितायां प्रति-
पक्षमुपेति विषयता निर्वर्तयामिनि हरितम्
माध्याह्निकम् ।

संशुगता-भयान्तर विद्यता ।

साहस्यम् - दक्षिणो गतिः साहस्यभूमौ भूमिपरायण
तत्तानियतायाम् - व्यापारो गतिः व्यापारयाम्
समागच्छत्यम् - पर्यटनयानं वृत्तिर्गतिः प्रतिबोद्धाय
हति विपदायाम् ।

सामानाधिकार्यम्- तदधिकार्यवशात् ।

संन्यासः शनैः शनैः ज्ञानम् । १. एवमेव गतिरिति
विदुः (नानाभेदादयमाह ज्ञानम्)

१ नूतनजलधरुचये गोपवधूटोदुकूलचौराय
तस्मैकृष्णाय नमः संसार महीरुहस्यवीजाय ॥

२ द्रव्यं गुणस्तथाकर्म सामान्यं सविशेषकम्
समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्तकीर्तिताः ॥

३ क्षित्यप्तेजोमरुद्वयोम कालदिग्देहिनोसनः ।
द्रव्याण्यथ गुणारूपं रसोगन्धस्ततः परम् ॥

४ स्पर्शः संख्या परिमितिः पृथक्त्वञ्चततः परम्
संयोगश्च विभागश्च परत्वं चा परत्वकम् ॥

५ बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छाद्वेषोयत्नोगुरुत्वकम्
द्रवत्वं स्नेहसंस्कारावदृष्टं शब्द एव च ॥

६ उत्क्षेपणं ततोऽपक्षेपणमाकुञ्चनं तथा ।
प्रसारणं च गमनं कर्माण्येतानि पञ्च च ॥

७ भ्रमणं रेचनं स्यन्दनोर्ध्वज्वलनमेव च ।
तिर्यग्गमनमप्यत्र गमनादेव लभ्यते ॥

८ सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं परं चापरमेव च ।
द्रव्यादित्रिक वृत्तिस्तु सत्तापरतयोच्यते ॥

९ परभिन्नाच्च या जातिः सैवाऽपरतयोच्यते ।
(द्रव्यत्वादिक जातिस्तु परापरतयोच्यते ॥

१० व्यापकत्वात्परापि स्याद्व्याप्यत्वादपरापि च
अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिर्विशेषः परिकीर्तितः ॥

११ घटादीनां कपालादौ द्रव्येषु गुण कर्मणोः ।
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः ॥

१२ अभावस्तु द्विधा संसर्गान्योन्याभावभेदतः
(प्रागभावस्तथाध्वंसोऽप्यत्यन्ताभावएव च ॥

१३ एवं त्रैविध्यमापन्नः संसर्गाभाव इष्यते)
सप्तानामपि साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिक मुच्यते ॥

१४ द्रव्यादयः पञ्च भावा अनेके समवायिनः
सप्त त्वन्तस्त्रय स्त्वाद्या गुणादिर्निगुणक्रियः ॥

१ नवीन मेघवत् कान्तिवाले, तथा गोप युवतियों
के वल्लों को चुरानेवाले संसार के निमित्तकारण जे
कृष्ण उन्हें नमस्कार है ।

२ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय
अभाव, ये सात 'पदार्थ' कहे जाते हैं ।

३ पृथ्वी, जल तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा,
आत्मा, मन, ये (नौ) द्रव्य हैं ॥ (रूप, रस, गन्ध,

४ स्पर्श, संख्या, परिमिति, पृथक्त्व, संयोग
विभाग, परत्व, अपरत्व,

५ बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न, गुरुत्व,
द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म, शब्द, ये गुण हैं)

६ उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुञ्चन, प्रसारण
और गमन ये पाँच कर्म हैं ।

७ भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, ऊर्ध्वज्वलन, तिर्यग्गमन
ये गमन ही पद से लिये जाते हैं ।

८ पर और अपर ये दो सामान्य हैं । द्रव्य गुण, कर्म
में रहने वाली सत्ता पर सामान्य कहाती है ।

९ पर सामान्य से भिन्न जाति अपर (व्याप्य)
जाति कहलाती है । और द्रव्यत्वादि परापर दोनों
जाति कहाती है ।

१० द्रव्यत्वादि जाति घटत्वापेक्षया व्यापक और
सत्तापेक्षया व्याप्य है । अन्त्य व्यावर्तकोंके अवसान
में रहनेवाला विशेष नित्य द्रव्य में समवाय सम्बन्ध
से रहता है ।

११ घटादि कपालादि में गुण और कर्म-द्रव्य में
जाति-द्रव्य गुणकर्म में और विशेष नित्य द्रव्य में
समवाय सम्बन्ध से रहते हैं ।

१२ अभाव दो प्रकार के हैं, संसर्गाभाव, अन्योन्या
भाव, प्रागभाव, पूर्ध्वसाभाव अत्यन्ताभाव के

१३ भेदसे संसर्गाभाव भी तीन प्रकार का है) सातो
पदार्थों का साधर्म्य ज्ञेयत्व वाच्यत्व और प्रमेयत्व है

१४ द्रव्यादि पाँच पदार्थ के (१) अनेकत्वे सति
भावत्व (२) समवायित्व । द्रव्य, गुण, कर्म का
सत्तावत्त्व और गुणादि छौ का निगुणत्व एवं निष्क्रि
यत्व साधर्म्य हैं ।

१५ सामान्य परिहीनास्तु सर्वज्ञात्यादयोमता
परिमाणद्वयभिन्नानां कारणत्वमुदाहृतम् ॥

१६ अन्यथासिद्धिर्न्यस्य नियता पूर्व्यवर्तिता
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रैविध्यं परिकीर्तितम् ॥

१७ समवायिकारणत्वं त्रये भा य समवायि
हेतुत्वम् ।

एवं न्यायनयनं स्तुतीय मुक्तं निमित्तहेतुत्वम् ॥

१८ यत्समवेतं कार्यं भयातेजैयंतुसमवायि
जनकं तत् ।

तत्रासन्नं जनकं द्वितीयमाभ्यां परंतुतीयस्यात्

१९ (येनगह पूर्वभायः कागणमादाय वायस्य
अन्यं प्रतिपूर्वभावे जाते यत्पूर्वभाव विधानम्

२० जनकं प्रतिपूर्ववृत्तितामपरिज्ञायनयस्यगृह्यते
अतिरिक्तमवायि यद्भवेत्प्रियतावप्रयणपूर्व—
भाविनः ।)

२१ (ए पञ्चात्नयथासिद्धा

दण्डत्वादिक माद्रिमम् ।

घटादौ दण्ड रूपादि द्वितीय मपि दर्शितम् ॥

२२ वृत्तोर्यंतु भवेद्द्रव्योम कुलाल-जनकोऽपरः
पञ्चमो रासमादिः स्यादेतेषावश्यकस्त्वसौ

२३ समवायिकारणत्वं द्रव्यस्यैवेति विज्ञेयम् ॥

गुणकर्ममालवृत्तिज्ञेय मथाप्यसमवायिहेतुत्वम्

२४ अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आश्रितत्वमिहोच्यते

क्षित्यादीनां गवानां तु द्रव्यत्वं गुण योगिता

१५ सामान्यादि चार का सामान्य द्रव्यत्वं एवं अणु
परिमाण परममहत्परिमाण अतीन्द्रिय सामान्य और
विशेष से भिन्न का कारणत्वसाधर्म्य है ।

१६ अन्यथा सिद्ध भिन्ननियतपूर्व्यवर्ती कारण कहलाते
हैं । यह तीन प्रकार का है ।

१७ न्यायियों से समवायि असमवायि और तीसरा
निमित्त कारण कहा गया है ।

१८ जिस में समवाय सम्बन्धेन कार्य उत्पन्न हो
वह समवायि कारण है । एवं-उसीमें समवाय वा
स्व समवायिसमवेतत्व सम्बन्ध से वृत्ती होकर जो
कार्य जनक हो वह असमवायि कारण है । इन दोनों
से भिन्न निमित्त कारण है ।

१९ (कार्य के प्रति कारण का नियत पूर्व्य वृत्तिरूप
जिस रूपसे गृहीत हो " जिसका कारणद्वारा ही
अन्य व्यतिरेक हो " जिस में अन्यत्र पूर्व्य वृत्तता
ज्ञान होकर ही कार्य के प्रति पूर्व्य वृत्तिता का ज्ञान हो
२० यत्कार्य जनक के प्रति पूर्व्य वृत्तता का ज्ञान होकर
ही यत्कार्य के प्रति जिसमें पूर्व्य वृत्तिता का ज्ञान हो
और लघु नियत पूर्व्य वृत्ती को छोड़कर सभी अन्यथा
सिद्ध हैं)

२१ (उक्त पाँच अन्यथा सिद्ध हैं-घटादि कार्थ्य के
प्रति दण्डत्वादि पहला, दण्ड रूपादि दूसरा ।

२२ आकाश तीसरा, कुलाल पिता चौथा और गदहा
इत्यादि पाँचमा अन्यथा सिद्ध हैं) इन पाँच अन्यथा
सिद्धों में पाँचवों अन्यथा सिद्ध ही आवश्यक है
(पूर्व्य चार अन्यथा सिद्धों का उसी में समावेश हो
जाता है ।

२३ समवायि कारणत्व द्रव्यमात्र वृत्तां एवं-असमवायि
कारणत्व गुण कर्ममात्र वृत्तों हैं ।

२४ नित्य द्रव्यों से भिन्न का साधर्म्य द्रव्यत्व और
गुणवत्त्व है ।

२५ क्षितिर्जलं तथा तेजः पवनो मन एव च ।

परापत्वं मूर्तत्वं क्रियां वेगाश्रया अमी ॥

२६ कालखात्म दिशांसर्वगतत्वं परमं महत् ।

क्षित्यादि पञ्च भूतानि च त्वारिस्पर्शवन्ति हि ॥

२७ द्रव्यारम्भश्चतुर्षु स्यादथाकाशशरीरिणाम्

अव्याप्यवृत्तिः क्षणिको विशेष गुण इष्यते ॥

२८ रूपद्रवत्वप्रत्यक्ष योगिनः प्रथमास्त्रयः ।

गुरुणो द्वे रसवती द्वयोनैमित्तिको द्रवः ॥

२९ आत्मानो भूतवर्गाश्च विशेष गुणयोगिनः

यदुक्तं यस्य साधर्म्यं वैधर्म्यं मितरस्य तत् ॥

३० स्पर्शादयोऽष्टौ वेगास्त्रयः संस्कारो मरुतो गुणा

स्पर्शाद्यष्टौ रूप वेगौ द्रवत्वं तेजसां गुणाः ॥

स्पर्शादयोऽष्टौ वेगश्च गुरुत्वं च द्रवत्वकम् ।

रूपं रसस्तथा स्नेहो वारिष्येते चतुर्दश ॥

{ ३२ स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुर्दश
बुद्ध्यादिषट्कसंख्यादिपञ्चकं भावना तथा

{ ३३ धर्माधर्मौ गुणापते आत्मानः स्युश्चतुर्दश
संख्यादि पञ्चकं कालदिशोः शब्दश्च ते च खे

३४ संख्यादयः पञ्च बुद्धिरिच्छा यत्नोऽपि चेश्वरे

परापरत्वे संख्याद्याः पञ्चवेगश्च मानसे ॥

३५ तत्क्षितिर्गन्धहेतुर्नानारूपवती मता ।

षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः ।

२५ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और मन इनके साधर्म्य परत्व अपरत्व मूर्तत्व क्रियावत्त्व और वेगवत्त्व है ।

२६ आकाशादि ४ चार का सर्वगतत्व तथा परममहत्परिमाणवत्त्व पृथिव्यादि ५ का भूतत्व और पृथिव्यादि ४ का स्पर्शवत्त्व ।

२७ द्रव्य समवायि कारणत्व तथा आकाश और जीवात्मा का अव्याप्य वृत्ति विशेष गुणवत्त्व और क्षणिक विशेष गुणवत्त्व साधर्म्य हैं ।

२८ पृथ्वी, जल, तेज का रूपवत्त्व द्रवत्ववत्त्व प्रत्यक्ष विषयत्व, पृथ्वी जल का गुरुत्व और रसवत्त्व पृथ्वी तेजका नैमित्तिक द्रवत्ववत्त्व ।

२९ आत्मा भूतवर्ग का विशेष गुणवत्त्व साधर्म्य है । जो जिसका साधर्म्य कहा गया है-तद्भिन्न का वह धर्म्य है ।

३० वायु के स्पर्शादि ८ और वेगास्त्रय संस्कार ये ९ एवं तेज के स्पर्शादि ८, रूप, वेग और नैमित्तिकद्रवत्व ये ११ गुण हैं ।

३१ जल के स्पर्शादि ८, वेग, गुरुत्व, सांसिद्धिकद्रवत्व रूप, रस, और स्नेह ये १४ गुण हैं ।

{ ३२ स्पर्शादि ८, वेग, गुरुत्व, सांसिद्धिकद्रवत्व रूप, रस, और गन्ध, ये १४ पृथ्वी के गुण हैं । बुद्ध्यादि छः संख्यादि पाँच तथा भावना ३३ धर्म और अधर्म ये चौदह गुण जीवात्मा के हैं । संख्यादि पाँच, और काल दिशाके गुण हैं । संख्यादि पाँच और शब्द ये छः गुण आकाश के हैं ।

३४ संख्यादि पाँच एवं बुद्धि, इच्छा, और यत्न, ये आठ गुण परमेश्वर के हैं ? संख्यादि पाँच परत्व, अपरत्व और वेग ये आठ गुण मनके हैं ।

३५ नवों द्रव्यों में केवल पृथ्वी गन्धका समवायि कारण है और नाना रूपवती है । पृथ्वी ही में छवों तरह के रस और दोनों तरह के गन्ध (दुर्गन्ध और सुगन्ध) हैं ।

स्पर्शस्पर्शान्तरविशेषोऽनुष्णाशीतपाकजः

१९ वायुः अनुष्णाशीतस्पर्शपरमं भी पृथ्वीया लक्षणं जानना चाहिये ।

नित्यानित्यावस्थाहेतुः नित्यास्यावस्था लक्षणा

३७ अनित्यानुद्गवास्यास्पर्शवायव्ययोगिनी

सावप्रियामपेक्षेहमिन्द्रियं विषयमनया ॥

{ नित्य तथा अनित्य प्रभेद मे पृथ्वी दो प्रकार की
१० है । परमाणु रूप पृथ्वी नित्य है और उम
मे निम्न पृथ्वी अनित्य (वायव्य) है ।
वही अनित्य पृथ्वी आवरणपत्नी है । यह
अनित्य पृथ्वी क्षीर, इन्द्रिय, और विषयभेद
मे तीन प्रकार की होती है ।

३८ योगिनादिभेदेहेतुः मिन्द्रियं प्राणलक्षणम्

विषयोद्वययुक्तादिष्टा प्रमाणद्वयान् उदाहरतः ॥

१८ (क) योगिन और योगिनी क्षीर रूप पृथ्वी
है । (ग) प्राणादि इन्द्रिय रूप पृथ्वी है । (ग)
द्वययुक्त मे द्वान्द्वपर्यन्त विषय रूप पृथ्वी है ।

३९ पूर्णः शुक्लो रम्यः शरीरं जले मधुरशीतौ ।

स्नेहस्त्वप्रद्रव्यं नृमानसिकमुदाहरतः ॥

१९ जल मे शुक्ल रूप मधुर रस वातसार्य स्नेह
(चिकनापन) और मानसिक इत्यत्र रहता है ऐसा
बता गया है ।

४० नित्यतादि प्रथममपि क्त्वा देहमयानि तम्

इन्द्रियं रमनं निरनुद्गवादि विषयो गतः ॥

४० प्रथमपत्नी (सर्वांग पृथ्वी के समान) जल
मे नित्य अनित्य भेद मे दो प्रकार का होता है । किन्तु
पृथ्वी मे जल मे द्वागदी विशेष है कि जलीय क्षीर
अनित्य मात्र है । जलीय इन्द्रिय रमन इन्द्रिय है
और समुद्र बर्फ प्रभृति (नदी, क्षीरक्षीरक्षीर इत्यादि)
रूप विषय जल रूप है ।

४१ उष्णः स्पर्शस्नेहस्तु स्यादनुद्गवास्तु स्यादनुद्गवास्तु

नैमित्तिकं द्रव्यं तु नित्यतादि च पूर्ववत् ॥

४१ तेज का स्पर्श रूप है । रूप भास्वर शुक्ल
(परकीय रूपादि का व्यञ्जक) है इत्यत्र नैमित्तिक
है (अति संयोगादि से द्रव्य होता है) एवं
नित्यता और अनित्यता जल के समान है ।

४२ इन्द्रियं नयनं वह्निस्त्वयादि विषयो मनः ।

४२ तेजस इन्द्रिय नेत्र है और अति तथा सोना
चान्दी लोहा इत्यादि धातु तेजस विषय है । यह
शास्त्री का अभिमत है ।

{ अथाकजोऽनुष्णाशीतस्पर्शस्तु पथने मतः ॥

{ ४३ निर्यग्गमनं पानेपक्षेयः स्पर्शादि लिङ्गकः

{ पूर्ववन्नित्यतायुक्तं देहव्यापित्वमिन्द्रियम् ॥

{ वायु अपाकज अनुष्णाशीतस्पर्शवान् है । तिर्य-
ग्गमनं वायु (-देही चाल चलनेवाला) है ।
४३ और स्पर्शादि हेतुओं से अनुमान करने
योग्य है (एतावता लक्षणा प्रत्यक्ष नहीं होता
है) । उस को नित्यता और अनित्यता पूर्व-
पत्त जाननी चाहिये । क्षीर मे व्यापी जो
त्वचा वही वायवीय इन्द्रिय है ।

४४ प्राणादिस्तु महावायुपर्यन्तो विषयो मतः)

आकाशस्तु विशेषः शब्दोवैशेषिको गुणः ॥

४४ प्राणादि से लेकर महावायुपर्यन्त वायवी विषय है
आकाश का विशेषगुण शब्द है ।

४५ इन्द्रियंतु भवेच्छ्रोत्रमेकः सन्नप्युपाधितः ।
जन्यानां जनकःकालां जगतामाश्रयोमतः ॥

४६ परापरत्वग्रीहेतुः क्षणादि स्यादुपाधितः ।
दूरान्तिकादिग्रीहेतुरेका नित्यादिगुच्यते ॥

४७ उपाधिभेदादेकापि प्राच्यादिव्यप देशभाक्
धात्मेन्द्रियाद्यधिष्ठाता करणं हि सकर्तृकम् ॥

४८ शरीरस्य न चैन्यं मृतेषु व्यभिचारतः ।
तथान्वं चेदेन्द्रियाणां मुपघाते कथस्त्विति ॥

४९ मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षं तदा भवेत्
धर्मा धर्माश्रयोऽध्यक्षां विशेषगुण्यंगतः ॥

५० प्रवृत्त्याशुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः ।
अहंकारस्याश्रयोऽयं मनोमात्रस्य गोचरः ॥

४५ श्रोत्र आकाश का इन्द्रिय है । आकाश एक रहने पर भी उपाधि भेद से (नाना प्रतीत होता है) । अन्य पदार्थ मात्र का काल जनक है (साधारण निमित्त कारण है) और सम्पूर्ण संसारका कालिक सम्बन्धसे आश्रय है ।

४६ कालकृत परत्व और अपरत्व के ज्ञान का असाधारण कारण काल है । क्षण आदि कालके औपाधिक भेद हैं दूरत्व और समीपत्व के ज्ञान का असाधारण कारण दिशा है वह एक है और नित्य है ।

४७ दिशा एक रहने पर भी उपाधि भेद से प्राची प्रतीची आदि विभिन्न व्यवहार का विषय होती है । आत्मा सब इन्द्रियों का अधिष्ठाता है (अर्थात् प्रत्येक इन्द्रिय से उत्पन्न हुए का ज्ञान का अधिकरण है) इस का कारण यह है कि कारण सत्क होता है (कारण कार्य-सम्पादन में कर्ता का अपेक्षा करता है)

४८ शरीर ज्ञानादिक्रियाका कर्ता नहीं हो सकता है क्योंकि मृत शरीर में ज्ञान नहीं रहता है । यदि तत्तदिन्द्रियों को तत्तदिन्द्रियजन्य ज्ञान का आश्रय मानें तो एक इन्द्रिय के नाश हो जानेपर उस इन्द्रिय से अनुभूत पदार्थ का स्मरण द्वितीय इन्द्रिय को कैसे होगा क्योंकि नियम है कि एक व्यक्ति से अनुभूत पदार्थ व्यक्त्यन्तर को स्मरण नहीं होता । इसलिए यही स्थिर हुआ कि इन्द्रिय भी कर्ता नहीं हो सकता

४९ मन को भी चेतन नहीं मान सकते हैं । क्योंकि मन को ज्ञानादिका आश्रय माननेपर ज्ञानादिका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । इसलिये यही पर्यवसित होता है कि जीवात्मा धर्म अधर्म का आश्रय है । और सुखदुःखादि विशेष गुण के सम्बन्ध से प्रत्यक्ष का विषय होता है ।

५ जैसे चलते हुए रथ में कोचवान् नहीं देखे जाने पर भी उसका अनुमान किया जाता है कि इस रथमें कोचवान् अवश्य है । उसी प्रकार दूसरे जीवात्मा का (प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी उस व्यक्ति की) प्रवृत्ति से उस जीवात्मा का अनुमान होता है । आत्मा "अहंकार" का आश्रय है (अहम् इत्याकारक प्रत्यक्ष का विषय है) और मन ही से यह ग्रहण किया जाता है (मनोमात्रजन्य प्रत्यक्ष का विषय है)

विभुर्बुद्ध्यादि गुणवान्बुद्धिस्तु द्विविधामता ।
अनुभूतिः स्मृतिश्च स्यादनुभूतिश्चतुर्विधा ॥

५२ प्रत्यक्षमप्यनुमिति स्तथोपमिति शब्दजे ।
प्राणजादिप्रभेदेन प्रत्यक्षं पञ्चविधं मतम् ॥

५३ प्राणस्य गोचरोगन्धो गन्धत्वादिरपिःश्रुतः
तथास्मरसद्भावास्तथा शब्दोऽपि चतुर्धुतः ॥

५४ उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरं
द्रव्याणितद्वन्निपुणस्तत्संख्ये ।
विभागसंयोगपरापरत्व,
स्नेहद्रव्यत्वं परिमाण युक्तम् ॥

५५ क्रिया जातियोगवृत्तिः समवायश्चतादृशः
शुद्धातिचक्षुः संयोगादालोकोद्भूत रूपयो ॥

५६ उद्भूतस्पर्शपद्मद्रव्यगोचरः सोऽपि चतुर्विधः
रूपान्धक्षुभो योग्यं रूपमप्रापि कारणम् ॥
द्रव्याध्यक्षे--॥

५७ * त्वचो 'गो मनसा ज्ञानकारणम् ।
मनोब्राह्मं सुखं दुःखमिच्छाद्वेषोमतिः कृति ॥

५८ ज्ञानयन्निर्विकल्पाख्यं तदतीन्द्रियमिष्यते ।
महत्त्वं पञ्चविधेहेतुरिन्द्रियं कारणमतम् ॥

५१ आत्मा विभु (सर्वगूत संयोगी) है । और बुद्ध्यादि १४ गुणवाला है । बुद्धि-अनुभव और स्मरण के भेद से दो प्रकार की है । अनुभव के चार प्रभेद हैं ।

५२ (१) प्रत्यक्ष (२) अनुमिति (३) उपमिति (४) और शब्द । प्राणज, स्वाच, चाक्षुष, श्रावण, रासन, मानस, हन के प्रभेद से प्रत्यक्ष ३ प्रकार का माना जाता है ।

५३ गन्ध, गन्धत्वादि (आदि शब्द से गन्धाभाव और गन्धत्वाभाव) प्राणेन्द्रिय का गोचर है । प्राणेन्द्रिय जन्म प्रत्यक्ष विषय है । एवं रसरसत्वादि रसनेन्द्रिय प्राण हैं और शब्दत्वादि कर्णेन्द्रिय के गोचर हैं ।

५४ उद्भूत रूप का, तथा उद्भूत रूपवाले द्रव्यका, पृथक्त्व तथा संस्थावा, विभाग तथा संयोग का, परत्व तथा अपरत्व का, स्नेह तथा द्रव्यत्व का, और परिमाण का, चक्षुसे ग्रहण होता है (उक्त पृथक्त्वादिको योग्यवृत्ति समझना चाहिये) ।

५५ योग्यवृत्ति किया जाति समवाय का ग्रहण चक्षु-रिन्द्रिय से होता है । आलाक (प्रकाश) तथा उद्भूत रूपके सम्बन्ध से चक्षु उक्त रूपादि विषयोंको ग्रहण करता है ।

५६ जिस द्रव्य का स्पर्श उद्भूत है वह द्रव्य तथा उद्भूतस्पर्श और रूप को छोड़कर जो पदार्थ चक्षुरिन्द्रिय से ग्रहण किये जाते हैं वे सब त्वगिन्द्रिय से भी ग्रहण किये जाते हैं । द्रव्यके त्वाच प्रत्यक्षके प्रति रूपको भी कारणता है (इसलिये वायुके अनुमानही होता है किन्तु प्रत्यक्ष नहीं होता है)

५७ मनके साथ त्वगिन्द्रिय का संयोग ज्ञानका कारण है । (अतएव सुषुप्ति कालमें उपपन्न होता है) । सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, यत्न (अपनी आत्मा) अपने मनसे ग्रहण किये जाते हैं ।

५८ निर्विकल्पक ज्ञान अतीन्द्रिय होता है अर्थात् किसी इन्द्रिय से ब्राह्म नहीं होता है । पञ्चविध प्रत्यक्ष प्रति महत्परिमाण कारण होता है और इन्द्रिय कारण होता है ।

६१ युक्तस्य सर्वदाभानं चिन्तासहकृतोऽपरः ।

६३ { व्यापारस्तु परामर्शः कारणव्याप्तिधीर्भवेत्
अनुमायां ज्ञायमानं लिङ्गं तु कारणं नहि ।
अनागतदि लिङ्गे न स्यादनुमितिस्तदा ।

६८ व्याप्यस्वयत्तृत्तत्त्वधीः परामर्शोऽप्यते ।

व्याप्तिः साध्यवदन्यस्मिन् सम्बन्धोऽदाहृतः ॥

६६ अथवा हेतुमन्निष्ठपिरहाप्रतियोगिना ।

साध्येन हेतोरैकाधिकरण्यं व्याप्तिरुच्यते ॥

७० सिपाधयिषया शून्यानिश्चिन्त्र न विपक्षे ।

सपक्षस्तत्र पृथग्यज्ञानादनुमितिर्मयेत् ॥

७१ अनैकान्तो विरुद्धव्याप्यसिद्धः प्रतिपक्षितः
कालात्ययापदिष्टश्च हेत्याभासास्तु पञ्चधा

७२ आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः

तथैयानुपसंक्षारी त्रिधानैकान्तिको भवेत् ॥

७३ यः सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः ।

यस्तु भयमाद्वयावृत्तः स चासाधारणो मतः ॥

६९ पुण्य योगी को सर्वदा विषय का भान होता रहता है और युग्मज्ञान को प्यान करने से भान होता है ।

६७ अनुमिति में परामर्श व्यापार है ।

एवं व्याप्ति ज्ञान कारण है और व्याप्यत्वेन शायमानलिङ्ग (अनुमिति) कारण नहीं है, क्योंकि अनागत एवं अतीत लिङ्ग से अनुमिति होती है सो नहीं होगी ।

६८ साम्य व्याप्तिविशिष्ट हेतु में पक्षवृत्तित्यावगाही जो ज्ञान वह परामर्श कहलाता है साम्यवद् निष्ठ निरूपित वृत्तित्यावगाही व्याप्ति है अर्थात् साम्याधिकरण से निष्ठ में हेतुका सम्बन्ध नहीं रहनाही व्याप्ति है ।

६९ हेतुके अधिकरण में रहने वाला जो विरह-अभाव उक्त अभाव का अप्रतियोगी जो साम्य तादासाध्य के साथ हेतुका सामानाधिकरण्य साम्य निरूपित व्याप्ति है ।

७० साम्य के निश्चय करने की इच्छाको "सिपाधयिषया" कहते हैं तादासाध्य सिपाधयिषया के अभाव सहित जो सिद्धि (पक्ष में साम्यका निश्चय) उसका अभाव पक्षता है वह जहाँ रहे वह पक्ष है और उक्त पक्षके साथ जो व्याप्ति विशिष्ट हेतु वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानात्मक परामर्श उसको रहने से अनुमिति होती है ।

७१ यदिपक्ष के निश्चय अनुमिति या परामर्श अन्यतर का प्रतिबन्धक हो वहो हेत्याभास कहता है ।) । हेत्याभास ५ प्रकार के हैं यथा (१) अनैकान्तिक (२) विरुद्ध (३) असिद्ध (४) इतिपक्षित (सत्प्रतिपक्ष) (५) और कालात्ययापदिष्ट (वापित) । अनैकान्तिक (सम्बन्धविचार) के तीन प्रभेद हैं । यथा (१)

७२ साधारण (२) असाधारण (३) अनुपसंहारी

७३ जो हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहे वह "साधारण" नामका हेत्याभास कहलाता है ।

जो हेतु "सपक्ष या विपक्ष" किसी में नहीं रहे (किन्तु पक्षमात्र में रहे) वह असाधारण हेत्याभास है

७४ तथैवानुपसंहारी केवलान्वयिपक्षकः ।
यः साध्यवतिनैवास्ति सविरुद्ध उदाहृतः ॥

७५ आश्रयासिद्धिराद्यास्यात्स्वरूपा
सिद्धिरप्यथ ।

व्याप्यत्वासिद्धि रपरा-

स्यादसिद्धिरतस्त्रिधा ॥

७६ पक्षासिद्धिर्यत्र पक्षो भवेन्मणिमयोगिरिः
हृदोद्रव्यधूमवत्त्वादत्रासिद्धि रथापरा ॥

७७ व्याप्यत्वासिद्धिरपरा-

नीलधूमादिके भवेत् ॥

विरुद्धयोः परामर्शे हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता ।

७८ साध्यशून्यो यत्र पक्षस्त्वसौ बाध उदाहृतः ।
उत्पत्तिकालीनघटे गन्धादिर्यत्र साध्यते ॥

७९ ग्रामीणस्य प्रथमतः -

पश्यतो गवयादिकम् ।

सादृश्यधीर्गवादीनां-

यास्यात्साकरणं मतम् ॥

८० वाक्यार्थ स्यात्तिदेशस्य-

स्मृतिव्यापार उच्यते ।

गवयादि पदानां तु शक्तिधीरुपमाफलम्

७४ जिस स्थल में वस्तुमात्र पक्ष है अर्थात् पक्षता केवलान्वयि है वह हेतु अनुपसंहारी (हेत्वाभास) कहाता है । जो हेतु साध्यवत् में नहीं रहे वह विरुद्ध हेत्वाभास कहाता है ।

७५ (१) आश्रयासिद्धि (२) स्वरूपासिद्धि (३) व्याप्यत्वासिद्धि के भेद से असिद्धि तीन प्रकार के हैं । “मणिमयः पर्वतो वहिमान् धूमात्” इस स्थलमे पर्वत रूप पक्षमे मणिमयत्वका अभाव आश्रयासिद्धि है । अतः धूमरूप हेतु यहां आश्रयासिद्ध्यात्मक दोष से हेत्वाभास है । हृदोद्रव्य धूमवत्त्वात्” इस स्थलमे हृद रूप पक्षमे धूमवत्त्व का अभाव स्वरूपा सिद्धि है अतः धूमवत्त्वरूप हेतु स्वरूपासिद्ध्यात्मक दोष से हेत्वाभास) है । (व्यर्थ विशेषण घटित हेतु व्याप्यत्वासिद्धि दोष कहाता है) पर्वतो वहिमान् नीलधूमात् यहां नील धूम व्याप्यत्वा सिद्धि दोष से हेत्वाभास है ।

७७ परस्पर विरुद्ध साध्यद्वय साधक जो हेतु द्वय उस के परामर्श होनेपर उक्त दोनों हेतु सत्प्रतिपक्ष कहाते हैं ।

७८ जिस स्थल मे साध्याभाववत् पक्षतावच्छेदक विशिष्ट पक्ष है वहां हेतु कालात्ययापदिष्ट (बाधित) कहाता है—“यथा उत्पत्तिकालीनघटः गन्धवान्पृथ्वीत्वात्” यहां पक्षतावच्छेदक उत्पत्ति कालविशिष्ट घट रूप पक्ष गन्धाभाववत् है । अतः इस स्थल का पृथ्वीत्वरूप हेतु बाधित कहाता है ।

७९ प्रथमतः गवयादिको देखतेहुए ग्रामीण को जो अपरिचित गवयादि मे गोसादृश्य की बुद्धि हुई वही बुद्धि उपमिति रूप ज्ञान में करण माना जाता है । किसी आरण्यक कथित जो “गो सादृश्योगवयपद वाच्यः” इत्याकारक अतिदेश वाक्य तदर्थ की स्मृति हुई वह उप-

८०-मिति मे व्यापार कहाजाता है और पीछे उस ग्रामीण को “गवयो गवयपदवाच्यः” इत्याकारक जो गवयादिपदनिरूपित शक्तिका ज्ञान हुआ वही उपमित्यात्मक ज्ञान रूप कार्य्य है ।

८१ पदज्ञानं नु करणं द्वारं तत्र पदार्थयोः ।
शब्दबोधः फलं तत्र शक्तयोः सहकारिणी ॥

८२ लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तारपर्यानुपपत्तिः

भासात्तयोर्यताकांक्षा तारपर्यैज्ञानमिष्यते
कारणलक्षणानं नु पदस्यासत्तिरूप्यते ॥

पदार्थे तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीर्तिता ।

८३ यत्पदेन विनायस्याननुमायकतामपेत् ।
आकांक्षावक्तुर्दिष्टानु तारपर्यं परिकीर्तितम् ॥

८४ साक्षात्कारे सुग्राहीनां करणं मन उच्यते ।
अयोगपद्याज्ज्ञानानां तस्याणुरपमिदंम्यते ॥

८५ अथ द्रव्याधिता शेया-
निर्गुणानिप्रियागुणाः ।

यस्य रसः स्पर्शगन्धौ परस्वमपरस्वकम्
द्रव्यत्वं स्नेहयेगाश्च मतामूर्तं गुणाभमी

धर्माधर्मो भाषनाच्चशब्दोयुद्धपादयोऽपिच
पतेऽमूर्तगुणाः सर्वे विवर्द्धाः परिकीर्तिताः
संख्यादयोविभागान्ता उभयेषां गुणांमताः ॥

८१ शब्दबोध के प्रति पदज्ञान करण और पदजन्य पदार्थोपरिपत्ति व्यापार है पद और अर्थ इन दोनों में शक्तिरूप जो विशेष सन्बन्ध उसका ज्ञान सहकारी कारण है अर्थात् पदज्ञानोत्तर शक्ति ज्ञानजन्य पदार्थोपरिपत्ति द्वारा शब्दबोध रूप फल होता है ।

८२ शक्य सम्बन्धका नाम लक्षणा है । तारपर्यं की अनुपपत्ति जहां शक्त होता है उरा जगह लक्षणा से पदार्थ की स्थिति और शब्दबोध होते हैं ।

आसत्तिज्ञान योग्यताज्ञान आकांक्षा और तारपर्यैज्ञान ये शब्दबोध के प्रति कारण हैं । पदों के परस्पर साभिप्य की आसत्ति कहते हैं (कतिंका में आसत्ति पद आसत्ति ८३ शानार्थक है' ।

८३ पदार्थ इत्यादि कारिका से योग्यता का निरूपण करते हैं ।

८४ त्रिषु पदके विना जिस पद में यादृश शब्द बोध जनकत्व नहीं होता है तत्पद सहित तत्पद में तारदा शब्दबोधोपायक आकांक्षा रहती है । और वक्ता की इच्छा तारपर्यं है ।

८५ मृतादिप्रत्यय के प्रति मन करण कहा जाता है । एक काल में अनेक इन्द्रियों से नाना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये वह अणु माना जाता है ।

८६ गुण, द्रव्यमें समवाय सम्बन्धसे रहते हैं किन्तु गुणमें, गुण और किया नहीं रहती है ऐसा जानना चाहिये ।

रस, रस, गन्ध, स्पर्श, परस्व, अपरस्व, द्रवत्व, वेग, स्थितिस्थापक ये सब मूर्त (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ८७ मन के गुण हैं' ।

धर्म, अधर्म, भाषना, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख ८८ इच्छा, द्वेष, यत्न ये दश अमूर्त के गुण हैं ऐसा विद्वानो ने कहा है ।

संख्या, परिमाण पृथक्त्व संयोग और विभाग ये पांचो गुण मूर्त (पृथ्वी जल तेज वायु और मन) और अमूर्त (आकाश, फल दिशा और आत्मा) इन दोनों में अर्थात् द्रव्य मात्र में रहते हैं' ।

८६ संयोगश्च विभागश्च संख्याद्वित्वादिकास्तथा
द्विपृथक्त्वादयस्तद्वद्देतेऽनेकाश्रिता गुणाः ॥

(६० अतःशेषगुणाः सर्वे मताएकैकवृत्तयः ।

{ बुद्ध्यादिपदं स्पर्शान्ताः स्नेहः सांसि-
द्धिकोद्रवः ।

{ ६१ अदृष्टभावनाशब्दाभिव्यक्तिशेषिकागुणाः

{ ६१ संख्यादिरपरत्वान्तो-
द्रवोऽसांसिद्धिकस्तथा ।

{ ९२ गुरुत्ववेगौ सामान्य-
गुणा एते प्रकीर्तिताः ॥

{ ६२ संख्यादिरपरत्वान्तो
द्रवत्वं स्नेह एव च ।

{ ६३ एतेतुद्वीन्द्रिय ग्राह्याः-

{ ६३ अथ स्पर्शान्त शब्दकाः ।
वाद्यैकैकेन्द्रिया ग्राह्याः ॥

{ ६३ गुरुत्वादृष्ट भावनाः ।
६४ अतीन्द्रियाविभूनां तु ये
स्युर्वैशेषिका गुणाः ।

{ अकारणगुणोत्पन्ना एतेतु परिकीर्तिताः

{ ६५ अपाकजास्तु स्पर्शान्ता द्रवत्वं च
तथाविधम् ।

{ स्नेहवेगगुरुत्वैक पृथक्त्वपरिमाणकम्

६६ स्थितिस्थापक इत्येतेस्युःकारण-
गुणोद्भवाः ॥

(६६ संयोगश्च विभागश्च वेगश्चैतेतु कर्मजाः

{ ६७ स्पर्शान्तपरिमाणैक पृथक्त्वं स्नेहशब्दके
भवेद असमवायित्वम्—

{ ६७ अथवैशेषिके गुणे ॥

{ ६८ आत्मनः स्यान्निमित्तत्वम्—

{ ६८ उष्णस्पर्श गुरुत्वयोः ॥

{ ६९ वेगोऽपिच द्रवत्वेच संयोगादिद्वयेतथ
द्विधैव कारणत्वं स्याद्—

अथ प्रादेशिको भवेत् ॥

८९ संयोग विभाग द्वित्वादि संख्या द्विपृथक्त्वादि
ये चार अनेक में रहनेवाले गुण हैं ।

९० उक्त चारो गुणों से भिन्न जितने गुण हैं
वे सब एक एकमात्र में रहने वाले हैं)

{ ९० बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न, रूप
रस, गन्ध, स्पर्श, स्नेह, सांसिद्धिक द्रवत्व,
९१ धर्म, अधर्म, भावना और शब्द ये विशेष
गुण कहे जाते हैं ।

{ ९१ संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग
परत्व, अपरत्व, असांसिद्धिक

{ ९२ अर्थात् नैमित्तिक द्रवत्व गुरुत्व और वेग
सामान्य गुण हैं ।

{ ६२ संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग,
परत्व, अपरत्व, द्रवत्व ।

{ ९३ और स्नेह ये गुण दो इन्द्रियों से ग्राह्य हैं

{ ९३ रूप रस गन्ध स्पर्श और शब्द ये सबगुण
वाह्य एक एक इन्द्रिय से ग्राह्य हैं ।

{ ६३ गुरुत्व, अदृष्ट, और भावना ये अतीन्द्रिय
हैं । विभुके विशेष गुण अर्थात् बुद्धि, सुख,
दुःख, इच्छा, द्वेष, यत्न, धर्म, अधर्म, भावना,
शब्द ये दश गुण अकारण गुणोत्पन्न हैं

{ ६५ अपाकज, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और अ-
सांसिद्धिक द्रवत्व, स्नेह, वेग, गुरुत्व, एकत्व,
एक पृथक्त्व, परिमाण स्थितिस्थापक ये सब
कारण गुणोत्पन्न हैं ।

९६ संयोग विभाग और वेग ये तीन गुण कर्मज हैं ।

{ ९७ रूप रस गन्ध स्पर्श परिमाण एकत्व एक
पृथक्त्व (एकमात्रनिष्ठपृथक्त्व) स्नेह शब्द
(और स्थितिस्थापक) ये गुण असमवायि
कारणमात्र होते हैं ।

{ ९७ आत्मामे जो विशेष गुण हैं (बुद्धि सुख
दुःख इच्छा द्वेष यत्न धर्म अधर्म भावना) वे
निमित्त कारण मात्र होते हैं ।

{ ९८ उष्ण स्पर्श, गुरुत्व,
९९ वेग द्रवत्व संयोग विभाग ये सब असम-
वायि और निमित्त दोनों तरह के कारण होते हैं

{ विभुके विशेष गुण (बुद्धि सुख दुःख इच्छा

- (६६) चंद्रयिको विभुगुणः संयोगादित्यं तथा ६६ द्वेय यत्र परमं अयमं भावना चन्द्र संयोग विभाग) ये सय प्रादेशिक हैं ।
- १०० चक्षुःप्रोक्षं भवेद्रूपं द्रव्यादेदपलम्भकम् १०० जो रूप चक्षुमात्र से प्राप्त और द्रव्यादि के प्रत्यक्ष से कारण तथा चक्षुस सहधार (सहायक) भी है । यह रूप धुस्मादि प्रभेद से सात प्रकारका है ।
- (१०१) जलःदि परमाणु तस्मात्प्रमाणपरहेतुकम् १०१ जल और तेजके परमाणु में जो रूप है वह नित्य है उससे भिन्न वितने रूप हैं वे सय अनिवार्य ।
- { १०१ रसस्तु रसनाप्राप्तोमधुरादिरनेकधा { १०१ रस रसनेन्द्रियः स्य प्रत्यक्ष का विषय है और मधुरादि भेद से ६ प्रकार का है
- { १०२ सद्गुणो रसज्ञाया नियतादि च १०२ एवं रसना का सहकारी है और उसमें भी रूप के तरह नियमित, अनित्यत्व माना जाय है ।
- (१०२) प्राणप्रात्याभवेन्द्रन्धोद्ग्राह्यस्वैरोपकारकः १०२ गन्ध प्राणोन्द्रियः स्य प्रत्यक्ष का विषय है और प्राण का सहकारी है ।)
- (१०३) सौरभश्चा सौरभश्च सत्त्वैध्यापरिकीर्तितः १०३ सौरभ अतीरभ भेदसे गन्ध दो प्रकारका है । स्वर्ध स्वमिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का विषय है एवं स्वचा का सहकारी है ।)
- (स्पर्शस्यमिन्द्रिय प्राणसत्त्वः स्यादुपकारकः १०४ अनुष्णाद्यो त, स्पर्श तथा उष्ण भेद से स्पर्श तीन प्रकार के हैं । चठिन स्वर्ध और सुकुमारस्पर्ध पृथ्वा मात्र में रहता है । स्वर्ध में नित्यत्वानित्यत्व रूप के समान समझना चाहिये ।
- १०४ अनुष्णाशीतशीतोष्णमेदास्तन्निविधोमहाः १०५ पृथ्वा मात्र में रूप रस गन्ध स्वर्ध पाकन होते हैं ऐतेविक के मत में पृथ्वी में भी पाथिन परमाणु मात्रमें पाक होता है, इसलिये उनके मतसे पार्थिव परमाणु मात्रमें रहनेवाले रूपादि पाकन हैं ।
- काष्ठिन्यादिक्षिप्तावेव नित्यतादिचपूर्वश्च १०६ नैयायिकों के मतसे परमाणु और द्रव्यकादि अवयवों में भी पाक होता है ।)
- १०५ पतेषां पाकजत्वं तु क्षितौ गान्धर्वकुशचिन् १०६ नैयायिकों के मतसे परमाणु और द्रव्यकादि अवयवों में भी पाक होता है ।)
- तत्र ि पःमाणौ स्यात्पाको वैदोपिकनये १०७ गणना व्यवहारेण हेतुः संख्याभिधीयते ॥ गणना व्यवहार वा असाधारण कारण संख्या है ।)
- (१०६) नैयायि रानांतुनये द्वयसुकाशवपोप्यते । १०७ नित्यमे रहनेवाली एकव संख्या नित्य है और अनित्यवां रहनेवाली अनित्य है द्विष्ट से लेकर परार्द्ध पर्यन्त संख्या अनेका बुद्धि से उत्पन्न होती है अतएव वह अनित्य होगी ।
- (गणना व्यवहारेण हेतुः संख्याभिधीयते ॥ १०८ अनेकाश्रयपर्याप्ता पतेतु परेकीर्तिताः । १०८ द्विष्टादि संख्या अनेकाश्रय में परकीर्ति सम्बन्ध से रहती है और बोधा बुद्धिके नाश से उन संख्याओं का नाश होता है ।
- अपेक्षाबुद्धिनाशाच्च नाशस्तेषां निरूपितः ॥

१०६ अनेकैकत्वबुद्धिर्या सापेक्षाबुद्धिरिष्यते ।
(परिमाणं भवेन्मान व्यवहारस्य कारणम् ॥

(११० अणुदीर्घं महद्ब्रह्ममितितद्भेद ईरितः ।

{ अनित्येतदनित्यस्यानित्ये नित्यमुदाहृतम्
१११ संख्यातः परिमाणोऽत्र प्रचयादपि
जायते ।

(अनित्यं द्व्यणुकादौ तु संख्याजन्यमुदाहृतम्

{ ११२ परिमाणं घटादौ तु परिमाणं मुच्यते
प्रचयः शिथिलाख्यो यः संयोगस्तेन उच्यते
११३ परिमाणं तूलकादौ—
नाशस्त्वाश्रय नाशतः ।

{ संख्यावत्पृथक्त्वं स्यात्पृथक्प्रत्ययकारणम्
११४ अन्योन्याभावतो नास्त्य—
चगितार्थत्वमिष्यते ।
अस्मान्पृथगिदं नेति प्रतीतिर्हि विलक्षणा

(१०९ अनेक तत्तद्धर्म विशेष्यक एकत्वं प्रकारक जो
‘अयमेकः अयमेकः’ इत्याकारक ज्ञान वह अपेक्षा
बुद्धि कही जाती है ।

मान व्यवहार का असाधारण कारण “परिमाण”
अर्थात् परिमिति है ।)

११० उक्त “परिमाण” अणु, दीर्घ, महत् तथा ह्रस्वके
भेद से चार प्रकार का है ।)

{ अनित्य द्रव्यगत परिमाण अनित्य है और
नित्य द्रव्यगत परिमाण नित्य है अनित्यपरिमाण
१११ संख्या परिमाण प्रचय इनतीनों से उत्पन्न
होते हैं ।

{ द्व्यणुक, त्र्यणुकगत अनित्य परिमाण संख्या
जन्य कहा गया है ।)

{ ११२ घटादि (अवयवी) गत परिमाण कपा-
लादि (अवयव) गत परिमाण से उत्पन्न
होता है, तूलकादिगत शिथिल (ढीला) संयोग
प्रचय कहा जाता है और प्रचय से तूलकादि
में परिमाण की उत्पत्ति होती है । ११३ परिमाण
का नाश आश्रय नाश के अधीन है ।)

{ ११४ यह इससे पृथक् है इस व्यवहार का असा-
धारण कारण पृथक्त्व है उस में नित्यत्वा
नित्यत्व संख्या के समान है, वह पृथक्त्व
अन्योन्याभावसे गतार्थ नहीं हो सकता है
क्योंकि “इदमस्मात् पृथक्” इत्याकारक
पृथक्त्व प्रतीतिसे “इदमिदं” इत्याकारक
अन्योन्या भाव की प्रतीति में वैलक्षण्य का
स्पष्ट भान होता है ।

११५ अप्राप्तयोस्तु या प्राप्तिः सैव संयोग ईरितः
कीर्तितस्त्रिविधस्त्वेष आद्याऽन्यतर कर्मजः ॥

११५ अमिलित द्रव्यद्वय का जो मिलन वह संयोग
कहा जाता है वह संयोग तीन प्रकार का है जिसमें
प्रथम अन्यतर कर्मजन्य है अर्थात् संयुक्त होनेवाले
दो द्रव्यों में किसी एक द्रव्यके कर्म से पैदा होने-
वाला है ।

{ ११६ तथोभयप्रियाजन्मो—

भवेत्संयोगजोऽपि ।

{ आदिमः श्येनशेलादि संयोगः परिकीर्तितः ।

{ ११७ मेघयोः संनिपाता यः—

महिनीय उदाहृतः ।

{ ११७ कपालतट संयोगः—

संयोगस्तत्र कुम्भयोः ॥

{ ११८ वृत्तोपः स्फारजोऽपि—

द्विधं परिकीर्तितः ।

{ मभिषातो मोक्षं च शब्दोक्तुं निरुद्धः ॥

{ ११९ शब्दादेतृतीयः स्याद्

विभागोऽपि त्रिधा भवेत् ।

{ एकफलोद्भवस्त्वाद्योऽप्येकफलोद्भवोऽप्यः

{ १२० विभागजस्तृतीयः स्या—

भूमीयोऽपि त्रिधा भवेत् ।

{ हेतुगाम विभागोऽपि त्रिधा भवेत् ।

{ १२१ परस्परतया परस्परतया

द्विधं परिकीर्तितम् ।

{ वैशिकं कालिकं च

मूर्तं पश्यतु वैशिकम् ॥

{ १२२ परस्परं मूर्तसंयोग

भूयस्य दानतो भवेत् ।

{ भागवत् तद्वत्तु बुद्धितः स्यादिति नितम्

{ १२३ तयोस्तनवाधीतु दिपसंयोगस्तदाश्रये ।

(दिवाकर परस्परतया भूयस्य दानतो भवेत्

{ ११९ दृष्टा उभय कर्मजन्म और तीसरा

जन्म है इन तीनों में पर्यंत के साथ

पश्चात् का संयोग प्रथम अन्यतर में

संयोग है ।

{ ११७ वृत्तों का संनिपात (टकर) रूप द्वि-

उभय कर्मजन्म संयोग है ।

{ ११७ कपाल वृत्त संयोग में उपरान्त पट-

का संयोग तृतीय संयोगजन्म संयोग है ।

{ ११८ अन्यतर कर्मजन्म और उभय

रूप जो कर्मज संयोग वह अभिषात

मोक्ष के भेद में दो प्रकार का होता है

{ ११९ शब्द का एक जो संयोग वह अभिषा

वदा जाता है और शब्द का अजनक

संयोग वह मोक्ष वह जाता है ।

विभाग में तीन प्रकार का होता है

प्रथम एक कर्मजन्म (अन्यतर कर्मजन्म

है द्वितीय उभय कर्मजन्म है और तृ-

{ १२० विभाग जन्म है । तृतीय जो विभाग

जन्म विभाग वह भी परम मात्र विभाग

विभाग और कारणाकारण विभागजन्म वि

य भेद में दो प्रकार का होता है ।

{ १२१ वैशिक और कालिक भेदों परस्पर तया

अपरस्पर दो प्रकार के होते हैं । जिन में

द्वारक, समीपस्वरूप वैशिक परस्परपरस्पर मूर्त

{ १२२ मात्र में रहते हैं । वैशिक परस्पर बहु-

तर मूर्त संयोगान्तरितत्व ज्ञान से उत्पन्न

होता है और वैशिक अपरस्पर अल्पतर मूर्त

संयोगान्तरितत्व ज्ञान से उत्पन्न होता है ।

{ १२३ वैशिक परस्परपरस्पर का अक्षमभाषि कारण

वैशिक परस्परपरस्परतया के साथ दिशा का

संयोग है ।

{ दिवाकर के परस्पर (मिया) में भूयस्य

ज्ञान से जेष्ठत्व रूप कालिक परस्पर उत्पन्न

होता है ।

{ १२४ परत्वमपरत्वं तु तदीयात्परत्वबुद्धितः
अत्रत्वसमवायीस्य—
संयोगः काल्पिण्डयोः ॥

१२५ अपेक्षाबुद्धि नाशेन नाशस्तेषां निरूपितः

{ बुद्धेः प्रपञ्च प्रागेव प्रायशो विनिरूपितः

{ १२६ अथावशिष्टोऽप्यपरः
प्रकारः परिदर्श्यते ।
अप्रमाचप्रमाचेति ज्ञानद्विविधमिष्यते ॥

{ १२७ तच्छून्यैतन्मतिर्यास्याद्
प्रमासानिरूपिता ।
तत्प्रपञ्चो विपर्यासः

संशयोऽपि प्रकीर्तितः ॥

१२८ आद्योदेहेष्वात्मबुद्धिः शंखादौ पीततामतिः
भवेन्निश्चयरूपाया संशयोऽथ प्रदर्श्यते ॥

१२९ किञ्चिन्नोवास्थाणुर्वेत्यादिवुद्धिस्तुसंशयः
तदभावाप्रकाराधीस्तत्प्रकारात् निश्चयः ॥

१३० ससंशयो मतिर्या स्यादेकत्राभावभावयोः
साधारणादिधर्मस्य ज्ञानसंशय कारणम् ॥

१३१ दोषोऽप्रमायाजनकः प्रमायास्तुगुणोभवेत्
पेत्तदूरत्वादिरूपो दोषो नानाविधः स्मृतः ॥

{ १३२ प्रत्यक्षेण विशेष्येण विशेषणवतात्मनः
सन्निकर्षो गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितौ बुद्धेः

{ १२४ एवं दिवाकर परिस्पन्द में
अल्पत्व ज्ञान से कनिष्ठत्व रूप कालिक अ-
रत्व उत्पन्न होता है । कालिक परत्वापरत्व
का असमवायि कारण कालिक परत्वा परत्वा-
श्रय के साथ कालिक संयोग है ।

१२५ अपेक्षा बुद्धि के नाश से दैशिक और कालिक
परत्वा परत्व का नाश होता है ।)

{ बुद्धि के प्रभेद (प्रकार) का निरूपण पूर्वाही
अधिक हो चुका है ।

{ १२६ अब उसके अवशिष्ट
प्रकार बतलाए जाते हैं । यथाथ
और अर्थार्थ के भेद से ज्ञान दो प्रकार के
होते हैं । तदभावबुद्धिशेष्यक और तत्प्रकारक
जो ज्ञान वह अर्थार्थ ज्ञान कहा जाता है ।
१२७ अर्थार्थ ज्ञान विपर्यास और संशय के
भेद से दो प्रकार के होते हैं ।

१२८ निश्चयात्मक भ्रम विपर्यास कहलाता है यथा
“गौरोहम्” इत्याकारक देह विशेष्यक आत्मत्व
प्रकारक निश्चय एवं “शंखः पीतः” इत्याकारक
शंख विशेष्यक पीतत्व प्रकारक निश्चय विपर्यास है ।
अब संशय का स्वरूप बतलाते हैं ।

१२९ “अयं नरोवा स्थाणुर्वा” इत्याकारक बुद्धि
संशय रूप है एवं तदभावाप्रकारक तत्प्रकारक ज्ञान
निश्चय है ।

१३० एक वस्तु विशेष्यक विरुद्धभावाभाव प्रकारक
ज्ञान संशय होता है । साधारणादि धर्मज्ञान
संशय का कारण है ।
ज्ञान संशय है । साधारणादि धर्म ज्ञान संशय का
कारण है ।

१३१ अप्रमाके प्रति दोष और प्रमाके प्रति गुण कारण
हैं । पित्त दूरत्वादि भेदसे दोष अनन्त प्रकारके हैं ।

{ १३२ विशेषण विशिष्ट विशेष के साथ जो
इन्द्रिय का सन्निकर्ष वह प्रत्यक्ष प्रमा के गुण
है । साध्य विशिष्ट पक्ष में जो साध्य

{ शब्दोपमानयोर्नैव पृथक्प्रामाण्यमिष्यते

१४१ अनुमानगतार्थत्वा

दिति वैशेषिकं मतम् ।

{ तत्र सम्यग्विना व्याप्तिबोधः शब्दादिवोधतः

{ वैशेषिक (कणाद) के मत से शब्द और उप-
मान इन दोनों से अनुमान से पृथक् प्रामाण्य

नहीं है । अर्थात् अनुमानही से ये दोनों
अन्तर्गत है किन्तु नैयायिक मत से यह ठीक
नहीं है क्योंकि शब्द और उपमानजन्य बोध
व्याप्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता है ।

{ १४२ त्रैविध्यमनुमानस्य केवलान्वयिभेदतः

{ त्रैविध्यं भवेद्व्याप्तेरन्वयव्यतिरेकतः

{ १४३ अन्वयव्याप्तिरुक्तैव

व्यतिरेकादिहोच्यते ।

(साध्याभाव व्यापकत्वं हेतुभावस्य यद्भवेत्

{ १४२ केवलान्वयि केवल व्यातिरेकि और अन्वय
व्यतिरेकि के भेद से अनुमान तीन प्रकार का
होता है एवं अन्वय और व्यतिरेक के भेदसे
व्याप्ति दो प्रकारकी होती है । १४३ उसमें
अन्वयव्याप्ति का प्रदर्शन पूर्व ग्रन्थसे किया जा
चुका है अब व्यतिरेक व्याप्ति का प्रदर्शन यहाँ
किया जा रहा है ।

(साध्याभाव व्यापकी भूत जो अभाव तादृशाभाव
प्रतियोगित्व व्यतिरेक व्याप्ति है ।

१४४ अर्थापत्तिस्तु नैवेह प्रामाणान्तरमिष्यते
व्यतिरेकव्याप्तिदुद्ध्यात्तरितार्थाहिलायतः ॥

१४४ अर्थापत्ति प्रमाणान्तर और अनुमानातिरिक्त
प्रमाण नहीं है क्योंकि व्यतिरेक व्याप्ति ज्ञान ही में
वह अन्तर्भूत हो सकती है ।

(१४५ सुखं तु जगतामेव काश्यं धर्मेण जायते ।
(अधर्मजन्यदुःखं स्यात्प्रतिकूलं सचेतसाम् ।

१४५ सकल प्राणियों की इच्छा का विषय जो सुख
वह धर्म से उत्पन्न होता है ।)

सकल प्राणियों के द्वेष का विषय जो सुख दुःख वह
अधर्म से उत्पन्न होता है ।)

१४६ निर्दुःखत्वे सुखेच्छातज्ज्ञानादेव जायते
इच्छा तु तदुपाये स्याद्विष्टोपायत्वधीर्यदि ॥

१४६ दुःखाभाव की इच्छा में दुःखाभाव ज्ञान
और सुखकी इच्छामें सुख ज्ञान कारण है । दुःखा
भाव और सुख के साधन में इष्ट साधनता ज्ञान
रहने से उस साधन की इच्छा होती है ।

१४७ चिकीर्षा कृतिसाध्यत्व

प्रकारेच्छाचया भवेत् ।

तद्धेतुः कृतिसाध्येष्ट साधनत्वमिति भवेत् ॥

१४८ बलवद्द्विष्टहेतुत्वमिति स्यात्प्रतिबन्धिका

१४७ कृति साध्यत्व प्रकारक इच्छा को चिकीर्षा कहा
जाता है । कृति साध्यताका ज्ञान और इष्टसाधनता का
ज्ञान उस (चिकीर्षा) का कारण है ।

१४८ चिकीर्षा के प्रति बलवद्द्विष्ट साधनता का ज्ञान
प्रतिबन्धक है ।)

(तद्हेतुत्वमुद्धेस्तु हेतुत्वं कस्यचिन्मते ॥

{ एवं किसी के मत से चिकीर्षाके प्रति बलवत्
अनिष्ट के अजनकत्व का ज्ञान ही कारण है ।

१४६ द्विष्टताधनतायुद्धिर्भवेद्भवेत्कारणम्
प्रवृत्तिश्चानिवृत्तिश्च नथा जीवन कारणम्

१५० एतन्प्रमाणैर्विधिं

तान्निर्णयः परिकीर्तितम् ॥

{ चिकीर्षां वृत्ति साध्यैस्तथाधनत्वमनिरस्तथा

१५१ उपादानस्य चाप्येत

प्रवृत्तौ जनकं भवेत् ।

निवृत्तिस्तु भवेद्द्वेषाद्द्विष्टताधनताधियः ॥

१५२ यानो जीवन योनिस्तु

सर्वदातीन्द्रियो भवेत् ।

प्रतीरेण प्राणसंचारे कारणं परिकीर्तितम्)

१५३ धनीन्द्रियंगुणसंस्थात्पृथिव्यादि द्रव्ये तु तत्

(सति तत् तद्वत्त्वं स्यात्) प्रत्ये नित्यमुदाहृतम्

१५४ तरेषा समवायस्य सत्तनानन्दमुकम्मणि
नानिद्रिकं द्रव्यत्वं स्यात्तन्निमित्तकं मथापरम् ॥

१५५ सांख्यिकं तु सत्त्विकोद्यतोयां प्रातिनेत्रभाः
परमाणौ ततो नित्य, सन्ध्या नित्यमुच्यते ॥

१५६ तन्निमित्तकं पक्षियोंमात्रपगोय घृतादिषु,
द्रवार्थं स्वन्दने ह्यन्निमित्तं संप्रदं तु तत्, ॥

१५७ स्नेहोजलं, सन्तियोऽण्णा

यन्तियोऽवयविन्यसौ, ।

हेतुान्तरे तत्प्रकाराद्दहनस्यानुकूलता ॥

१५८ संस्कारभेदो वेगोऽथस्थितिस्थापकभावेन
मूर्तमात्रे तु घनः । यावत्कर्माजो, वेगजः फलचिन् ॥

{ १५९ उपाय द्वेष के प्रति बलवद्द्विष्टताधनता
ज्ञान कारण है । एवं दुःख और मुक्ताभाव
एक पक्ष के द्वेष के प्रति तत्तत्फलका ज्ञान कारण है

{ १६० देगा पण्डितों में कहा है ।
१६१, १६२ पूर्वांगुणय पृथ्वी और जल में रहता है
और अतीन्द्रिय है परमाणुगत गुणय नित्य और
तदन्वगत गुणय अनित्य है । और यही गुणय
आवपतन का अगमवायि कारण है ।

{ १६३ प्रादिवों के जीवन पच्यन्त रहने वाला जीवन-
कानि नामका यह अतीन्द्रिय है और यह प्रतीरे में
प्राण संचार का कारण माना जाता है ।
१६४ सांख्यिक नैमित्तिक भेदों द्वय दो प्रकारके
होने हैं । उनमें सांख्यिक द्वय जल में और नैमि-
त्तिक द्वय पृथ्वी और तेज में रहता है । जल पर-
माणु में रहनेवाला द्वय नित्य और पार्थिव तेजस
परमाणु यदि एवं जलीय द्रव्यप्रादि में रहनेवाला
द्रव्य अनित्य है ।
१६५ गुणार्थ रूप तेज में और घृत लाक्षादिरूप
पृथ्वी में रहनेवाला द्रव्य पक्षि रंयोगरूप निमित्त
से पैदा होने के कारण नैमित्तिक कहा जाता है ।
द्रव्य स्वन्दन का अगमवायि कारण और संप्रद का
निमित्त कारण है ।
१६६ वेग मात्र में रहनेवाला स्नेह नित्य अनित्य के
भेद से दो प्रकार का है । अणुपरमाणु में नित्य
और अन्य जल में अनित्य स्नेह रहता है । तेल में
जल रहने पर भी उस जल में अधिक स्नेह रहने के
कारण वह जल अग्नि के अनुकूल ही होता है ।
१६७ वेग स्थिति स्थापक और भावना के भेद से
संस्कार तीन प्रकार का होता है । वेग मूर्त मात्र में
रहता है और कर्मज और वेगज के भेद से दो प्रकार
का होता है ।

{ चिकीर्षा, वृत्ति साध्यता ज्ञान इष्ट साधनता
ज्ञान और प्रवृत्ति का साध्य जो पदार्थ उसके
१६२ समवायि कारणका प्रत्यक्ष-वे प्रवृत्तिके कारण
है द्विष्ट साधनतायुद्धि के द्वेषने निवृत्ति होती है ।

{ १६३ प्रादिवों के जीवन पच्यन्त रहने वाला जीवन-
कानि नामका यह अतीन्द्रिय है और यह प्रतीरे में
प्राण संचार का कारण माना जाता है ।
१६४ सांख्यिक नैमित्तिक भेदों द्वय दो प्रकारके
होने हैं । उनमें सांख्यिक द्वय जल में और नैमि-
त्तिक द्वय पृथ्वी और तेज में रहता है । जल पर-
माणु में रहनेवाला द्वय नित्य और पार्थिव तेजस
परमाणु यदि एवं जलीय द्रव्यप्रादि में रहनेवाला
द्रव्य अनित्य है ।

{ १६५ गुणार्थ रूप तेज में और घृत लाक्षादिरूप
पृथ्वी में रहनेवाला द्रव्य पक्षि रंयोगरूप निमित्त
से पैदा होने के कारण नैमित्तिक कहा जाता है ।
द्रव्य स्वन्दन का अगमवायि कारण और संप्रद का
निमित्त कारण है ।

{ १६६ वेग मात्र में रहनेवाला स्नेह नित्य अनित्य के
भेद से दो प्रकार का है । अणुपरमाणु में नित्य
और अन्य जल में अनित्य स्नेह रहता है । तेल में
जल रहने पर भी उस जल में अधिक स्नेह रहने के
कारण वह जल अग्नि के अनुकूल ही होता है ।
१६७ वेग स्थिति स्थापक और भावना के भेद से
संस्कार तीन प्रकार का होता है । वेग मूर्त मात्र में
रहता है और कर्मज और वेगज के भेद से दो प्रकार
का होता है ।

{ १६८ वेग मात्र में रहनेवाला स्नेह नित्य अनित्य के
भेद से दो प्रकार का है । अणुपरमाणु में नित्य
और अन्य जल में अनित्य स्नेह रहता है । तेल में
जल रहने पर भी उस जल में अधिक स्नेह रहने के
कारण वह जल अग्नि के अनुकूल ही होता है ।

{ १६९ उपाय द्वेष के प्रति बलवद्द्विष्टताधनता
ज्ञान कारण है । एवं दुःख और मुक्ताभाव
एक पक्ष के द्वेष के प्रति तत्तत्फलका ज्ञान कारण है

१५६ स्थितिस्थापक संस्कारः

क्षितौ, केचिच्चतुर्ष्वपि, ।

अतीन्द्रियोऽसौ विज्ञेयः क्वचित्स्पन्देऽपि कारणम्

१६० भावनाख्यस्तुसंस्कारोजीववृत्तिरतीन्द्रियः

उपेक्षानात्मकस्तस्य निश्चयः कारणं भवेत् ॥

१६१ स्मरणे प्रत्यभिज्ञाया मय्यसौ हेतुरुच्यते

धर्माधर्मविद्वदस्यः धर्मः स्वर्गादि साधनम्

१६२ गंगास्नानादियगादिव्यापारः स तु कीर्तितः

कर्मनाशजः स्वर्गादिनानाशपरत्वस्तौ मतः ॥

१६३ अधर्मो नरकादीनां हेतुर्निन्दित कर्मजः

प्रायश्चित्तादेनाशयोऽसौ जीववृत्तिविसौगुणौ

१६४ इमौ तु वासना जन्यौ ज्ञानादपि विनश्यतः

शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदङ्गादि भवो ध्वनिः ॥

१६५ कण्ठरंयोगादिजन्या वर्णास्तेकादयामताः

सर्वः शब्दो न भवति श्रोत्रोत्पन्नस्तु गृह्यते ॥

१६६ वीचीताङ्ग न्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कीर्तिता

कदम्बगोलकन्यायादुत्पत्तिः करयचिन्मते ॥

१६७ उत्पन्नः को विनष्टः क इति बुद्धेरनित्यता ।

(सोऽयं क इति बुद्धिरतु साक्षात्प्रमदलम्बते

१६८ तदेवौपथमित्याहो सजातीयेऽपि दर्शनात्)

तस्मादनित्या एवेति वर्णाः सर्वे मतं हि नः ॥

इति सार्धं न्याय कारिकादली समाप्ता ॥

१५९ स्थिति स्थापक संस्कार पृथ्वी में माना जाता है और किसी के मत से वह पृथिव्यादि चारों में माना जाता है । वह संस्कार अतीन्द्रिय है और कहीं कहीं आकृष्ट शाखादि में जो स्पन्द होता है उसका कारण है

१६० जीवात्मा में रहनेवाला भावनारव्य संस्कार अतीन्द्रिय है । और उपेक्षानात्मक निश्चय उसका कारण होता है ।

१६१ 'स एवायं देवदत्तः' इत्यादि प्रत्यभिज्ञा और स्मरण का कारण भावनारव्य संस्कार हैं ।

१६१, १६२ पूर्वार्धम अधर्म दोनों अदृष्ट शब्दके अर्थ हैं उनमें धर्म स्वर्ग का कारण है । और वह धर्म गङ्गा स्नानादि यागादिरूप क्रिया का व्यापार है

१६२ उत्त. कर्मनाशा नदी के जल स्पर्शादि से धर्म का नाश होता है ।

१६३, श्रुति स्मृति निषिद्ध कर्म से उत्पन्न होनेवाला अधर्म नरकादि सकल दुःखों का कारण है । और प्रायश्चित्तादि से नाश है । एवं धर्म अधर्म दोनों जीवात्मा में रहते हैं ।

१६४पूर्व. धर्म और अधर्म मिथ्या ज्ञान जन्य वासना से उत्पन्न होते हैं और तत्त्वज्ञान से नष्ट होते हैं ।

१६४, १६५, १६६ पू० ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक के भेद से शब्द दो प्रकार के होते हैं । उनमें मृदङ्गादिजन्य शब्द ध्वन्यात्मक है और कण्ठ रंयोगादि जन्य ककाराद्यात्मक शब्द वर्णात्मक है । ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक दोनों प्रकार के शब्द आकाश में समवेत हैं और श्रोत्रेन्द्रिय में उत्पन्न होने पर ज्ञात होते हैं । वर्णात्तरंगन्याय से शब्द की उत्पत्ति होती है ।

१६६, उत्त० किसी के मत से कदम्बगोलक न्याय से शब्द की उत्पत्ति होती है ।

१६७, ककारादि शब्दों के उत्पाद विनाश की प्रतीति होने के कारण शब्द में अनित्यता मानी जाती है । यह वही ककार है जिसको पूर्व में सुन चुका हूं यह प्रतीति पूर्वश्रुत ककार के सजातीय ककार को विषय करती है ।

१६८, जिस औपथ्य को मैंने किया था वही औपथ्य दूसरे से भी किया गया है । इत्यादि स्थलमें अन्यकृत औपथ्य को संहृत औपथ्य से भिन्न रहने पर भी उसकी प्रत्यभिज्ञा होने के कारण उस प्रत्यभिज्ञा को सजातीय विषयक अवश्य मानना होगा । अतः ध्वन्यात्मक एवं वर्णात्मक सभी शब्द अनित्य ही हैं । यह हम नैयायिकों का सिद्धान्त है ।

